

وَمِنْ أَشْهُنَا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذَا الْبَلَدِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ

کتاب مستطاب مَطْلُوبُ الْبَیِّنِ وَ مَرْغُوبُ الْکَلِیْنِ مَسْمُومِیْ

8827

انوار العارفين

جسکو

وَالْحِطِّ خُوشِ بَيَانِ مَفْسِرِ آيَاتِ قرآن. واقفِ نِکاتِ ربّانی. کاشفِ اسرارِ حقانی حضرت
صوفی سید محمد عابدِ مِیَانِ جِصَابِ جَبَلِ عَرَفِ بُرْ اِمِیَانِ جِصَابِ عِثْمَانِ جَبْقِ نَقِشْبندی مجدی
دُاعِی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رُوح پر فتوح اور جمیع مومنین اور مومنات
اور مسلمین اور مسلمات کی ارواح کو ثواب پہنچانے کی نیت اور اس ارفانی میں مسافرانہ زندگی بسر
کرنیوالوں کو نفع پہنچانے کی غرض سے تالیف کیا۔ اور جناب ایم ایم امود صبا کپنی کی اعانت سے چھپوا کر وقف کیا
بہتمام غلامانِ غلام صوفیہ کرام نظام الدین قریشی پر پی حشری ایڈیٹر دین و نظام احمد آبادی

منشی سید شربان علی سہیل ایڈیٹر اردو سہیل

دہلی کی سعی بلیغیے

پیشکش کنندہ
پیشکش کنندہ
پیشکش کنندہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
صَبَغَتِهِمُ الْكَسْبُ لِلَّهِ وَكَرَّمَ عِبَادَهُ

أحمد لله والمنة

کتاب مستطاب مطلوب طالبین و مرغوب سالکین سستی

الفرع الفلانی

جس کو

واعظ خوش بیان مفسر آیات قرآن واقف نکات ربانی کاشف اسرار حقانی

حضرت صوفی سید محمد عابد میاں صاحب بن حبیب اللہ عرف بڑا میاں صناعثمائی حنفی

نقشبندی مجددی اجمعی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر فطوح اور جمیع مومنین

اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات کی ارواح کو ثواب پہنچانے کی نیت اور اس ارفانی میں مسافرانہ

زندگی بسر کرنے والوں کو نفع پہنچانے کی غرض سے تالیف کیا اور جناب ایم ایم امور و صنایع کی اعانت سے

چھپوا کر وقف کیا۔

باہتمام غلامان غلام صوفیائے کرام نظام الدین قریشی پریمی نظامی حشتی ایڈیٹر دین و نظام احمد آبادی

ونشی سید قربان علی بٹل ایڈیٹر اردوئے معلیٰ دہلی کی سعی تبلیغ سے

محکم الدین دہلی واقع شہر دہلی طبع و

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِفْتَاحِ الرَّحْمَةِ وَالنُّصْرَةِ وَالْجَنَّةِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَا لِيَ يَوْمَ الدِّينِ اِيَّاكَ
لَعَبْدٌ وَاِيَّاكَ لَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اٰمِيْنَ

اما بعد واضح ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لئے زمین کو تابع کیا
ہے تو اس غرض سے نہیں ہے کہ اس کے اونچے اونچے مکانوں اور عمدہ
عمدہ باغوں میں اپنے عزیز اوقات کو ضرورت سے زائد صرف کرتے رہیں بلکہ اس
غرض سے ہے کہ اس کو ایک فرد گاہ جانیں اور اس میں سے ایسی مایہ پونجی
اور ایسا توشہ حاصل کریں جو ہمارے اصلی وطن اور آخرت کے سفر میں کام آئے
اور عمل اور فضل اور مراقبہ اور مجاہدہ اور ذکر اور فکر کے نورانی تحفے دنیا میں سے اپنے
لئے ذخیرہ کریں اور دنیا کے مکر اور فریب اور مہلک مقاموں سے بچے رہیں۔
اور یہ یقین کر لیں کہ ہماری عمر ہموار سے لئے جاتی ہے جیسے کشتی اپنے
سواروں کو لئے جاتی ہے کہ اس عالم دنیا میں آدمی سب کے سب مسافر ہیں
ان کی اول منزل پالنے میں ہوتی ہے اور آخر منزل لحد میں۔ اور وطن سب کے
یا جنت ہے یا دوزخ۔ اور عمر سفر کا فاصلہ ہے اس طور پر کہ برس اس کے

مرحلے ہیں۔ اور مہینے فرسنگ ہیں۔ اور دن میل ہیں۔ اور سانس قدم ہیں۔ اور طاعت اس سفر کی پونجی ہے۔ اور اوقات راس المال ہیں۔ اور خواہشات اس طریق کے رہزن ہیں۔ اور یہاں کا نفع یہ ہے کہ دارالسلام میں بڑی سلطنت اور پائدار نعمت کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے کامیاب ہوں۔

اور خدا کی پناہ ٹوٹا یہ ہے کہ دوزخ کے طبقات کے ساتھ دوری مسیر ہو۔ سو اس صورت میں جو شخص اپنی ایک سانس بھی غفلت میں گزارے کہ اس میں کوئی طاعت باعث قرب الہی نہ ہو تو وہ قیامت کے روز اتنا خسارہ اٹھا دے گا کہ اس کی کچھ حد نہیں لہذا اسی بڑے خطر اور ہولناک امر کے لئے عالموں اور عارفوں اور اہل توفیق نے مستعد ہو کر نفسانی لذتوں اور دنیاوی محبتوں کو چھوڑ دیا۔ اور بقیہ عمر کو غنیمت جان کر عمل اور اخلاص اور ذکر اور فکر کے ذریعہ سچے دل سے حق سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے طالب بنے۔ سو نور بصیرت سے دیکھنے والوں نے جان لیا ہے کہ نجات کی صورت بدون حق سبحانہ و تعالیٰ کے لقا کے نہیں اور لقا کی سبیل اس کے سوا کوئی نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محب اور عارف ہو۔ اور محبت اور انس بدون محبوب کے ذکر مدامی کے میسر نہیں ہوتے۔ اور نہ معرفت بدون اس کی ذات اور صفات اور افعال میں فکر دائمی کے حاصل ہو۔ اور دوام ذکر اور فکر جب میسر ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہشات کو رخصت کر دے اور اس سے بجز اس مقدار کے کہ زندگی کے لئے ضروری ہو علیحدگی اختیار کرے۔ اور یہ دامن مراد رحمت کے پھولوں سے اُس وقت بھرتا ہے کہ آدمی اپنے دن اور رات کے اکثر اوقات کو ذکر الہی اور

فکر آہی میں ڈوبار کھے چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باوجود کے کہ وہ سب بندوں سے مقرب تر اور درجہ میں سب سے برتر ہیں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا وَاَذْكُرَ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا اور فرمایا وَاذْكُرَ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاَصِيْلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَذْبَارَ السُّجُودِ اور فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَذْبَارَ السُّجُودِ اور فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَاَقْوَمُ قِيْلًا۔ اور فرمایا وَمِنَ اَنْاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاظْهَرَ اِنَّ النَّهَارَ لَعَلَّكَ تَرْضٰی اور فرمایا وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ پھر اس باب میں جو بندے کے کامیاب ہوئے ہیں ان کی شان میں ارشاد ہوتا ہے کہ اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اَنْاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَاَفْكَاثًا يُخَذِّرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُو اَرْحَمَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اور فرمایا تَنجَانِيْ جُنُوْهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اور فرمایا وَالَّذِيْنَ يَبْتَئُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَاَقِيَامًا۔ اور فرمایا كَانُوا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَاِلَّا سَجَادَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ۔

پس ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہو جاوے گا کہ حق تعالیٰ کی نزدیکی اوقات کی نگرانی اور ان کو وردوں اور وظیفوں سے مدام بھر پور رکھنا ہے۔ اَللّٰهُمَّ تَوْفِّئْهَا۔

اور سبحان اللہ یہ بات بھی اہل علم اور اہل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے

کہ حضرت آدمؑ کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ مٹی اور پانی سمجھ کر نہیں کیا تھا بلکہ یا خدا عالم اور عارف سمجھ کر کیا تھا۔ سو ہماری دونوں جہان کی بھلائی اور یہودی اسی میں ہے کہ ہم بھی اپنے مہربان باپ کی پیروی کریں اور عالم علوی کی طرف چلیں۔ چونکہ نیک بیٹا وہی ہے کہ جو نیکیوں میں باپ کے قدم بقدم چلے۔ اور ناخلف وہی فرزند ہے کہ جو نیکیوں میں باپ کے قدم بقدم نہ چلے۔ اور باپ کو بدنام کرے۔ اَعَاذَ نَا اللّٰهُ مِنْ ذٰلِکَ

لہذا اس روسیاء نے (جو ہمیشہ خدا کی رحمت اور بخشش کا امیدوار ہے) عالموں اور عارفوں کے انوار اور برکات کا کچھ بیان فصوص الحکم۔ اور احیاء العلوم اور تنبیہ المغترین حضرت امام شعرانیؒ۔ اور اکمال الشیم۔ اور تفسیر عزیزی اور تفسیر حقانی۔ اور حضرات القدس۔ وغیرہ معتبر مذہبی کتابوں سے اس مختصر کتاب میں لکھ کر سید انبیاء۔ سند اصفیاء۔ احمد مجتبیٰ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وسلم تسلیم اکثر اکثر کی روح پر فتوح۔ اور اس ناکارہ کے پیرومرشد سرپا تنویر۔ سالک مسالک طریقت۔ ہادے مرآل شریعت۔ وسیلۂ یومی وغدی حضرت شاہ ابوالخیرؒ صاحب دہلوی نقشبندی مجددی کی روح پاک۔ اور اس گناہ گار کی مرحومہ ہمشیرہ ہاجرہ بی بی بنت حبیب اللہ عثمانی۔ اور محی مرحوم جناب حاجی محمد احمدی ملا صاحب اور جمیع مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات کی ارواح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے اور جو اس مسافر خانہ میں مسافرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو نفع پہنچانے کی نیت سے لکھ کر اور چھپوا کر۔

جناب اکیم۔ امم امو صاحب کمپنی کی طرف سے وقف کی ہے

اور اس عاصی پرمعاصی نے (جو مدام حق تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا

طلبگار ہے) چونکہ اس کتاب میں اکثر عارفان الہی کے انوار اور برکات کا بیان قرآن اور حدیث اور معتبر مذہبی کتابوں سے لیا ہے لہذا اس کا نام انوار العارفین رکھا ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو نصیحت حاصل کرنے والوں اور بصیرت تلاش کرنے والوں کے لئے تبصرہ اور تذکرہ بنائے آمین۔

میں سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ مجھ میں کسی قسم کی لیاقت اور قابلیت اور علمیت نہیں ہے۔ میرا دماغ ضعیف اور ذہن کمزور اور طبیعت مٹھی ہے لہذا میرا کلام یقیناً عیب سے خالی نہ ہوگا اور اس میں بہت غلطیاں ہوں گی۔ اس لئے علماء کرام اور فضلاء عظام سے درخواست اور امید ہے کہ وہ اس ناچیز تالیف کو رضامندی کی نگاہ سے ملاحظہ فرمائیں اور کہیں سہو و خطا نظر پڑے تو معاف فرما کر اس کی اصلاح کر لیں جیسا کہ اہل بصیرت اور نیک دل لوگوں کا طریقہ ہے۔

اور اگر نیک دل عالموں اور اللہ والوں کی برکت سے کسی کو اس کتاب سے نفع پہنچے تو اس گنہگار کو اس زندگی میں یا اس کی زندگی کے بعد دعا و خیر سے ضرور ضرور یاد فرمائیں۔

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔

اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِعُحْمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَتَوَرَّعْتُ بِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اللہ والوں اور نیک دل عالموں اور عارفوں کے در کا غلام اور ان کے
فیض و برکت اور ان کی دعا کا طالب۔

محمد عابد میاں بن حبیب اللہ عرف بڑا میاں عثمانی ڈابھیلی حنفی نقشبندی
مجددی عفا اللہ عنہما۔

ح شکرہ

اولاً حق تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس ذات پاک نے اس ناچیز گنہگار سے یہ مضامین جمع کرادے۔ ثانیاً انیس الغریبار و الفقراء جناب اکیم۔ اکیم۔ امود صاحب کمپنی کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے علماء اور فقراء اور تمام مسلمانوں کی نفع رسانی کے خیال سے محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر فتوح اور جمیع مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات کی ارواح کو ایصالِ ثواب کی نیت سے طبع کر اکر وقف فرمایا۔ اور ان مخلصوں کا بھی شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کتاب کی طباعت میں میری اعانت فرمائی جو اس عاصی کیلئے بھی باقیات الصالحات کا ذریعہ ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس کے صلہ میں ہمیں دین اور دنیا میں سرخرو فی عطا فرمائے اور نسبتِ حجتی اور معیت ذاتی کی نعمت سے سرفراز فرمائے کہ جو آخرت کیلئے بہت عمدہ توشہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اسْأَلُكَ أَنْ تُحْيِي قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ أَبَدًا يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

روشن دل عالموں اور صوفیاء صافی کے در کا ادنیٰ غلام

محمد عابد میاں عفی عنہ

بتاریخ ۱۳ جمادی الثانی ۱۳۵۵ھ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ط

فہرست مضامین کتاب انوار العارفین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	تمہید و دیباچہ	۱۴۶	حضرت خضر علیہ السلام کا مختصر بیان
۱	پہلا باب علم کے بیان میں	۱۵۲	علم تصوف اور علم باطنی کی تعریف
۸	غلامان محمد کے غلاموں کے روحانی فیض کا ایک سچا واقعہ	۱۵۴	طریق تصوف شریعت سے الگ نہیں ہے
۲۰	ذکر کے انوار	۱۵۵	تصوف و اہل تصوف کا انکار
۲۹	ایک مبارک تحفہ	۱۶۲	وجہ انکار اور منکرین کے اقسام
۳۱	علم کے انوار	۱۶۶	طریق تصوف کی ضرورت
۳۷	حکمت کا بیان	۱۷۲	سورۃ المنزل
۵۰	حضرت لقمان کی حکمت اور نصیحت بھری باتیں	۱۷۶	ترتیل کا بیان
۵۷	عبرت خیر حکمت کا واقعہ	۱۷۹	وحی کی گرائی کا بیان
۶۰	علم اور حکمت کے جواہر	۱۸۲	تہجد کی نماز کی برکتیں
۶۶	اسلامی بادشاہوں اور نوابوں اور امیروں کے لئے بابرکت بیان	۱۸۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات شریف کا بیان
۷۵	سورۃ الاعلیٰ	۱۸۹	ایک سچا واقعہ
۸۴	خوف خدا کی فضیلت اور اوستی حقیقت کا بیان	۱۹۰	ذکر الہی کے بیان
۱۱۶	علم کی برکتیں	۱۹۴	حضرات نقشبندیہؒ کے اذکار و اشغال کا مختصر بیان
۱۲۶	ابلیس کے شر سے علم ہی بچاتا ہے	۲۰۲	اہل نسبت اور مرشد کامل کی پہچان
۱۳۴	ایک سچا واقعہ	۲۰۵	طریق اسم ذات
۱۴۱	علماء دین کی بے ادبی کا برا نتیجہ		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۰	تبثیل کے فائدے	۴۲۷	حضرت خواجہ محمود قدس سرہ کے حالات
۲۱۲	تبثیل کے طریقہ کا بیان	۴۲۸	حضرت خواجہ علی رامیتنی قدس سرہ کے حالات
۲۱۸	آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا کا بیان۔	۴۲۷	حضرت خواجہ محمد بابا ساسی قدس سرہ کے حالات۔
۲۲۱	شب بیداری میں سہولت اور قرآن شریف کے ختم کے طریقوں کا بیان۔	۴۲۹	حضرت سید شمس الدین خواجہ امیر کلال قدس سرہ کے حالات۔
۲۳۹	عالم اور رہبر کیلئے خیر اور برکت کا بیان	۴۵۱	حضرت خواجہ سید بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ کے حالات۔
۲۶۳	انبیاء اور صدیقیوں اور خدا کے مقرب بندوں کے علم کا بیان۔	۴۹۶	مولانا عارف و گیارہ گرافی قدس سرہ کے حالات۔
۲۶۹	شیطان کے انسان کو دہوکہ دینے کے بیان میں۔	۴۹۷	حضرت مولانا یعقوب چرخ قدس سرہ
۳۱۷	توبہ کے بیان میں	۵۰۷	خواجہ علاؤ الدین غجدانی قدس سرہ
۳۳۸	اکمال الیشیم توبہ کے متعلق	۵۰۸	شیخ سراج الدین پیر مستی قدس سرہ
۳۵۲	اخلاص کی فضیلت اور نمود کی مذمت میں	۵۱۰	خواجہ علاؤ الدین عطار قدس سرہ
۳۸۰	صدق کا بیان	۵۱۹	حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ
۳۸۶	سماز کے انوار اور اسرار کا بیان	۵۴۱	حضرت مولانا محمد زاہد خشتی قدس سرہ
۳۹۳	گنہامی اور گوشہ نشینی کے بیان میں	۵۴۸	حضرت مولانا درویش قدس سرہ
۴۰۵	سورۃ البینۃ	۵۵۲	حضرت مولانا جواہر علی اکملی قدس سرہ
۴۱۵	دل کی نگہبانی اور وقت کی رعایت اور مراقبہ اور نفس کی رعایت کا بیان۔	۵۵۷	حضرت سید رضی الدین معروف خواجہ محمد باقی قدس سرہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲۶	حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سمر ہندری رم۔	۸۰۰	خاشعین کے اخلاق
۶۹۷	ذکر اور فکر میں لگے رہنا کامیابی کا ذریعہ ہے	۸۰۶	مقربین بالاعمال کے اخلاق
۷۰۴	زہد کی فضیلت کے بیان میں	۸۱۶	نفی اثبات کرنے والوں کے اخلاق
۷۱۲	فقر و فاقہ کے بیان میں	۸۲۲	قرآن شریف کے عاشقوں کے اخلاق
۷۱۷	نفس کی ریاضت اور اس کی پنہانی خرابیوں کے بیان میں۔	۸۲۵	مقربین بالاحوال کے اخلاق
۷۲۹	سلف صالحین کے اخلاق	۸۳۳	بزرگان دین کے اخلاق
۷۳۶	با خدا لوگوں کے اخلاق	۸۳۷	سلف صالحین کے اخلاق
۷۳۸	توفیق یافتہ لوگوں کے اخلاق	۸۴۰	پہلے کے پاک لوگوں کے اخلاق
۷۴۱	نیک لوگوں کے اخلاق	۸۴۷	کاملین کے اخلاق
۷۴۶	قرب الہی حاصل کرنے والوں کے اخلاق	۸۵۷	رجا اور امید کے بیان میں
۷۵۲	پاک لوگوں کے اخلاق	۸۷۵	دعا کے آداب کے بیان میں
۷۵۶	باعمل عالموں کے اخلاق	۸۸۵	مصبیبنوں اور سختیوں پر صبر کرنے کے بیان میں۔
۷۵۷	مومنین کے اخلاق	۸۸۷	حق سبحانہ کی پنہانی مہربانیوں کے بیان میں۔
۷۶۴	ذاکرین لوگوں کے اخلاق	۹۰۲	صحبت و ہمنشین کے بیان میں
۷۶۷	اہل بصیرت کے اخلاق	۹۰۳	ورد و وظیفہ کے اور قلب پر وارد ہونے والے انوار و برکات کے بیان میں۔
۷۷۷	ابرار لوگوں کے اخلاق	۹۱۲	انوار اور ان کے مراتب کے بیان میں
۷۸۴	اہل دل کے اخلاق	۹۱۷	اللہ تعالیٰ سے بندہ کے قریب ہونے کے بیان میں
۷۹۴	علماء عالمین کے اخلاق		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۲۴	علم و عمل میں خلوص کا ہونا دل کے لئے	۹۸۰	ولایت اور کرامت کے بیان میں
	آب حیات سے بڑھ کر ہے۔	۹۹۸	عارفین کے بابرکت حالات میں
۹۵۰	سلف صالحین کے بعض اخلاق جنکی	۱۰۰۲	فراسٹ کے بیان میں
	پابندی کا ہم سے عہد لیا گیا۔	۱۰۰۶	وعظ اور نصیحت کے بیان میں
۹۵۳	سلف صالحین کے اخلاق میں سے	۱۰۱۶	ہر روز کے وظیفہ کے لئے افضل اور
	ایک یہ ہے۔		اشرف صیغے درود شریف کے جو حضور
۹۵۴	سلف صالحین کے اخلاق میں سے		پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان
	ایک یہ ہے۔		مبارک سے اور بزرگان دین سے منقول
۹۶۰	اور اسی طرح صالحین کے اخلاق میں		ہیں۔
	سے ایک یہ ہے۔	۱۰۲۴	مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات
۹۶۴	حق تبارک و تعالیٰ کے قرب اور ظہور	۱۰۳۰	تقاریر و توارخ کتاب النوار العارفین
	کے بیان میں۔		

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

پہلا باب علم کے بیان میں

شَهِدَا اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ
قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ

اس رحمن اور رحیم نے ازل سے ساری جہاں کی پیدائش سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں کوئی موجود واجب الوجود مگر ایک اللہ نہ ہوگا کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ پھر تمام فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور تمام جہان کے اہل علم بھی اس سچی گواہی پر اول سے لیکر آخر تک قائم ہیں پھر اس کی شہادت کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ کوئی موجود ہے اور نہ کوئی عبادت کے لائق ہے مگر صرف وہی اللہ جو بڑی عزت والا اور حکمت والا ہے۔

معالم التنزیل | اس بابرکت آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کے دعوای سلطانی
العارفین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش

کے لئے مدینہ منورہ میں آئے اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ قسم ہے خدا کی یہ شہر تو بالکل اُس شہر کے ہی ہمشکل ہے جو نبی آخر الزماں کے رہنے کی جگہ ہے کہ جس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے پھر جبکہ یہ دونوں عالم سلطان العارفین

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خدمت میں حاضر ہوئے تو فوراً آپ کا جمال باکمال دیکھتے ہی پہچان گئے کہ بیشک یہ وہی مبارک رسول ہیں جنکا علیہ مبارک صاف صاف طور پر توریت میں لکھا ہے پھر اُن عالموں نے عرض کیا کہ یا حضرت ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں اگر آپ نے اس کاشافی جواب دیدیا تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے آپ نے فرمایا وہ کیا سوال ہے پوچھو عرض کیا کہ یا حضرت وہ فرما بتا دیجئے جو فرمان ازل میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہ فرمان سب کی شہادت تو نے بڑی شہادت ہے۔ وہ یہودی یہ سوال کر چکے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی شَہِدَ اللہُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْاَدِیۃ یعنی جو فرمان کہ ازل میں حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو سب سے بڑی گواہی اور شہادت ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی موجود مگر اللہ اور نہ ہوگا کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ۔ غرض کہ یہ جواب سُکر وہ دونوں یہودی فوراً مسلمان ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس بات کو توریت کے مطابق پایا کہ جو توریت میں پڑھا وہی یہاں آکر سُنا اور دیکھا۔ سبحان اللہ بھی تو وہ سچے رسول ہیں جن پر مسلمانوں کی جانیں قربان ہیں۔

درمشور مکہ معظمہ کے گرد اگر دتین سو اور ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے جسدن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سارے بت او نہ رہے ہو کر سجدہ میں گر پڑے۔ درمشور جو شخص اس آیت کو پڑھ لے گا تو قیامت کے دن یہ آیت بخشش کا پر دانہ بنکر آئیگی اور اپنے پڑنے والے کو بخشو اگر جنت میں لیجائے گی۔ درمشور حضرت حمزہ زیات فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے کوفہ کے ویران جنگل میں رہنے کا اتفاق ہوا جب بہت رات گزر گئی تو دو جن ڈراؤنی صورت میرے قریب میں آئے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ شخص وہی ہے کہ جو کوفہ کے لوگوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیتا ہے میں اسے ضرور قتل کرونگا کہ آئندہ کے لئے لوگ اس کا رخصیر سے رک جائیں تب دوسرے جن نے کہا کہ

اس کے قتل کرنے سے باز آجا مگر اُس نے نہ مانا اور میرے قتل پر آمادہ ہو کر میرے پاس آیا اور چاہا کہ مجھے قتل کرے میں نے فوراً ہی اس آیت شریفہ کو پڑھا تو معاً ہی نہایت ہی ذلت کیسا تھو وہ جن واپس ہونے لگا تب دوسرے جن نے کہا کہ جاتا کہاں ہے اب تو اسکے قتل کرنے کی بجائے صبح تک اسکی حفاظت اور چوکیداری فرض ہو گئی ہے چونکہ یہ آیت شریفہ اس نے ایسی پڑھی کہ ہر شئی پر اسکی حفاظت اور چوکیداری لازم ہو گئی ہے چنانچہ صبح تک اس آیت کی برکت سے چوکیداری اور حفاظت کرنی پڑی سبحان اللہ خدا کے نورانی کلام کی کیا ہی نرالی شان ہے کہ قتل کرنے کی بجائے حفاظت کی جاتی ہے سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اسم اعظم ہے اور وہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے سو جب کوئی خدا کا عاشق اور خدا کا طالب اپنے سچے دل سے صبح اور شام ایک ایک گھنٹہ با وضو قبلہ رخ ہو کر اس مبارک لفظ کو اپنی دل کی تختی پر لکھا ہو یا خیال کر کے صرف خیال سے ہی اللہ اللہ کرے اس طور پر کہ نہ تو زبان کو حرکت دے اور نہ تو دلو کو حرکت دے بلکہ زبان کو تالو سے لگا کر دل ہی دل میں اللہ اللہ کرے۔ اور ساتھ میں یہ خیال بھی ضرور کرے کہ اس لفظ اللہ کے نورانی نام کا نور عرش علی سے سلطان العارفین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل میں نزول فرماتا ہوا آپ کے مبارک دل سے میرے دل میں آرہا ہے۔

سو اسطور پر اللہ اللہ کرنے سے بنطام ہر چند روز تک کچھ برکت معلوم نہ ہوگی مگر خدا کے فضل سے دو چار ہفتہ کے بعد اس نورانی نام کے نور سے جب دل کا اندھیرا مٹنے لگے گا اور گناہوں سے دل نفرت کرنے لگے گا تب اس نام پاک میں کچھ کچھ روشنی اور چمک معلوم ہوگی یا تو وظیفہ شریف کے وقت دل اللہ کی صحبت سے بھر جائیگا اور ایک عجیب قسم کی باطنی مٹھاس دل میں آنی شروع ہوگی سبحان اللہ پھر تو ترقی کرتے ہوئے یہ دل اللہ اللہ کرنے کے وقت سورج کی مثل چمکنے اور جگمگنے لگے گا

اُس وقت نماز اور روزہ اور تلاوت اور وظیفہ شریف میں وہ کیفیت اور مٹھاس پیدا ہوگی کہ سو سو جان سے اپنے مالک کے مبارک نام پر قربان ہو نیکو تیار ہوگا چنانچہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مالک کی طرف سے خلیل کا خطاب عطا کیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام امتحان کی غرض سے آئے کہ دیکھیں اپنے مالک کی ساتھ کس قدر محبت رکھتے ہیں اور اپنے مالک کے مبارک نام پر کس درجہ فدا ہوتے ہیں اس خیال سے خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر ایک دفعہ اللہ اکبر کہا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جل جلالہ کا نام سنتے ہی نعرہ مار کر ترپتے ہوئے بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش میں آئے تو چاروں طرف دیکھا مگر کہیں اس با عظمت نام کا لینے والا نہ پایا پھر جب خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے خدا کے دوست ایک دفعہ پھر وہ با عظمت نام لے جبریلؑ بولے کہ میں بغیر شکرانہ لئے وہ با عظمت نام نہ لوں گا آپ نے فرمایا کہ میں اپنا سارا مال اس مبارک نام پر فدا کرتا ہوں حضرت جبریلؑ نے پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا یہ سنکر آپ گر پڑے اور ترپ ترپ کر بے ہوش ہو گئے پھر جبکہ ہوش میں آئے تو فرمایا کہ اے جبریلؑ پھر ایک مرتبہ اللہ کا نام لو تب حضرت جبریلؑ نے کہا کہ اب کیا دو گے فرمایا کہ اب اس مبارک نام پر جان فدا کرتا ہوں حضرت جبریلؑ یہ بات سنتے ہی اپنے مقام کو واپس گئے اور سجدہ میں سر کو رکھ کر جناب الہی میں عرض کی کہ خداوند بیشک ابراہیمؑ تیرا بڑا سچا دوست ہے میں نے جتنا خیال کیا تھا اُس سے کئی درجہ ابراہیمؑ کو تیری محبت میں زیادہ پایا۔

معلوم ہو کہ یہ جو خدا کی محبت کی نورانی کیفیت حضرت سیدنا ابراہیمؑ کے سینہ پاک میں تھی اس نورانی کیفیت اور اس باطنی نعمت اور اس بے مول جوہر کو عارفان الہی نسبتِ جُحّی کہتے ہیں اور یہ نسبتِ جی اسلام کی ایک بہت بڑی باطنی نعمت ہے جو

عارفوں کے اور انبیاءوں کے سچے وارثوں کے نورانی سینوں میں محفوظ ہے جس کی برکت سے اُن کے سینے خدا کی محبت سے ہمیشہ چھلا چھل رہتے ہیں اور جبکہ وہ نورانی لوگ کسی کے دل پر خدا کی محبت کے نور کی نور پاشی کرتے ہیں تو وہ اس خدا کی محبت کے نور کے سرور میں اس دنیا کو بھول جاتے ہیں اور عالم غیب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں پھر تو ان کا مرنا اور حبیبنا اللہ ہی اللہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالغنیؒ کے انتقال کے وقت آپ کو اس قدر ضعف تھا کہ جو بیان سے باہر تھا۔ اس وقت آپ کے بہت سے غلام مراقبہ کی حالت میں انتظارِ فیض میں بیٹھے ہوئے تھے تب آپ نے اچانک یہ شعر پڑھا کہ

ہر چند پیر و خستہ دل و ناتواں شدم ہر گز کہ یاد روئے تو کردم جوان شدم
یعنی گو میں از حد ناتواں اور ضعیف اور کم قوت اور بڑبا ہو گیا ہوں کہ پہلو بدلنے کی بھی طاقت نہیں رہی مگر جبکہ تیرے مبارک دیدار کی یاد نے اور تیرے مبارک خیال نے بڑھوں کو جوان بنا دیا ہے اور نئے سرے سے تازی روح کو پھونک دیا ہے تو پھر میں بھی تیرے مبارک دیدار کی یاد سے اور تیرے مبارک خیال سے جوان ہو جاتا ہوں۔ غرض کہ اس شعر کو پڑھ کر اپنے مولیٰ کے نام اور اپنے مولیٰ کے عشق میں آپ بیٹھے ہو گئے اور جو لوگ کہ انتظارِ فیض میں بیٹھے ہوئے تھے اُن کے سینے خدا کی محبت کے نور سے منور کرتے ہوئے اپنے حقیقی محبوب سے جا ملے۔ خدا کی انہر بے حساب رحمت ہو۔

اب جو لوگ کہ انتظارِ فیض میں بیٹھے ہوئے تھے اُن میں سے بعض ایسے حضرات تھے کہ جن پر تین تین روز تک خدا کی محبت کے نور کا اس قدر سرور رہا کہ وہ بے خود رہے۔ خدایا ہم روسیا ہوں کو یہ روزِ سعید کب نصیب ہوگا۔
خدا کے بند و دیکھو یہ نسبتِ حبی اسلام کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو

عارفانِ الہی کے مبارک سینوں اور جو سچے وارث الانبیاء ہیں اُن کے مبارک دلوں میں محفوظ ہے ایسی نعمت کے حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے رہو کہ ایک روز خدا کے مقبول بندے بنو۔

اور سبحان اللہ اس با عظمت نام لفظ اللہ میں وہ باطنی کشش اور وہ باطنی جذبہ اور وہ باطنی پرواز ہے کہ اپنے فدا ہو نیا لے کے دل کو فرش سے اٹھا کر عرش پر جا بٹھاتا ہے چنانچہ اپنے مالک کے نام پر فدا ہونے والے حضرت شیخ یا قوت عرشیؒ کو عرشی کہنے کی یہی وجہ تھی کہ جب آپ کا دل اپنے مالک کے نام کی محبت سے لبریز ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ کا دل ہمیشہ عرش پر ہی رہتا تھا اور زمین پر صرف جسم ہی جسم تھا اور عرشی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرش علیؑ کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں انکی آذان کی آواز آپ اس دنیا میں سن لیتے تھے۔ سبحان اللہ یہ عرش علیؑ سے کونسی الیکٹری نے آواز کو کھینچ کر فرش زمین پر پہنچا دیا قربان جائیے اس زورِ توحید کے اور اس اللہ اللہ کی باطنی کشش کے۔

اور سبحان اللہ جب کہ یہ اسم اعظم لفظ اللہ اور اس کا ذکر دل کی تہ میں قائم ہو جاتا ہے تب اس عرفان کے بیج سے انوارِ الہی کی شاخیں پھوٹ نکلتی ہیں یہاں تک کہ دل کی فضا اس مبارک شجر کے پھل اور پھول سے جھکا جھک ہو جاتی ہے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سُنَّتِ پاک کے نور سے جس قدر اس شجرہ مبارکہ کی پرورش کی جائیگی اور اس کی تہ میں سنت نبویؐ کے نور کی نور پاشی کی جائیگی اسی قدر یہ نورانی درخت روز بروز بڑھتا جائیگا پھر تو یہ نورانی درخت دل کی زمین میں ایسا جم جائیگا کہ مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جائیگا گو موت کے آنے سے جسم فنا ہو جائیگا مگر زندہ دل ہمیشہ کے لئے شاد و شاد رہیگا اور کبھی فنا نہ ہوگا۔

چنانچہ ”فتح القدیر“ کے مصنف علامہ کمال بن ہمام رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ

اسکندری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر زیارت کے لئے گئے اور سورہ ہود پڑھنی شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچے کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ یعنی بعض ان لوگوں میں سے بد بخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں۔ تو شیخ چونکہ زندہ دل تھے لہذا قبر کے اندر ہی بلند آواز سے جواب فرماتے ہیں کہ یَا کَمَالَ لَیْسَ فِیْنَا شَقِیٌّ یعنی اے کمال ہم میں کوئی بد بخت نہیں ہے۔ اسی لئے صاحب فتح القدیر نے اپنے انتقال کے وقت وصیت فرمائی کہ مجھے حضرت شیخ اسکندری کی قبر کے متصل دفن کرنا چنانچہ ویسا ہی کیا گیا۔ سبحان اللہ یہ ہے اسلام کی صداقت اور نسبت جنتی کا اثر کہ مرنے کے بعد بھی قبر سے باہر سچوٹ نکلتا ہے۔ اور دل کو خیر اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ جن اللہ والوں نے اُس حنی اور قیوم کے مبارک نام سے اپنے دلوں کو ہمیشہ کے لئے زندہ کر لیا ان روشن دلوں کا تو ذکر ہی کیا ہو۔ مگر اس ذات پاک نے اُن مردانِ الہی کے لباس اور "جانماز" وغیرہ میں بھی ایسی برکتیں ذکر الہی کی برکت سے رکھی ہیں کہ عقل کو وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ بدرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جس "جانماز" پر نماز ادا فرماتے تھے اس کے اوپر کا کپڑا جب بہت پرانا ہو گیا تو خادموں نے پرانے کپڑے کو نکال کر نیا کپڑا اسی دیاتب میں نے اس پرانے کپڑے کو تیر کا اپنی دستار میں محفوظ رکھ لیا۔ تاکہ گھر جا کر اس کو تعظیم کے ساتھ محفوظ رکھوں اتفاقاً عشا کی نماز پڑھ کر اسی دستار کے ساتھ سو گیا اور وہ مبارک کپڑا ویسے ہی دستار میں رکھا رہا سبحان اللہ کیا عرض کروں کہ اس زندہ دل کے پرانے جانماز کے کپڑے کی برکت سے میں اُسی شب میں بارہ سے پندرہ مرتبہ رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوا۔ سبحان اللہ یہ ہے اللہ اللہ کرنے کا نورانی ثمرہ اور نسبت جنتی کی برکت کہ جس کے مصلے کا پرانا کپڑا

طالب کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیتا ہے اور اس کا دامن مراد رحمت کے پھولوں سے لبریز ہو جاتا ہے۔

سبحان اللہ جبکہ غلامانِ محمدؐ کے غلاموں کی جانماز کے کپڑے میں یہ برکت ہو تو اُن کے مبارک دل کی برکت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ پھر جبکہ غلامانِ محمدؐ کے غلاموں کے مبارک دل کی برکت کا شمار نہ ہو تو اب سلطان العارفین سراج السالکین رحمتہ للعالمین مراد المریدین حضرت محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کی برکتوں کا تو ٹھکانہ ہی کیا ہو۔ سبحان اللہ کیا شان ہے دینِ محمدی کی۔

غلامانِ محمدؐ کے غلاموں کے روحانی فیض کا ایک سچا واقعہ

حضرت خواجہ بدرالدین رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم چند دینی بھائی اولیاءِ امتِ محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی ارواحوں سے باطنی برکت اور باطنی فیض کے حاصل کرنے کی غرض سے کئی ایک مبارک مزارات پر حاضر ہوئے۔ اور جبکہ پانی پت میں صبح کی نماز سے پہلے حضرت خواجہ شمس الدین ترک حشتی پانی پتی رحمہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے تو قدم رکھتے ہی آپ کے دل مبارک سے ذکرِ الہی کے انوار اور برکات کی ایسی بارش برسی کہ جس نے ہمارے ظاہر اور باطن کو تروتازہ کر دیا پھر جبکہ ہم مراقبہ میں مشغول ہوئے تو آپ نے خدا کی محبت کی ایسی چاشنی چکھائی کہ جس کے میٹھے تصور سے ہر زبان تالو سے چپک جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم کو رخصت فرمایا۔ پھر جبکہ ہم حضرت شاہ قلندر صاحب رحمہ کی زیارت سے مشرف ہوئے تو سبحان اللہ آپ کے روشن دل سے اللہ اللہ کی ایسی تیز روشنی پھیلی کہ جس نے ہمارے باطن کو چمکا دیا۔ اس کے بعد میں خود تنہا دہلی میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا۔ تو سبحان اللہ حاضر ہوتے ہی مجھ میں ایک

ایسا جنون پیدا ہوا کہ جس پر ہزاروں عقلیں قربان ہوں۔ اور ایک ایسی رقت پیدا ہوئی کہ جس پر ہزاروں فرحتیں نثار ہوں۔ پھر اسی حالت میں تھا کہ آپ کے دیدار پر انوار سے خیر انجام کیا گیا۔ سبحان اللہ اس سراپا رحمت کا کیا بیان کروں کہ مجھ پر وہ شفقتیں اور وہ عنایتیں فرمائیں کہ والدین بھی اپنی اولاد کے ساتھ اس درجہ نہیں کر سکتے اب میں چونکہ آپ ہی کے در کا غلام تھا یعنی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیوا تھا لہذا مجھے اپنی فرزندگی میں قبول فرما کر میرے باطن میں خالص خدا کی محبت اور معیت کا سورج چمکادیا یعنی نسبت مجھے عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میری نسبت خاصہ "معیت جی ہے" اور یہ میری خاص نعمت ہے اسکو نگاہ رکھنا یہ نعمت نبوت کے نور کے جگمگتے چراغ سے روشن کیا ہوا ایک جگمگتا چراغ ہے۔ سبحان اللہ اس اُمت مرحومہ کو وہ نعمتیں عطا ہو رہی ہیں کہ جس کے طلبکار انبیاء ربی اسرائیل ہیں۔

پھر اس کے بعد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب کے ساتھ مراقب ہوا۔ سبحان اللہ آپ سر سے پیر تک اللہ اللہ کے انوار اور برکات میں مستغرق ہیں اور آپ نصف قبر سے باہر تشریف لاکر فرما رہے ہیں کہ جو نعمت تم کو خواجہ باقی نے دی ہے انہوں نے مجھ سے لی ہے اور یہ میری خاص نعمت ہے اسکو اچھی طرح محفوظ رکھنا اور اب گوشہ نشینی اختیار کرنا۔ پھر آپ نے مجھے بہت سی نعمت عطا فرما کر رخصت کیا۔

اس کے بعد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ مبارک پر حاضر ہوا سبحان اللہ آپ کی عظمت اور آپ کی بزرگی اور آپ کی برکتوں کا کیا بیان ہو کہ تجلیات الہی کی روشنی سے چہرہ انور پر نظر نہیں ٹھیر سکتی تھی آپ نے فرمایا کہ جو نسبت خواجہ قطب الدین نے خواجہ محمد باقی کو دی اور انہوں نے تم کو دی وہ میری نسبت اور میری نعمت ہے۔ اور مجھ کو یہ نعمت خواجگان نقشبند سے خواجہ یوسف ہمدانی

رحمتہ اللہ علیہ کی روحانیت نے عطا کی تھی۔ پھر ارشاد ہوا کہ وطن کو جاؤ اور خلوت اختیار کرو
 پھر دہلی آیا اور حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پاک
 سے مشرف ہوا سبحان اللہ مراقب ہوتے ہی خدا کی محبت کے انوار اس قدر وار د ہوئے
 کہ دل مستی کے عالم میں آگیا دیکھا کہ ایک نورانی محبوب محبوبانہ نورانی لباس زیب تن
 فرمائے ہوئے نورانی بستر پر آرام فرماہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ”معیت جی“ کی جو
 نعمت تم کو خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی ہے اگرچہ اس کے یہ معنی ہیں کہ دونوں
 جانب سے محبت برابر ہو مگر ہم پر محبوبیت غالب ہے۔ اب تمہیں لازم ہے کہ بزرگان
 دین کی وصیت کے مطابق گوشہ نشینی اختیار کرو اور دنیا کی تکالیف پر صبر کرو اللہ کافی
 اللہ اکبر۔ ایک اہل دل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ
 رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا آپ وضو فرما کر مصلے پر تشریف لائے
 اور اللہ اکبر میں اللہ کا نام لیتے ہی جذبہ کی حالت میں مکان کی چھت تک معلق ہو گئے
 اور آپ کا مبارک سر مکان کی چھت سے جالگا اس حالت سے میرا کلیجہ لرز گیا پھر چند
 روز کے بعد موقعہ پا کر عرض کیا کہ حضور وہ کیا معاملہ تھا فرمایا کہ میاں روح اپنے معبود
 کا نام سنتے ہی شوق دیدار میں تڑپ گئی اور چاہتی تھی کہ قدم کو آگے بڑھائے۔ سچ ہے کہ
 روح کی غذا ذکر الہی ہے اس طور پر کہ اس کی پرورش نماز میں قسم قسم کے اذکار کی عمدہ
 عمدہ غذاؤں سے کیجائے اور قرآن شریف کی تلاوت کے لذیذ لذیذ طعاموں کی حلاوت
 سے کیجائے اور درود کے پھولوں کی خوشبو کے مفرحات سے کیجائے تو اس صورت
 میں روح از سر نو تروتازہ ہو کر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتی ہے کہ اس عالم اجسام میں
 آنے سے پہلے عالم ارواح میں اس کا یہی کام تھا کہ خدا کی محبت کے لبالب جام پیکر
 چمنستان وحدت کی سیر کرنا سو جس کو حق تبارک و تعالیٰ اس عالم اجسام یعنی دنیا میں اپنی
 محبت کے لبالب جام پلانا چاہتا ہے اور اپنی توحید کے نورانی باغ کی سیر سے مسرور

کرانا چاہتا ہے اس کے دل میں اللہ اللہ کا خیال اور اللہ اللہ کا شوق اور اللہ اللہ کا ذوق اور اللہ اللہ کی مٹھاس اور اللہ اللہ کی شیرینی اور اللہ اللہ کی حلاوت پیدا فرمادیتا ہے۔ پھر جب لفظ اللہ دل کی زمین میں قائم ہو جاتا ہے تب اس کی حقیقت یُسُوب نامی شہد کی مکھیوں کے بادشاہ کی مثل ہو جاتی ہے چنانچہ جب شہد کی مکھیوں کا بادشاہ کسی جگہ اپنا مقام کر لیتا ہے تب ہزاروں مکھیاں اس جگہ جمع ہو کر تھوڑے ہی عرصہ میں اپنے اپنے منہ میں باغوں کے پھل اور پھول کی مٹھاس کو چوسکر اپنے بادشاہ کی خدمت میں ہزاروں من شہد کا ڈھیر لگا دیتی ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ جس دل کی زمین میں قائم ہو جاتا ہے تب رحمت کے فرشتے جنت کے نورانی پھل اور پھول سے نور کی مٹھاس کو چوس کر لفظ اللہ پر نثار کرتے ہیں چنانچہ جب اللہ والوں کے نورانی دلوں پر نور کا ورود ہوتا ہے اس وقت ایک ایسی فرحت ان پر طاری ہوتی ہے کہ دونوں عالم کی فرحتوں کو اس پر قربان کر دیں۔ سو جبکہ دل کی زمین میں اسم اعظم لفظ اللہ قائم ہو چکا اور شہد کا جمع ہوتا بھی شروع ہو گیا تو اب اس اللہ اللہ کرنے والے کے پہلو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطنی نور چمکا دیا جاتا ہے اور باطنی بھیدا اس پر روشن کئے جاتے ہیں سبحان اللہ وہ یہی لوگ ہیں جو نورانی ارواحوں سے نفع حاصل کرتے ہیں اور قسم قسم کی باطنی نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں۔ گو عوام لوگ بزرگان دین کی زیارت سے ثواب ضرور پاتے ہیں اور ایصال ثواب سے سعادت بھی ضرور حاصل کرتے ہیں مگر نورانی دل اور نورانی پہلو کی چھنیاں کچھ اور ہی ہیں جس سے خاصانِ خدا ہی واقف ہیں۔

کیا کریں سیرچمن یان آرزو کچھ اور ہے گل کو کیا سونگہیں دماغ اپنے میں بو کچھ اور ہے دیکھئے مثلاً نور جو ایک روشنی والی قوت ہے اور برقی طاقت یہ بھی ایک روشنی والی قوت ہے اب برقی طاقت کی قوت یہ ہے جو ہوا میں پھیلتی ہوئی ہزاروں میل کی خبر ایک ساعت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے مگر یہ خبر اسی جگہ پہنچے گی کہ

جس جگہ اسی قسم کی برقی طاقت موجود ہوگی۔ اسی طرح جس کے باطن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطنی نور چمکتا ہوگا اُسی پر نورانی لوگوں کا نور چمکے گا۔

مگر یہ یاد رہے کہ اللہ اللہ کی برکتوں اور اللہ اللہ کے فیوضات اور اللہ اللہ کے انواروں کو ایک وہی اور خیالی چیز تصور نہ کرے بلکہ سچے دل سے اس کی تصدیق کرے چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور جب انسان اللہ اللہ کرتا ہے تب اس دشمن بعین پر چھیریاں چلتی ہیں اور ذکر کے نور کے بھالے اور ذکر کی برکت کی خنجر اس کے پہلو کو چیر دیتی ہے لہذا یہ شیطان یادِ الہی کے وقت اپنی پوری قوت صرف کرتا ہے۔ آہ یہ شیطان ہمیں کس قدر اذیت پہنچاتا ہے کہ چوبیس ساعت میں ایک ساعت بھی ہمیں مہلت نہیں دیتا کہ ہر وقت نئے نئے ہتھیاروں سے ہمیں زخمی ہی کرتا رہتا ہے۔ کبھی حسد کی آگ سے ہماری نیکیوں کے خرمن کو آگ لگا دیتا ہے اور کبھی دنیا کی محبت کی بجلی گرا کر دلوں کو جلا بھنا کے خاکِ سیاہ کر دیتا ہے اور کبھی شہوت کا خیال دلا کر خون اور پیپ اور نجاست سے دماغ کو سٹرا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ کوئی ساعت ایسی نہیں کہ جس میں ہم کو آرام لینے دیتا ہو۔ سو وہ انسان کس قدر غافل اور بے غیرت ہے جو ایسے دشمنِ ایمان کی تکلیفوں کو سہا کرے اور باوجود قدرت اور طاقت کے ایسے زہریلے دشمن پر حملہ نہ کرے اگر انسان میں شیطان بعین کو پچھاڑنے کی قوت نہ ہوتی تو یہ ارشاد نہ ہوتا کہ تم بھی شیطان کے ساتھ دشمنی رکھو چنانچہ اللہ والوں کو مردانِ الہی اس ہی لئے کہتے ہیں کہ وہ ذکرِ الہی اور اللہ اللہ کے ہتھیار سے شیطان بعین کے سینہ اور پہلو کو چیر دیتے ہیں۔ اور اس کے مکر اور فریب اور دہم اور شک کے ظلمانی قلعہ کی اللہ اللہ کے نور کی قوت سے اینٹ سے اینٹ بجا کر حق کو روشن کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک روز حضرت شیخ مکارم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو اللہ اللہ کی تعلیم دے رہے تھے اور اس کی برکتوں سے اُن کے مردہ دلوں کو زندہ فرما رہے تھے۔ پھر اپنے مریدوں کو دوزخ کے

عذاب سے ڈراتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اتفاقاً وہاں ایک لمحہ بھی موجود ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو صرف لوگوں کو ڈرانا ہے ورنہ کس نے دیکھا کہ وہاں اس قسم کا آگ کا عذاب موجود ہے۔ یہ سنکر شیخ نے فرمایا وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ یعنی اگر ان کو تیرے رب کے عذاب کی لپٹ پہنچے گی اس وقت ضرور کہیں گے کہ افسوس ہے ہم پر البتہ بیشک ہم ظالموں میں سے تھے شیخ نے یہ کہہ کر چپ ہو گئے اور حاضرین بھی چپ کر گئے تب وہ شخص چبچب نے لگا اور فریاد فرمادیا پکارنے لگا اور اس کے ناک میں سے زہریلا دھواں برآمد ہونے لگا قریب تھا کہ اس کی بدبو سے بے ہوش ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر شیخ نے یہ پڑھا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ یعنی اے پروردگار ہم سے عذاب کو دور کر دے بیشک ہم مومن ہیں۔ سبحان اللہ یہ پڑھتے ہی اس شخص کا خوف دور ہو گیا اور وہ اپنی اصلی حالت پر آگیا پھر شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر تڑپنے لگا اور نیاز مندی کا اظہار کیا اپنے اُسے از سر نو مسلمان بنایا اور ہدایت فرمائی کہ میاں باتیں بنانی چھوڑ دو یہ لا حاصل ہے۔ جب تم اللہ اللہ کرو گے اور تمہارے دل پر اس کے انوار روشن ہونگے تب اس روشنی میں تمہیں خود حق اور باطل کی تمیز پیدا ہو جائے گی اور شریعت پاک کے ایک ایک فرمان میں ہزار در ہزار حکمتیں دکھائی دیں گی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ حضور آپ نے پہلے جب پڑھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ آگ کی لپٹ اور اس کی تیزی سے میرا دل کیاب ہونے لگا اور میرے بھیتر سے دھواں اٹھنے لگا۔ پھر جب آپ نے دوبارہ پڑھا تو وہ حالت دور ہو گئی اور میرے دل میں کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ فِيهَا تَكْتَلُونَ اَفَئِنَّ هَذَا اَمْرٌ اَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ یعنی یہ وہی آگ ہے کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کیا یہ جادو ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں۔

اے شیخ اگر آپ میری دست گیری نہ فرماتے تب تو جہنم کی آگ کی لپٹ سے میرا

تمام جسم جل کر خاک سیاہ ہو جاتا۔ بیشک خدا اور اس کے رسول کا فرمان حق ہے جو ابلیس ہوگا وہی خدا اور اس کے رسول کے فرمان میں وہم اور شک کو جگہ دیگا مگر جو حق ہے وہ تو آخر کو حق ہی ثابت ہو کر رہیگا اور باطل سیہ رو ہوگا۔ چنانچہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں خلیفہ کے پاس ایک بے دین فلسفی آیا اور اللہ والوں اور اللہ کرنے والوں کے متعلق بہت کچھ نجاست پھیلانے لگا اور آسمان کی گردش کے متعلق ایسی ایسی گندی دیلیلیں کرنے لگا جس سے خلیفہ کی عقل میں اس گندگی کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ ایک روز خادموں نے حضرت شیخؒ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تب فوراً ہی حضرت شیخؒ ملتفت ہوئے اور فرمایا کہ اگر یہ خلیفہ فلا سفر کی طرف مائل ہو جاویگا تو دین محمدی میں ظلمت کا ابر چھا جاویگا یہ فرما کر آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور خلیفہ کے مکان پر تشریف لائے۔ اُس وقت خلیفہ اور وہ نجس کتا خلوت میں تھے آپ اندر بلائے گئے تو شیخؒ نے فرمایا کہ اس وقت تم کیا باتیں کر رہے ہو یہ سن کر اُس نجس کتے نے یعنی بے دین فلسفی نے کہا کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آسمان کی حرکت کے متعلق جو یہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ خدا کے حکم سے اسے حرکت دیتا ہے یہ بات عقل کے بالکل خلاف ہے بلکہ یہ تو یونہی اپنی طبیعت کے مطابق حرکت کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر شیخؒ نے فرمایا کہ خدا کا رسول جس بات کو فرماوے وہ حق ہو یا کہ ایک ابلیس صفت انسان ایک بے اصل بات کہے وہ حق ہو نہیں نہیں ہرگز نہیں خدا کا رسول جو بات فرمائے وہی حق اور حق ہے۔ شیخؒ نے خلیفہ کا ہاتھ پکڑا اور صحن میں لا کر اس کتے کو بھی بلایا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا خداوند! اپنے مبارک نام کی برکت سے حقیقت حال کو ان پر روشن کر دے اور جو فرشتہ آسمان کو حرکت دیتا ہے وہ انہیں بھی دکھلا دے سبحان اللہ پھر آپ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو جب انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو اس فرشتہ کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور خلیفہ اسی وقت تائب ہوا اور پھر

اللہ کی قدرت اور اللہ کے نام پر سو سو جان سے قربان ہونے لگا اور اس کتے کو لعنت کی ہڈیوں کا ہار پہنا کر ہمیشہ کے لئے رخصت کیا الحمد للہ علی ذالک۔

اللہ اکبر۔ ایک روز حضرت شیخ علی بن وہب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ توحید اور لفظ اللہ کیا ہے اپنے اس وقت ایک بہت بڑے پتھر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا اللہ وہ پتھر معاً ہی دو ٹکڑے ہو کر دو رہا پڑا۔ سبحان اللہ جب اسم ذات لفظ اللہ کی اونے سے اونے درجہ کی یہ قوت ہو کہ جس پتھر کو سو آدمی اٹھانہ سکتے ہوں ایسا بڑا پتھر شق ہو جائے تو جو خدا کا بندہ اس مبارک نام کو اپنے دل میں قائم کرے پھر پابندی کے ساتھ اس کو یاد کیا کرے بھلا اس کے گناہوں کا قلعہ کیونکر تہس نہس نہ ہو جائے بلکہ ضرور ہو جائے اور اس قلعہ کے گرنے سے آخرت کی سلطنت پر قابض بھی ہو جائے۔ اَللّٰهُمَّ اِزِدْنَا بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَجْمَعِیْنَ۔ اٰمِیْن

الحاصل۔ شَہِدَا اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ میں پہلا کلمہ لفظ اللہ ہے اور دوسرا لا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ شہادت کا کلمہ ہے۔ جس کے متعلق امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے کاش دریا کے محیط کے مقابلہ میں جتنی کہ ایک قطرہ کی وقعت ہو اگر قی ہے اتنی ہی وقعت تمام عالم کی لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہ کے مقابلہ میں ہوتی۔ یعنی یہ ایسا عظیم الشان کلمہ ہے جس کی عظمت اور بزرگی اور جاہ اور مرتبہ کی کچھ انتہا ہی نہیں ہے۔ چونکہ یہ وہ مقدس کلمہ ہے جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے مبارک سروں کا نورانی تاج ہے جس کے ذریعہ سے انبیاء علیہم السلام نبوت کے کمالات سے نوازے جاتے ہیں اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ولایت کے کمالات سے سربلند کئے جاتے ہیں۔ لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہیں کہ ایک بار کلمہ طیبہ کہنے والا کیونکر جنت میں داخل ہو جائیگا اور ہمیشہ کے جہنم کے عذاب سے کیونکر رہائی پائیگا مگر میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ تمام عالم اگر صرف ایک دفعہ

کلمہ طیبہ کہنے پر بخشید یا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو کچھ بعید نہیں ہے۔ اگر اس کلمہ طیبہ کی برکات تقسیم کی جائیں تو ابدال آباد تک سب کے سب معمور اور سیراب ہو سکتے ہیں۔ اَلْعَظَمَةُ لِلّٰهِ تَعَالٰی۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عبدالخالق عجد وانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نقشبندیہ خاندان کے بہت بڑے سردار ہیں ایک دفعہ جمعہ کے روز آپ اپنے باغ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بزرگ آئے آپ اُن کی تعظیم و تکریم بجالائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے جوان میں تجھ میں بزرگی کے آثار پاتا ہوں کیا تم نے کسی پیر کے ہاتھ بیعت کی ہے آپ نے کہا نہیں ایک مدت سے میں اسی تلاش میں ہوں انہوں نے فرمایا اے فرزند مجھے خضر کہتے ہیں میں تم کو اپنی فرزندگی میں قبول کرتا ہوں اور ایک سبق بتاتا ہوں اُس کے پابند ہو جاؤ انشاء اللہ تمہارے دل پر باطنی اسرار اور باطنی بھیدوں کا دروازہ کھل جاویگا۔ وہ یہ ہے کہ تم حوض میں اترو اور پانی میں غوطہ لگاؤ اور دل سے کہو لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ پس حضرت خواجہ نے اُسی طرح کیا اور حضرت خضرؑ کی تعلیم کے مطابق اپنے کام میں مشغول ہوئے۔ سبحان اللہ تھوڑے ہی عرصہ میں آپ کا دل خدا اور اس کے رسولؐ کی محبت سے لبریز ہو گیا اور باطنی اسرار اور باطنی بھید آپ پر کھلنے لگے اس کے بعد حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک خدمت میں حاضر ہو کر محبت الہی کے پے در پے لبالب جام نوش فرمانے لگے۔ اَللّٰهُمَّ اَذِقْنَا۔

اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی خادم نے عرض کیا کہ یا حضرت یہ جو نفی اثبات کا کوناف سے اٹھا کر دماغ تک لیجائے ہیں اور اللہ کو داہنے مونڈھے پر لاتے ہیں پھر اللہ کی ضرب دلیپر لگاتے ہیں اس میں کیا بھید سمایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میاں اسطور سے نفی اثبات کرنے میں لپٹے۔ تب لا کی شکل بن جاتی ہے۔ اب اس لا کا مقصد جو سمجھا وہ سمجھا اور

جو پایا وہ پایا۔ اللہ بس۔ اللہ بس۔ اللہ بس۔ باقی ہوس۔

اللہ اکبر۔ قطب زمان حضرت شیخ محمد عابد رحمۃ اللہ علیہ آپ یکتائے زمانہ تھے جن کا مزار مبارک دہلی سبزمنڈی میں ہے آپ نے باطنی نعمت حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت شاہ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی تھی آپ تہجد کی نماز میں ساٹھ مرتبہ سورۃ لیس شریف پڑھا کرتے تھے اور ہر روز اکیس ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد فرماتے تھے اس کے علاوہ نوافل اور درود شریف میں اپنے اوقات کو زینت بناتے تھے۔ سبحان اللہ جبکہ آپ کے دل میں نفی اثبات یعنی لا الہ الا اللہ کے فیض کا چشمہ پھوٹ نکلتا تھا آپ نے اس باطنی دولت کی سخاوت اس طرح جاری فرمادی کہ جہاں کہیں مسلمان دکھائی دیتا اور جس مسلمان کو دیکھتے فوراً ہی اس پر بے اطلاع اور بغیر خبر کئے توجہ فرماتے اور اس کے دل کو لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہ کے فیض سے تروتازہ فرمادیتے۔ خصوصاً جمعہ کے دن جبکہ مسلمان کثرت سے جمع ہوتے اس وقت جسکا سینہ لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہ کے فیض سے خالی پاتے اُسے فیضیاب فرمادیتے۔ اور فرماتے کہ میں نے جس کسی کے دل پر شہادت کے کلمہ کا نور چھڑک دیا ہے اگر اس دنیا میں سے معلوم نہ بھی ہو تو مرنے کے وقت بُرے خاتمہ سے اور عذابِ قبر سے ضرور نجات حاصل کریگا چونکہ شہادت کے کلمہ کا نور جس کو میں اپنے بھائی مسلمانوں کے دلوں میں امانت رکھتا ہوں وہ شیطان کی چیز نہیں ہے کہ اُس پر قبضہ جمالے۔ بلکہ وہ نور شیطان کے حق میں برہنہ شمشیر ہے۔

سبحان اللہ ایک روز آپ قبرستان میں گئے اور وہاں جتنے بھی مردے تھے ان کے گناہوں اور ظلمت کی کالائے سے نفی کی اور لا الہ الا اللہ کے اثبات سے ان کی قبروں کو باطنی نعمت اور باطنی برکت سے بھر دیا۔ اسی طرح ایک روز آپ نے مسجد میں

ایک پیر زادہ کو دیکھا جو باطنی نعمت سے خالی تھا مگر ظاہر میں شریعت کے رنگ میں مریدوں کی رہنمائی کرتا تھا آپ نے دیکھا کہ اس نعمت کے مستحق صاحب شریعت لوگ ہیں آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور کَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی دولت سے امیر بنا دیا۔

حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے آپ پیر و مرشد ہیں حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حب میں نے حضرت شیخ الشیوخ شیخ محمد عابد صاحب کی خدمت میں طریقہ قادریہ کی بیعت اور اجازت کے لئے عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ مراقبہ کرو جب میں نے مراقبہ کیا تو دیکھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع اصحاب کرام اور اولیاء عظام تشریف فرما ہیں۔ اور حضرت قطب الاقطاب عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہیں۔ پھر اسی مجلس میں حضرت پیران پیر نے میرے سر پر قادریہ خاندان کی خلافت کا تاج رکھا۔ پھر جبکہ مجھے میرے پیر نے مجددیہ طریقہ پر حقیقت محمدی کی توجہ فرمائی تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرے پیر کی بجائے سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ مجھے توجہ فرما رہے ہیں۔ پھر جبکہ توحید کے سمندر میں موجیں اٹھنے لگیں اور سمندر کی تہ سے سچے موتی کی سیپیں برآمد ہونے لگیں تب دیکھتا کیا ہوں کہ دونوں جگہ یعنی میرے اور میرے پیر کی جگہ محبوب رب العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف فرما ہیں۔ غرض کہ یہ تمام برکتیں اور نعمتیں کَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کے سچے دل سے درود کرنے کی ہی ہیں اَللّٰهُمَّ تَوْفِّقْنَا بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ کیا دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں اس قدر باطنی برکتیں موجود ہیں ہرگز نہیں معلوم ہو کہ شیخ الشیوخ حضرت شیخ محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں پیر زادے صاحب پر جو انوار روشن فرمائے اُس کی دراصل حقیقت یہ ہے کہ پیر زادے صاحب جو بظاہر پنج وقتہ نماز اور کچھ تہجد اور کچھ درود تشریف اور کچھ تلاوت قرآن اور

کچھ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرتے تھے یہ کچھ خیالی پلاؤ یا من گھڑت نعمت تو تھی نہیں بلکہ یہ نعمت
 اللہ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کے پاس کی نورانی نعمت۔ ہزاروں نورانی
 فرشتوں کی حفاظت کے ساتھ۔ نورانی فرشتہ جبریلؑ کی معرفت۔ نورانی قلب پر۔ نورانی
 وقت میں۔ نازل شدہ۔ نورانی نعمت تھی۔ سو کیا ایسی نعمت بے فیض اور بے نور اور بے
 برکت ہو سکتی تھی معاذ اللہ ہرگز نہیں۔ اس لئے پیر زادے صاحب کے دل میں پہلے ہی سے
 نماز اور ورد شریف اور تلاوت قرآن اور کلمہ طیبہ کے انوار دنیوی خیالات کے ابر کی چادر
 میں پوشیدہ تھے جس طرح کہ راکھ میں آگ دبی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس چادر کو پھاڑ نیکے
 لئے بھی خود پیر زادے صاحب کے پاس کَلَامُ اللہ کی تلوار موجود تھی مگر دنیا کی آلودگی
 کے رنگ کے باعث کند تھی۔ اب شیخ نے دیکھا نماز وغیرہ وظیفہ شریف کے ہیرے اور
 جواہرات کے انوار جگمگ ضرور ہو رہے ہیں مگر پردے میں ہیں اس وقت آپ نے اپنی
 اس تلوار سے جو ہر روز اکیس ہزار مرتبہ صیقل ہوا کرتی تھی دل کی میان سے کھینچ کر ایک
 ہی دار میں پردے کو چیر پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ سبحان اللہ پھر کیا تھا باطنی بیروں
 اور جواہرات کے نور سے دل جگمگا اٹھا۔

چنانچہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر
 کوئی شخص اچھی نیت اور اچھے اعتقاد سے اسلام پر قائم ہو جائے اور شریعت کے
 احکام مثلاً نماز روزہ وغیرہ وغیرہ کو اچھی طرح بجالائے۔ پھر اگر اس کی زندگی میں اُس کے
 انوار اور برکات وغیرہ کہ جو صوفیوں کو حاصل ہوتے ہیں وہ نہ بھی حاصل ہوں تو کچھ فکر
 کی بات نہیں ہے بلکہ اس کو مرنے کے بعد ضروریہ سب کچھ عطا کیا جائیگا۔ اور حضرت
 خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے وقت ہی اس کو یہ سب کچھ عطا
 کیا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس خدا کے کلام کے ایک ایک حرف کے انوار
 اور برکات اور تجلیات کے سمائے کیلئے زمین اور آسمان کفایت نہ کر سکیں ایسے

مبارک اور با عظمت کلام کو انسان نماز جیسی خدا کی قربت کے موقع پر تلاوت کرے پھر بھی اسکے فیض سے محروم رہے غیر ممکن ہے پھر عام اسباب سے کہ سمجھ کے ساتھ پڑھتا ہو یا بغیر سمجھ کے مگر اتنی بات ضرور ہے کہ سمجھ کے ساتھ پڑھنے کے فوائد اور ثمرات کچھ اور ہی ہیں۔ غرض کہ نماز کی پابندی اور قرآن شریف کی تلاوت اور درود شریف کا ورد اور لا الہ الا اللہ کا ذکر اور اللہ اللہ کا تصور۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کی برکت ظاہر نہ ہو اگر زندگی میں کسی مصلحت کے باعث اس کی برکت ظاہر نہ ہو تو مرنے کے وقت ضرور ظاہر ہو نیوالی ہے۔ لہذا مردانگی کے ساتھ اس نعمت کو حاصل کئے جائیں۔ اور ہمیشہ کلمہ طیبہ سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں چنانچہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ حق تبارک و تعالیٰ ہم بے مہر و سامان مفلسوں کو سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے مشرف فرمائے آمین۔

ذکر کے انوار

سبحان اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے صوفیاء اور کاملین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی امت کے گنہگاروں کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے اور ان کے باطن کو نور عرفان کی روشنی سے روشن کرنے کے ایسے ایسے آسان طریقے تعلیم فرمائے ہیں کہ اگر چند روز اس پر عمل کیا جائے تو اس قلیل عرصہ میں ہی اسکا دل نور ایمان سے بھر جاتا ہے چنانچہ عارف باللہ عاشق رسول حضرت شاہ عبدالغنی نقشبندیؒ کے مبارک حالات میں ذکر خدا و ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نورانی مضمون اسطور پر تحریر فرمایا ہے کہ جس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں اور باطن میں نور کی قندیلیں روشن ہو جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ۔

(۱) ایک روز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک اور درود شریف کے ورد کے وقت اس قدر شوق غالب ہوا کہ آپ کی طبیعت بے قابو ہو گئی اور شوق دیدار میں آہ وزاری کرتے ہوئے زمین پر لوٹنے کی نوبت آ گئی اور اسی حالت میں فوراً آنکھ لگ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص آپ سے فرما رہے ہیں کہ جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے منتظر ہیں۔ آپ بڑے ہی شوق سے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اٹھ کر حضرت شاہ صاحب کو گلے لگایا اور دل کو سکینہ جیسی نعمت سے بھر دیا۔ سبحان اللہ درود اور سلام اور آپ کے ذکر مبارک کا کیا ہی خوب نورانی پھل ملا کہ سکینہ جیسی انمول دولت سے دل کو چھلچھل کر دیا گیا۔ یہ ہے ذکر الہی اور درود شریف کا نورانی نتیجہ۔ اب چاہے دنیا کا ذکر دیا ذکر الہی اور درود شریف کا ورد کرو۔ مگر سکینہ جیسی نعمت تو ذکر الہی اور درود شریف کے ورد میں ہی عطا کی جاتی ہے۔ جس عظیم الشان نعمت کے مقابلہ میں ہر ذرہ ہزار عالم کی سلطنت بے وقعت ہے کہ جس نعمت کے باعث اس ستیوح اور اس قدوس کا دیدار مبارک نصیب ہونے والا ہے۔

(۲) ایک روز آپ عشا کی نماز کے پہلے کچھ سو گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عشا کی نماز سے پہلے سونا ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس میں نقصان ہے۔

(۳) آپ ہمیشہ تسبیح اور تحمید اور تہلیل پڑھ کر اس کا ثواب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر فتوح کو بخشا کرتے تھے ایک مرتبہ یہ مبارک عمل آپ سے ترک ہو گیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف شریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا کے محبوب کے ساتھ محبت کو بڑھائے جا دیکھ جسکے دل میں میری محبت ہے اسے دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔

آہ۔ آہ۔ کیا اچھا ہو کہ اس سیدہ و محمد عابد کے دل میں بھی بزرگان دین کے طفیل سے

عشق نبی کی آگ روشن ہو۔ آمین ثم آمین۔

(۴) ایک مرتبہ آپ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دیدارِ پرہیزگار سے مشرف ہوئے تب آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مَن دَآئِی فَقَدْ دَآئِی الْحَقِّ یعنی جس نے مجھے دیکھا گو یا اس نے حق کو دیکھا۔ یہ آپ ہی کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ بیشک یہ میری ہی حدیث ہے۔

(۵) سبحان اللہ۔ ایک روز یاد آہی کرتے ہوئے آپ کا دماغ ایسا معطر ہو گیا کہ جسکی خوشبو سے آپ مدہوش ہو گئے اور تمام مکان خوشبو سے مہک اٹھا۔ اس وقت آپ نے مراقبہ سے آنکھ کھول کر اوپر کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ کے مبارک سر پر کوئی منور چیز جلوہ نما ہے اور وہ بلند مرتبہ والے ایک عظیم الشان بزرگ ہیں جن کی نورانی شمعوں سے مشرق مغرب روشن ہو گیا ہے۔ اور سبحان اللہ فیوضات اور برکات کی بارش تو ایسی کہ سوکھے ریتیلے جنگلوں میں نور کی ندیاں بہ رہی ہیں۔ مگر چونکہ ان جلوہ نمایوں سے آپ پر اس قدر سرور اور استغراق کا عالم طاری ہو گیا کہ آپ پہچان نہ سکے کہ یہ روحِ پُر فتوح حضرت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ نما تھی یا کہ حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک تھی۔ سبحان اللہ اس کے بعد توجہ میں وہ اثر پیدا ہو گیا کہ حلقہ کے وقت صفیں کی صفیں درہم برہم ہو جاتی تھیں۔ سبحان اللہ انسان کی پیدائش سے اصل مقصود یہی ہے کہ اس نعمت کو کسی صورت سے حاصل کیا جائے۔

(۶) ایک مرتبہ فخر نبی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک سے آپ مشرف ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ تم میرے دین کی خدمت کرتے ہو اور خدا کے بندوں کے دلوں کو ذکرِ آہی کے نور سے منور کرتے ہو لہذا تمہارا نام عبد المؤمن رکھا جاتا ہے۔ اب خدا کے بند دیکھو کہ عابد ہونا آسان ہے اور زاہد ہونا

آسان ہے اور صوفی ہونا آسان ہے اور ذکر ہونا آسان ہے مگر مشکل سے مشکل کام مومن کا ہونا ہے۔ سبحان اللہ جبکہ انسان مومن ہو تو سب کچھ بزرگی اور مرتبہ کا جامع ہو گیا۔

(۷) ایک مرتبہ آپ اللہ اللہ فرما رہے تھے اس وقت دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت شاہ نقشبند تشریف فرما ہوئے ایسی حالت میں کہ آپ کی ہر ہر بال کی جگہ سے ذکر الہی کے انوار آفتاب کی مثل چمک رہے تھے۔ آپ نے آتے ہی ایسی توجہ فرمائی اور اس قدر انوار الہی کی بارش برسنائی کہ آپ کی صورت حضرت شاہ نقشبند کی صورت میں ہو گئی جس کی برکت سے آپ کا تمام بدن آئینہ کے مانند روشن ہو گیا تھا کہ خواہ کہیں سے کوئی شخص آئے مگر آپ کو ذکر الہی کے نور کی روشنی میں اس کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا تھا یہ ہے ذکر الہی کی برکت کہ ہر ہر بال کی جگہ سے نور کی مشعلیں روشن ہو جاتی ہیں اور رحمت کے سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں۔ جس میں گناہوں کی لاکھوں کشتیاں غرق ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ مراقبہ کی حالت میں حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نورانی خلعت آپ کو پہنایا گیا جس سے تمام جسم نور ہی نور ہو گیا۔

اسی طرح ایک روز آپ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر مراقبہ ہوئے اپنے وہ توجہ فرمائی کہ جس کی عبادت اور برکت کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اس عبادت اور برکت کی کچھ انتہا ہی نہیں ہے بلکہ ایک توحید کا نورانی دریا بہ رہا تھا جس کی انتہا نامعلوم تھی۔

اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر مراقبہ ہوا اپنے مزار سے نکل کر تمام حلقہ کو اپنے رنگ میں رنگین کر دیا اور سب حلقہ کو اپنے دامن میں چھپا لیا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر گیا اور مراقبہ کیا آپ نے فوراً ہی ایسی توجہ فرمائی کہ میری شکل آپ کی سی ہو گئی اور آپ کا منور چہرہ

میری صورت کا ہو گیا اور میرا تمام جسم خدا کے رنگ سے رنگین ہو گیا۔ اور یہ جو کچھ کہ ملاذکرا الہی کے باعث ملائذ ذکر الہی کو دل کی زمین میں قائم کر دو پھر دیکھ لو کہ کیا ملتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہر قسم کی عبادتیں موجود ہیں۔ یعنی یہ ایسی مٹھائی ہے کہ جس میں دودھ بھی ہے اور گھی بھی ہے اور شکر بھی ہے اور میوہ بھی ہے۔ دیکھو معراج شریف کی شب کو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن جن نعمتوں کی بارش برسانی گئی وہ تمام نعمتیں اور حق تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی لذت یہ سب کچھ اسی نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ مگر اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ جب قدر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری سچے دل سے محبت کے ساتھ کی جائے گی اس قدر نماز کے انوار اور برکات اور باطنی اسرار دل پر روشن ہونگے۔ اے انسان تو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور اطاعت میں سرگرم رہ کہ تیرے دل کا دروازہ عالم غیب کی طرف کھل جائے۔ اور وہ پردہ کہ جس کے باعث تجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ اٹھ جائے اور دن میں پانچ مرتبہ اپنے معبود کے دیدار کے مشاہدہ کی لذت سے مسرور کیا جائے۔

اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ آدمی چار قسم کے ہیں (۱) نامرد (۲) مرد (۳) جوان مرد (۴) فرد۔ دنیا کے طالب نامرد ہیں۔ آخرت کے طالب مرد ہیں۔ آخرت اور دیدار الہی کے طالب جوان مرد ہیں۔ اور فقط مولیٰ کے طالب فرد ہیں۔

اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات میں تمام کمالات بھرے ہوئے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک کمال خاص وقت اور خاص زمانہ میں خاص خاص بزرگوں کے وقت ظاہر ہوا ہے۔ مثلاً وہ کمال اور وہ فیض کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری بدن مبارک سے ظاہر ہوا جیسے بھوکا رہنا اور جہاد کرنا وغیرہ۔ یہ آپ کا کمال اور فیض صحابہ کرام رضوان اللہ

تعالیٰ علیہم اجمعین میں ظاہر ہوا۔ آور وہ کمال اور وہ فیض کہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک میں تھا جیسے ذوق۔ اور شوق۔ اور استغراق۔ اور بے خودی۔ اور آہ۔ اور نعرہ اور توحید کے بھید۔ یہ فیض حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ سے آپ کی امت مرحومہ کے اولیا اللہ میں ظاہر ہوا۔ آور وہ کمال کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطیفہ نفس میں تھا مثلاً زور توحید سے نفس کو راہ پر لانا۔ یہ فیض شاہ نقشبند حضرت خواجہ بہار الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک وقت میں ظاہر ہوا۔ آور وہ کمال کہ جو اسم شریف لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے وہ ہزار سال بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک دل پر کھلا۔ حق تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے پڑھنے والوں اور سننے والوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ان تمام فیوضات سے بہرہ ور فرماوے آمین

اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ خطرات چار قسم کے ہیں (۱) شیطانی (۲) ملکی (۳) نفسانی (۴) حقانی۔ سو شیطانی خطرات بائیں طرف سے آیا کرتے ہیں۔ اور ملکی خطرات دائیں طرف سے آیا کرتے ہیں۔ اور نفسانی خطرات دماغ سے آیا کرتے ہیں۔ اور حقانی خطرات عرش کے بھی اوپر سے دل پر نازل ہوا کرتے ہیں۔

اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ لفظ فقیر میں ف سے مراد فاقہ۔ اور ق سے مراد قناعت۔ اور یاء سے مراد یاد الہی۔ اور س سے مراد ریاضت ہے۔ اب جو شخص کہ فاقہ اور قناعت اور یاد الہی اور ریاضت بجالائے تو اسے ف سے فضل خدا۔ اور ق سے قرب مولیٰ۔ اور ی سے یاری اور س سے رحمت حق ملجاتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو تو پھر ف سے دنیا کی فضیحت اور رسوائی۔ اور ق سے قہر الہی۔ اور ی سے یاس اور ناامیدی۔ اور س سے آخرت کی رسوائی حاصل ہوتی ہے۔ خدا کی پناہ۔

اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بیعت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی اللہ

والے سے وسیلہ ڈھونڈنے کیلئے بیعت کرے۔ دوسرے گناہوں سے توبہ کرنے کیلئے
بیعت کرے تیسرے باطنی ترقی اور باطنی نعمت حاصل کرنے کیلئے بیعت کرے۔

گو پہلی قسم کی بیعت ادنیٰ درجہ کی بیعت ہے تاہم اگر جس سے بیعت کی ہے وہ
صاحب نسبت اور اہل کمال سے ہوگا تب تو صرف بیعت کرنا بھی فائدہ سے خالی نہ
ہوگا بلکہ قیامت کے دن جب اس اہل نسبت کے حال پر عنایت الہی ہوگی تو اُسکا
پر تو اس کے مریدوں پر ضرور پڑیگا اور اپنے پیر کے ہمراہ جنت میں ضرور جادے گا۔

اللہم ادرقنا بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین
اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تین کتابیں ایسی ہیں جنکا نظیر نہیں۔ ایک کلام اللہ
بخاری۔ اور مشکوٰۃ مولانا روم۔

اور آپ فرماتے ہیں کہ اذکار اور مراقبات اسلئے کرتے ہیں کہ جس چیز کے ملنے کا
وعدہ قیامت کو ہے وہ ہمیں ملجائے نہ اس واسطے کہ وہ دوزخ سے ڈرتے ہیں یا کہ
بہشت کی امید رکھتے ہیں۔ چونکہ جو لوگ اذکار اور اہل مراقب ہیں وہ عشق کی آگ سے
پیدا کئے گئے ہیں ان کی جنت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
دیدار ہے لہذا جنت کی انہیں پرواہ نہیں۔

اور آپ فرماتے ہیں کہ تجرید سے مراد ظاہری تعلقات کا قطع کرنا اور تفرید سے
مراد باطنی تعلقات کا قطع کرنا ہے۔

اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ طریقہ مجددیہ میں فیض کے چار دریا بہہ رہے ہیں دو نقشبندی
نسبت کے اور ایک قادری نسبت کا اور ایک چشتیہ اور سہروردیہ نسبت کا۔ سبحان اللہ
اس دودھ کی ملاوت کی کیا تعریف ہو کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
مبارک باطنی پستان سے نکلا ہوا ہو پھر اس میں مدینت العلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے باطنی گلزار معرفت کے باغ کی گنے کی مصری اور اُسی باغ کی باو ام اور

اُسی بارغ کی کھارک ملی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ یہ تو اسی کی قسمت میں ہو جو ازلی نیک بخت ہو حق تبارک و تعالیٰ ہم سب اس کتاب کے پڑھنے والوں اور سننے والوں کو یہ نورانی قہوہ عطا فرمائے۔ آمین

اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک عام لوگوں کا ایمان جو بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے خاص لوگوں کا ایمان جو سچے دل سے اللہ کو حاضر اور ناظر جانتے ہیں۔ جسے ایمان شہودی بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ انہیں دُنیا میں خدا کا جلوہ دکھائی نہیں دیتا مگر دکھائی دینے کے ہی مثل ہے۔ تیسرے اخص انخواس لوگوں کا ایمان ہے جو شہود کے مرتبہ سے بھی بلند ہے۔ ایسے لوگ وصال کی کمالیت کو پہنچ گئے ہیں مگر ان کا ایمان بھی غیبی ایمان کے رنگ میں ہو گیا ہے کیونکہ حد درجہ کی نزدیکی میں مشاہدہ کی گنجائش نہیں رہتی مثلاً کوئی شخص اپنا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے رکھے تو غیب ہے۔ اور سامنے لا کر دیکھے تو مشاہدہ ہے۔ لیکن جب آنکھ کی پتلی کے ساتھ ملاوے تو پھر غیب ہو جاتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو اصلین لوگ ہیں وہ بھی یَوْْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے ہی دائرہ میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اخص انخواس لوگ ہیں وہ بظاہر عوام کے رنگ میں ہوتے ہیں۔ اب انہما اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یعنی میں بھی تم جیسا ہی انسان ہوں۔ سو اس آیت کا انہیں معنوں کی طرف اشارہ ہے سبحان اللہ کیا شان محمدی ہے کہ باطن کے اعتبار سے خدا کی آنکھوں کی پتلی کیسا ساتھ ہیں اور ظاہر کے اعتبار سے مخلوق کے ساتھ ہیں۔ قربان جائیے ایسے پیارے رسول پر۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کی روح سے تعلق پیدا کرنا چاہیے تو ہر روز تنہائی میں نہایت ہی خلوص کیساتھ دو رکعت نماز پڑھیں یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ کوثر اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد سات مرتبہ سورہ فاتحہ اور

گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اُس بزرگ کی روح کو اس کا ثواب بخش دیں۔ پھر حق تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کرے کہ خداوند! میں فلاں بزرگ کی روح پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اُن کی نورانی روح سے میری روح کو منور فرما اور اللہ اللہ کی برکت کا نورانی چشمہ اُن بزرگ کے نورانی دل سے میرے دل میں جاری فرما۔ پھر ہاتھ میں تسبیح لیکر گھنٹہ یا آدھ گھنٹہ دل سے اللہ اللہ کرے۔ انشاء اللہ چند روز میں اُن بزرگ کی مبارک روح سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اَللّٰهُمَّ تَوْفِیْہَا

اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات پاک کا بے انتہا احسان ہے۔ جس نے مجھے جوانی کے عالم میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی ورنہ اب میرا بڑا بچہ کا زمانہ آگیا ہے اور کمزوری اور ضعف نے میری جوانی کی طاقت کو توڑ دیا ہے جس کے باعث جیسی چاہئے ویسی یاد الہی ہو نہیں سکتی۔ ورنہ اس سے پیشتر جوانی کے عالم میں جامع مسجد کے اندر فقط حوض کا پانی پیکر دو سیپارے کلام اللہ کے پڑھ کر دس ہزار مرتبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کا ذکر شریف کرتا تھا اور اس کے علاوہ ذکر خفی وغیرہ یاد الہی میں رہا کرتا تھا۔ اور نسبت اس قدر زور سے ظاہر ہوتی تھی کہ ساری جامع مسجد نور سے بھر جاتی تھی اور جس کو چہرے سے گزر ہوتا وہ کو چہ برکتوں سے پُر ہو جاتا اور جس بزرگ کے مزار پر جاتا اس وقت جا نہیں سے باطن میں نور کی قندیلیں روشن ہو جاتیں۔ اے مردانِ الہی جوانی کی قدر کرو۔

اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہی ہماری جاگیریں ہیں ہمیں ظاہری جاگیروں سے کیا سروکار ہے۔

اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حق تبارک و تعالیٰ کے بعض دوست ایسے بھی ہیں کہ جن کی روح کو فرشتہ قبض کر کے جنت کے ریشمین کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لیجائیکا ارادہ کرتا ہے اس سے پہلے وہ روح جناب الہی میں پہنچ جاتی ہے

اور بعض دوست ایسے بھی ہیں جن کی ارواحیں قبض کرنے میں فرشتہ کو بھی دخل نہیں ہے بلکہ وہ خاص خدا کی قدرت کے ہاتھ سے قبض کیجاتی ہیں۔

الحاصل۔ آپ نے گنہگار ان امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے اور ان کے باطن کو نورِ عرفاں کی روشنی سے روشن کرنے کا وہ آسان طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس پر سچے دل سے عمل کرنے سے دربارِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نورِ عرفان کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ سو جس کے دل میں اس بابرکت تحفہ کی وقعت ہوگی وہی کامیاب ہوگا۔ یہ وہ مبارک تحفہ ہے کہ جس کا عامل ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے خود عمل کر کے دیکھ لو مگر اس تحفہ کے لائق وہی ہے کہ جو نماز اور روزہ کا پابند ہو۔

ایک مبارک تحفہ

اب وہ مبارک تحفہ یہ ہے کہ جو شخص نورِ مَن نورِ اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بابرکات سے فیض باطنی کا طلبگار ہو۔ اور اپنے گناہوں کی نجاستوں سے خلاصی چاہتا ہو۔ اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق پیدا کرنا چاہتا ہو اُسے چاہئے کہ عشا کی نماز کے بعد ادب سے قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دو زانو یا چار زانو بیٹھے پھر آنکھیں بند کر کے زبان کو تالو سے لگا کر اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ میں اسوقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خدمت میں حاضر ہوں پھر خیال سے ہی آپ کے دامن ہاتھ مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیکر یہ کہے کہ اے خدا کے پیارے رسول آپ پر خدا کی بے حساب رحمت نازل ہو۔ میں نے ان پانچ چیزوں کی آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی۔ اول یہ کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے قابل نہیں

ہے۔ دوسرے نماز کو قائم کرنے کی بیعت کی۔ تیسرے زکوٰۃ کو دینے کی بیعت کی۔ چوتھے رمضان کے روزے رکھنے کی بیعت کی۔ پانچویں بیت اللہ کا حج بشرطیکہ مجھے اس کی طاقت ہو اس کی بیعت کی۔

اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب عشا کی نماز سے فارغ ہو جائے اس کے بعد دو رکعت نماز اسطور پر پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد چار مرتبہ سورہ الم نشرح اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھے اور اس کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر فتوح کو بخشے اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اوپر لکھے ہوئے طریقہ سے اُس نورانی خیال کو جائے۔ پھر جب کہ بیعت ہو چکے اس کے بعد اپنے آپ کو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خدمت میں مودب بیٹھا ہوا خیال کر کے دل سے اس رُود شریف کو پڑھے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجَوْوِدِ وَالْكَرَّمِ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اور رُود شریف کو پڑھتے ہوئے یہ خیال بھی ضرور کرے کہ ہم در عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک سے میرے دل میں فیض آرہا ہے۔ مگر جب کہ اس وظیفہ شریف کو شروع کرے تو پہلے آٹھ دس روز تک صرف بیعت پر ہی اکتفا کرے تاکہ خیال نچتہ ہو جائے بعد ازاں چالیس مرتبہ پھر سو مرتبہ پھر اوسط درجہ تین سو اور ساٹھ مرتبہ مذکور رُود شریف پر ہمیشہ کے لئے استقامت کرے ورنہ سو پر ہی بس کرے مگر نافع نہ کرے۔ مگر سبحان اللہ جبکہ اس مبارک وظیفہ کا خیال دل پر قائم ہو جاتا ہے اور فیض کا دروازہ بتدریج آہستہ آہستہ کھلنے لگتا ہے اس وقت دل پر ایسی فرحت طاری ہوتی ہے کہ عشاء سے صبح تک بس نہ کرے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ابتدا میں چند روز تک خیال بھی نہیں جمتا اور وظیفہ میں دل بھی نہیں لگتا اور چونکہ اس مبارک وظیفہ سے دل کی نجاست دھلنے

لگتی ہے اور گناہوں کی ظلمت کا پردہ ہواں دور ہونے لگتا ہے لہذا شیطان بھی غفلت اور سستی اور کاہلی اور نامرادی کا دہواں دل پر چھوڑتا ہے۔ اب اس موقعہ پر جسکی قسمت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض باطنی کی نعمت لکھی ہوئی ہے وہ ثابت قدم رہ کر کامیاب ہوتا ہے۔ اسطور پر کہ نہ وہ اپنے ارادہ میں کامیاب ہونے کے لئے جلدی کرتا ہے اور نہ وہ وظیفہ کے وقت سستی اور کاہلی اور نامرادی کے خیالات کی پرواہ کرتا ہے بلکہ اپنے وقت پر کام کو انجام دینے کو ہی اپنے کام کا انجام سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ پھر کامیابی کے سوا اس کا دوسرا نتیجہ کیا ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ جب مرشدِ کامل میسر آجائے تو پھر اُسی بزرگ کے فرمانِ مبارک کے مطابق وظیفہ شریف کرے۔ مگر جب کامل مرشد میسر نہ آئے تو پھر پنج وقتہ نماز ادا کرے اور کچھ تلاوت وغیرہ میں مشغول رہے اور اس وظیفہ پر قائم رہے۔ انشاء اللہ مراد کو پہنچ جائیگا۔ اللہم توفیقاً

علم کے انوار

الحاصل۔ اس آیت شہداً اللہ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ میں حق تبارک و تعالیٰ نے پہلے مرتبہ میں اپنے نام مبارک کو ارشاد فرمایا اور دوسرے مرتبہ میں فرشتوں کا ذکر فرمایا اور تیسرے مرتبہ میں علم والوں کو بیان فرمایا سبحان اللہ اہل علم کی شرافت اور بزرگی اور فضیلت کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ حق تعالیٰ کس شان کے ساتھ اہل علم کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کے بندوں میں خوفِ خدا انہیں لوگوں کو ہے جو صاحبِ علم لوگ ہیں۔

اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جس کیساتھ بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ

علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی ورثہ انبیاءوں کے ورثہ سے اور کوئی چیز
 انبیاءوں کے درجہ سے معظم نہیں ہے۔ سو نبوت کے مرتبہ کی وراثت سے اور کونسی
 بزرگی بڑھکر ہوگی۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کے واسطے زمین اور آسمان کی
 ایک ایک چیز بخشش طلب کرتی ہے۔ سو اس سے بڑھکر کونسا منصب ہوگا جس منصب
 والے کے لئے آسمان اور زمین کے فرشتے مغفرت چاہنے میں مشغول ہوں۔ چونکہ
 عالم خدا کی مخلوق کی بہتری میں مشغول رہتا ہے لہذا فرشتے اس کی بہتری میں مشغول
 رہتے ہیں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز علماء کی سیاہی شہیدوں
 کے خون سے تولی جاوے گی۔ چونکہ اس کی سیاہی سے سیاہ دل ایمان کے نور
 سے منور ہوتے ہیں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے اوپر کوئی دن ایسا
 آوے کہ جس میں خدا کی نزدیکی کے حاصل کرنیکا علم حاصل نہ ہو تو مجھ پر اس روز کا
 آفتاب کانکٹنا نصیب نہ ہو چو۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے سیدنا
 ابراہیم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے ابراہیم میں علیم ہوں اور عالم کو دوست رکھتا
 ہوں۔ اور فرمایا کہ عالم زمین پر حق تعالیٰ کا امانت دار ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت
 میں سے دو قسمیں ایسی ہیں کہ جب وہ راہ راست پر آجاویں تو سب لوگ راہ راست
 پر ہو جاویں اور اگر وہ بگڑ جاویں تو سب لوگ بگڑ جاویں ان میں سے ایک امیر یعنی
 حکام ہیں اور دوسرے فقہا یعنی عالم اور فرمایا کہ تم ایسے زمانہ میں ہو جس میں فقہہ
 بہت ہیں اور خطیب کم اور سائل قلیل ہیں اور دینے والے بہت سو اس زمانہ میں عمل
 کرنا بہ نسبت علم کے بہتر ہے اور عنقریب لوگوں پر وہ وقت آوے گا جس میں فقہہ کم
 ہوں گے اور خطیب زیادہ اور دینے والے تھوڑے ہوں گے اور مانگنے والے
 بہت اس میں علم بہ نسبت عمل کے بہتر ہوگا۔ اور فرمایا کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا
 عمل کارآمد ہوتا ہے اور جہالت کیساتھ بہت عمل بے سود ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت

کے روز جب حق تعالیٰ بندوں کو زندہ کرے گا تب علماء و علماؤں کو زندہ کر کے اُن سے ارشاد فرما دے گا کہ اے گروہ علماء میں بے جوتم میں اپنا علم رکھا تھا تو تم کو کچھ جان کر ہی رکھا تھا اور میں نے تم میں اپنا علم اس لئے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دوں جاؤ میں نے تم کو بخش دیا۔ حق تبارک و تعالیٰ ہم سب کا انجام بخیر کرے۔

اور ابو اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے بڑھ کر عزت والی دوسری کوئی شئی نہیں ہے دیکھو جو بادشاہ ہیں وہ لوگوں پر حاکم ہیں مگر جو خدا کے عالم ہیں وہ بادشاہوں پر حاکم ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ علم اور مال اور سلطنت میں سے جو چاہے پسند کر و انہوں نے علم کو پسند فرمایا پھر جبکہ انہوں نے خدا کے علم کو پسند فرمایا تو مال اور حکومت خود بخود علم خدا کے ساتھ ان کو عطا ہوئی۔ اور حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ علماء پھر پوچھا کہ بادشاہ کون ہیں فرمایا کہ زاہد پھر پوچھا کہ کینے کون ہیں فرمایا کہ جو لوگ اپنے دین کو بچکر کھاتے ہیں۔ اور حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بیمار کو تین روز تک کھانا اور پانی اور دوا نہ دیا وے تو وہ کیا مر نہیں جاوے گا لوگوں نے کہا بیشک مر جاوے گا فرمایا کہ بس دل کا بھی یہی حال ہے کہ جب دل کو تین روز تک علم اور اس کی برکتوں سے خالی رکھا جائے تو یہ دل مر جاتا ہے چونکہ دل کی غذا علم اور اس کی برکت ہے اور انہیں دونوں چیزوں سے دل کی زندگی ہے جس طرح کہ بدن کی غذا کھانا ہے پھر جبکہ دل علم اور اس کی برکتوں سے محروم رہا تو موت اس پر لازم ہے مگر چونکہ دنیا کے کاروبار میں لگے رہنے سے اور دنیا کی محبت میں کھنسے رہنے سے اس محروم کو اپنے دل کی بیماری اور موت کی خبر نہیں ہوتی جیسے خوف اور درد کی شدت کے وقت نشہ کی چیز پلا دی جاتی ہے

جس سے نشہ کی حالت میں زخم کا درد اور خوف معلوم نہیں ہوتا گو حقیقت میں درد ضرور ہوتا ہے پھر جبکہ نشہ اتر جاتا ہے تب درد اور خوف معلوم ہو جاتا ہے اسی طرح جب تک کہ دنیا کی محبت کا نشہ چڑھا ہوا ہے تب تک دل کی موت کی خبر نہیں ہوتی لیکن جبکہ موت آتی ہے اور دنیا کی محبت کا نشہ اتار دیتی ہے تب اپنے دل کی موت سے واقف ہو کر کف افسوس ملتا ہے اور آہ اور وادیا کرتا ہے لیکن کیا حاصل جو دقت تھا وہ نکل گیا۔ نکل گیا۔ اور جو لوگ کہ زندہ دل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو جمع کر کہ جب تیری کشتی ڈوب جائے تب وہ تیرے ساتھ تیرے لگے یعنی علم کو جمع کر کہ جب تیری بدن کی کشتی موت کے بھنور میں ڈوب جائے اس وقت یہ علم تیرے ساتھ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصہ میں علم میں مشغول ہونا میرے نزدیک تمام رات جاگنے سے اچھا ہے۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً فرماتے ہیں کہ دنیا کے حسنہ سے مراد علم اور یاد الہی ہے اور آخرت کے حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں علم کو حاصل کرو کیونکہ حق تعالیٰ کے پاس ایک محبت کی چادر ہے سو جو شخص علم حاصل کرتا ہے تب حق تبارک و تعالیٰ وہ محبت کی چادر اُس کو اوڑھاتا ہے اور آخر دم تک اُسی کے پاس رہنے دیتا ہے اگرچہ اسکے گناہ کا سلسلہ موت تک پہنچ جاوے۔ سبحان اللہ قربان جائیے اس علم کی فضیلت کے۔ اور زبیر ابن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے باپ نے عراق میں خط لکھا کہ تو علم کے حاصل کرنے میں خوب کوشش کر اس لئے کہ اگر تو مفلس ہو جاویگا تو یہ علم تیرا مال ہوگا اور اگر تو غنی ہوگا تو اس علم سے تیری زینت ہوگی۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے بیٹے عالم با عمل کے پاس

بیٹھ اور اپنا ادب کا زانو عالم با عمل کے زانو سے بھڑا چونکہ حق تعالیٰ نور حکمت اور نور علم سے بیمار اور مردہ دلوں کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے موسیٰ دھار بارش سے مردہ زمین کو تر بہتر فرما کر ہری بھری اور سرسبز فرماتا ہے۔ اور بعض اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جب عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر پھلیاں پانی میں اور پرند ہوا میں روتے ہیں گو ظاہر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے مگر باطن میں اس کی یاد زندہ رہتی ہے۔ چونکہ وہ مردہ دلوں کو علم کے آب حیات سے ہمیشہ کے لئے زندہ کر کے گیا ہے پھر کیا معنی ہیں کہ قیامت تک معنوی طور پر وہ زندہ نہ رہے۔ اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ عالم اس خزانہ کا خزانچی ہے کہ جو خزانہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کی چوکی پہرے کیساتھ اور بہت سا خزانہ اپنے رب کی طرف سے ہاتھوں ہاتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے جس خزانہ کے درہم و دنیا سے آخرت کی نعمتوں کا سودا کیا جاتا ہے۔ اب اس عالم کو اس خزانہ میں سے ہر اس شخص پر کہ جو دین کا مفلس اور محتاج اور حاجت مند ہو اس پر خرچ کرنیکی اجازت بھی دی گئی ہے لہذا ایسے وارث الانبیاء کا رتبہ بہت ہی بڑا ہے جو ایک مفلس اور محتاج اور بھکاری کو ہمیشہ کی جاگیر دلانے کیلئے اپنے رب اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہو۔ اور بعض روشن دل فرماتے ہیں کہ یا عالم ہو یا طالب علم ہو یا سننے والا ہو اور ان تین کے سوا چوتھا مت ہو ورنہ ہلاک ہو جاوے گا۔

اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا انتقال ہو جاوے اور وہ اسلام کے زندہ کرنے کیلئے علم سیکھتا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاءوں کے درجہ میں صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اسلام کے زندہ کرنے کی نیت سے جو علم حاصل کیا جائے وہی علم مفید ہے اور وہی ان تمام فضیلتوں کا مستحق ہے ورنہ اس مردار دنیا کے زندہ کرنیکی نیت سے جو علم حاصل کیا جائے

وہ کسی فضیلت کا مستحق نہیں ہے اور نہ اُسے عالم کہا جائیگا بلکہ باتیں بنانے والا کہہ سکا جائیگا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ عابدوں سے اور مجاہدوں سے ارشاد فرماویگا کہ جنت میں جاؤ تب عالم عرض کریں گے کہ اہی انہوں نے ہمارے علم کے ذریعہ عبادت اور جہاد کیا یعنی ان سے پہلے جنت میں جانے کے مستحق تو ہم ہیں ارشاد ہوگا ان سے تمہارا درجہ بہت بلند ہے بلکہ میرے نزدیک تمہارا مرتبہ بعض بڑے مرتبے کے فرشتوں کے مثل ہے اچھا تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت منظور ہوگی پس اُن کی شفاعت سے بہت لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور یہ بھی جنت میں داخل ہو کر ہمیشہ کی نعمت میں رہیں گے۔ مگر یہ یاد رہے کہ یہ رتبہ عالم باعمل کا ہے چنانچہ ایک عالم باعمل اپنے مرشدِ کامل کی مبارک تعلیم کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے رہبرِ کامل صبح کی نماز کے بعد خفیہ طور پر اللہ اللہ کا سبق پڑھا رہے تھے جس میں کبھی قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عطر پاشی ہوتی تھی شانِ سبحان کہ اس روز سبق میں دل خوب لگ رہا تھا اس وقت فراست کے نور سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے خوب غور سے سن رہے ہیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ فرما رہے ہیں تب رہبرِ کامل کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضرت جبریلؑ اب زمین پر کیسے تشریف لاتے ہیں فرمایا کہ میاں وہ علم کی نعمت سے تازگی حاصل کرنے کیلئے بے خود بنے ہوئے آسمان سے زمین پر آتے ہیں انہیں اس بات کی قدر ہے کہ نبیوں کے ورثہ میں کیا نعمت رکھی ہوئی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم ہو اور علم کے بموجب عمل کرے اور لوگوں کو علم سکھاوے وہ آسمان اور زمین کے فرشتوں میں عظیم کہلاتا ہے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

مین کی طرف روانہ فرمایا تو ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تیری وجہ سے حق تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت کر دے تو یہ بات تیرے حق میں دنیا اور اس کے درمیان کی چیزوں سے بہتر ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم سیکھے کر دوسروں سے چھپاؤ تو حق تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کی نگام پہنا دے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ہدیہ حکمت کا کلمہ ہے یعنی وہ علم کہ جس سے ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی سعادت حاصل ہو ایسے مبارک علم کو جبکہ تو نے پھر اسکو سیکھے پھر اپنے بھائی مسلمان کو سکھاوے تو یقین کر لے کہ تو نے ایک سال کی عبادت کا ثواب حاصل کیا۔ سبحان اللہ قربان جائیے اس حکمت کے کلمہ کی فضیلت کے۔

حکمت کا بیان

سبحان اللہ حکمت کے متعلق حق تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے حضرت لقمانؑ کی عقل کو تقویٰ اور پرہیزگاری اور زہد اور سچائی اور ترک دنیا کے باعث اپنی معرفت کے نور سے ایسا چمکادیا تھا کہ آپ اپنی نورانی عقل سے ایسی عمدہ عمدہ اور بھید بھری حکمت کی باتیں ارشاد فرماتے تھے کہ گویا آپ کی بابرکت باتیں نبیوں کی بابرکت باتیں ہیں۔

معلوم ہو کہ عقل ایک ہیرا ہے جس کے متعلق سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عاقل وہ ہے جو اپنے پروردگار کا فرمانبردار ہو گو کہ بظاہر اسکی صورت اچھی نہ ہو۔ اور گو کہ اس کی حالت خراب ہو۔ اور گو کہ وہ دنیا کے نزدیک بے قدر ہو۔ اور گو کہ وہ فصیح نہ ہو۔ اور جاہل وہ ہے جو اپنے پروردگار کا فرمانبردار ہو اگرچہ اس کی صورت اچھی ہو۔ اور اگرچہ اس کی حالت دوسروں سے ممتاز ہو۔ اور اگرچہ دنیا کے نزدیک با قدر ہو۔ اور اگرچہ وہ فصیح ہو۔ سو جو آدمی کہ اپنے مالک کی

نافرمانی کرے اس کی بہ نسبت حیوانات زیادہ عاقل ہیں اور اگر دنیا دار تمہاری تعظیم کریں تو اس بات سے دہو کہ نہ کھانا اور نہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا تو عقل سے ارشاد ہوا کہ اے عقل پیچھے ہٹ جا وہ پیچھے ہٹ گئی پھر حکم ہوا کہ آگے آوہ آگے آگئی تب ارشاد باری ہوا کہ میں اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کوئی مخلوق تجھ سے بہتر پیدا نہیں کی ہے اور تجھے جو مخلوق کہ میرے نزدیک زیادہ پیاری ہے اُسی کے ساتھ رکھوں گا۔ اور ثواب اور عذاب کا دار و مدار بھی میرے ہی اندازہ کے مطابق کر دوں گا کہ جس کو جتنی عقل دی گئی ہوگی اُسی کے حساب سے ثواب اور عذاب کر دوں گا۔ اور جبکہ حق تعالیٰ نے جہالت کو پیدا کیا تو اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آگے آوہ پیچھے ہٹ گئی پھر فرمایا پیچھے ہٹ تو وہ آگے آگئی۔ تب حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں نے اپنی مخلوق میں تجھ سے بڑا بکر خراب چیز دوسری پیدا نہیں کی اور میں تجھے انہیں لوگوں کے ساتھ رکھوں گا بھی کہ جو سب سے زیادہ خراب ہیں۔ لہذا دیکھا جاتا ہے کہ عاقل آدمی یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے والا ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جاہل آدمی ہر جگہ بے عزت ہوتا ہے۔ اور حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا تو اسے اپنے سامنے کھڑی رکھ کر فرمایا کہ اے عقل میں کون ہوں یہ سن کر عقل شرم سے خاموش ہو رہی تب حق تعالیٰ نے عقل کی آنکھوں کو نور توحید اور نور معرفت سے چمکا دیا۔ اس وقت عقل نے کہا کہ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یعنی تیری وہ واحد اور یکتا ذات ہے جس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک روز حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر

عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑا عابد کون ہے فرمایا کہ عاقل ہے۔ اور سب سے بڑا عالم کون ہے فرمایا کہ عاقل۔ اور سب سے بڑا بزرگ کون ہے فرمایا کہ عاقل۔ اس کے بعد عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو عاقل اس کو کہتے ہیں کہ جو سخی اور فصیح اور بہادر اور بامروت ہو۔ تب آپ نے فرمایا کہ یہ باتیں تو تمام دنیوی زندگی کے فائدہ کی ہیں میاں عاقل تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے پروردگار کا فرمانبردار ہو اور تقویٰ اور پیمیزگاری کے لباس سے مزین ہو اور دنیا کی طرف سے اپنے منہ کو موڑے ہوئے ہو۔ اور اسی طرح قرطبیؒ سورہ تبارک کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کافر لوگ جو دنیا کے کاموں میں کوئی کمال کی چیزیں پیدا کرتے ہیں یا دنیاوی امور کی بابت کوئی اچھا نتیجہ نکالتے ہیں انہیں عاقل نہیں کہا جاتا بلکہ انہیں ذہین کہا جاتا ہے جسے ہم تیز طبیعت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح عوارف المعارف میں حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردیؒ کہ جو حضرت شیخ سعدیؒ کے پیرومرشد ہیں آپ فرماتے ہیں کہ عقل کے ہزار نام ہیں جو ہر نام کا پہلا حرف دنیا کے چھوڑنے اور آخرت کی طرف رجوع ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو جبریلؑ آپ کے پاس دین اور مروت اور عقل یہ تین چیزیں لائے اور کہا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان تینوں میں سے ایک کو لے لیجئے تب آپ نے عقل کو لے لیا اس کے بعد حضرت جبریلؑ نے دین اور مروت سے کہا کہ اب تم واپس اپنی جگہ پر چلے جاؤ یہ سنکر ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اپنے مالک کا حکم ہے کہ جہاں کہیں عقل رہے وہاں تم بھی اس کے ساتھ رہو۔ اور اسی طرح عطاء فی سورہ یوسف کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور اس کے ہزار حصے کئے جس میں سے نو سو ننانوے

حصے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت فرمائے اور باقی جو ایک
 حصہ رہا اس کے دس حصے کر کے نو حصے تو تمام انبیاء کو دے اور ایک باقی رہا
 اس کے پھر دس حصے کئے جس میں سے نو حصے مردوں کیلئے اور ایک حصہ
 عورتوں کیلئے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لوگوں کو فضیلت کونسی چیز سے ہے آپ نے فرمایا کہ عقل سے
 اور آخرت میں فضیلت کس چیز سے ہے فرمایا کہ عقل سے تب میں نے عرض کی کہ
 اپنے اعمال کے عوض کیا ان کو جزا نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ انہوں نے
 عمل بھی اتنا ہی کیا ہوگا جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہوگی۔ تو جتنی عقل ملی
 اتنے ہی عمل بھی ہونگے اور جس قدر عمل کیا ہوگا اسی قدر اس کی جزا بھی ہوگی۔ اور
 اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک آلہ ہوتا ہے اور ایمان کا آلہ عقل ہے۔ اور
 ہر شے کے لئے ایک سواری ہوتی ہے اور مومن کی سواری عقل ہے اور ہر چیز کا
 ایک بھٹم ہوا کرتا ہے اور مومن کا بھٹم اس کی عقل ہے اور ہر قوم کے لئے ایک انتہا
 ہوا کرتی ہے اور مومن کی انتہا اس کی عقل ہے اور ہر قسم کا ایک نگہبان ہوا کرتا
 ہے اور عابدوں کی نگہبان ان کی عقل ہے اور ہر ایک سوداگر کے لئے پونجی ہوا
 کرتی ہے اور مجتہدوں کی پونجی ان کی عقل ہے اور ہر مکان کی ایک بنیاد ہوا
 کرتی ہے اور صدیقیوں کے مکان کی بنیاد ان کی عقل ہے اور ہر اجر طے ہوئے
 مقام کے لئے آبادی ہوتی ہے اور آخرت کی آبادی عقل ہے۔ اور اسی طرح
 حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمیوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جن میں پوری
 انسانیت ہے اور یہ عقلمندوں کا فرقہ ہے۔ اور دوسرے وہ جن میں نصف

آدمیت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود تو عقل نہیں رکھتے مگر عاقلوں سے مشورہ لیتے ہیں۔
 تیسرے وہ کہ جن میں کچھ بھی آدمیت نہیں ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ خود بھی عقل نہیں رکھتے
 اور نہ عقلمندوں سے مشورہ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اللہ
 تعالیٰ کی تمام بخششوں میں بہتر بخشش عقل ہے اور بدترین بخشش جہالت ہے۔ اور
 اسی طرح حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے ہیرے کو باطنی نور سے
 پیدا فرمایا ہے جس کا نفس یعنی جان علم ہے۔ جس کی روح سمجھ ہے۔ جس کا سر زہد ہے
 جس کی آنکھ حیا ہے۔ جس کی زبان حکمت ہے۔ جس کے کان بھلائی ہے۔ جسکی شفقت
 نرمی ہے۔ جس کی رحمت دل ہے۔ جس کا سینہ مہربانی ہے۔ جس کا پیٹ صبر ہے۔ اور
 اسی طرح قطب الاقطاب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل
 گویا کہ تیرے دل کا جبریل ہے جو بلندی سے تیرے باطن میں عمدہ عمدہ حکمت کی
 باتیں بتلاتی ہے۔ اور یہ عقل تیرے رب کی طرف سے عالم غیب کے تحفے تجھ پر اتارتی
 ہے۔ اور یہ عقل تیری خراب صفت کو اچھی صفت بنا کر تیرے علم کی سیدپ میں سچے
 موتی پیدا کرتی ہے۔ اور یہ عقل انصاف اور سچائی کی ترازو ہے اور بزرگی کی زبان
 ہے اور حکمتوں کا خزانہ ہے اور ذکر کی زبان ہے اور بھیدوں کی کھولنے والی ہے
 اور سمجھ دینے والی واعظ ہے۔ اور اسی طرح عقل ایک آبدار موتی ہے جسے غصہ کا
 پتھر چور چور کر دیتا ہے اور دین بھی ایک قیمتی جوہر ہے جسے حسد کی آگ جلا دیتی ہے
 اور حیا ایک نورانی جوہر ہے جسے لالچ برباد کر دیتا ہے اور اچھا کام ایک انمول جوہر ہے
 جسے غیبت ستیا ناس کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے حضرت ابوذر دارہ کو فرمایا کہ اے ابوذر وارث تو عقل میں ترقی کرتا کہ تجھے اپنے
 پروردگار کی نزدیکی میں ترقی ہو تب انہوں نے عرض کیا کہ میرے ماں اور باپ آپ
 پر سے فدا ہوں۔ مجھے یہ کیونکر ہو سکیگا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے

باز آجا اور اس کے فرائض کو برابر ادا کئے جا بے شک تو عاقل ہو جاوے گا۔ اور ہمیشہ نیک اعمال کئے جا کہ اس دنیا میں بھی باعزت رہے گا اور اپنے پروردگار کا تقرب بھی حاصل کرے گا۔ اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حق تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اتنی تو نے کوئی چیز عرش سے بھی بڑی پیدا کی ہے ارشاد فرمایا کہ ہاں عقل عرش سے بھی بڑی ہے عرض کیا کہ اس کی مقدار کتنی ہے ارشاد ہوا کہ تم اسکا شمار نہیں کر سکتے بھلا تم کو بالو کے شمار کا علم ہے عرض کیا کہ نہیں ارشاد ہوا کہ میں نے عقل کو بھی ریت کی گنتی کے موافق مختلف پیدا کیا ہے کہ بعضے لوگوں کو ایک رتی ملی ہے اور بعضوں کو دو اور کسی کو تین اور کسی کو چار رتی اور کسی کو ایک فرق یعنی آٹھ سیر کے قریب عنایت ہوئی ہے اور کسی کو ایک دست یعنی اونٹ کے لادنے کے برابر اور کسی کو اس سے بھی زائد مرہمت ہوئی ہے۔

فائدہ۔ صافیار کا ملین کے نزدیک عقل کی دو قسمیں ہیں اول عقل کلی جو انبیاء و عظام اور اولیاء کرام کو عطا کی جاتی ہے اس عقل کلی کا کام اپنے پروردگار کے مشاہدہ کے سوا اور چہستان و حدت کی سیر کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ دوم عقل جزئی ہے جو دنیا پر بھی مائل ہے۔ سو یہ عقل جزئی عام لوگوں کو دی جاتی ہے۔

لہذا جو عقل کہ اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کو اور اپنے پروردگار کے مشاہدہ کو چھوڑ کر باطل پرستی پر لگ گئی ہے اور پھر اس باطل پرستی کا نام عقل رکھ دیا گیا ہے ایسی عقل ہرگز تعریف کے قابل نہیں ہے بلکہ مذمت کے قابل ہے یہی باعث ہے کہ اہل علم لوگ ایسی نامعقول عقل کی ہمیشہ سے برائی بیان کرتے ہوئے آئے ہیں تاکہ کوئی خدا کا بندہ نامعقولوں کی معقول عقل سے دھوکہ کھا کر کافر کی موت سے مرے اور جہنم کے دردناک عذاب میں اپنے پروردگار کے غضب میں مبتلا نہ ہو جاوے پھر جبکہ انسان اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرتا ہے اور اس کے طرف کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہتا ہے۔ جس میں یہ بھید سمایا ہوا ہے کہ منع کی ہوئی چیزوں میں

ظلمت اور اندھیرا اور نجاست اور ناپاکی اور نقصان اور کھوٹ ہوا کرتی ہے۔ اور فرض کی ہوئی چیز و نہیں نور اور روشنی اور تجلی اور رحمت اور برکت اور بہتری اور بہبودی ہوا کرتی ہے۔ اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اپنے اپنے وقت پر اپنا اثر ضرور بتلاتی ہے۔ اب حضرت لقمان ؑ چوتھے ہمیشہ اپنے مالک کی فرمانبرداری میں سرگرم رہتے تھے لہذا ایک روز اپنے مالک کی مہربانی سے آپ کے دل پر حکمت کے دروازہ کا کشادہ ہونا ضرور تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک روز خواب کی حالت میں آپ کے دل کا دروازہ عالم غیب کی طرف کھول دیا گیا اور آپ کا سینہ اپنے مالک کی فرمانبرداری کے باعث حکمت کے نور سے بھر دیا گیا۔ پھر تو سبحان اللہ آپ خواب سے بیدار ہوتے ہی حکمت کی ایسی خوبی بھری باتیں فرمانے لگے کہ ایک عالم حیرت زدہ ہو گیا۔ اور ہر طرف آپ کے کمال کا چرچہ ہونے لگا جو اپنے مالک کی فرمانبرداری کا نتیجہ تھا۔

آپ بالا اتفاق باطنی حکیم اور اولیاء کاملین میں سے تھے۔ اور حضرت عکرمہ رحمہ اللہ کے نزدیک آپ بنی تھے۔ آپ حضرت داؤد کے زمانہ میں تھے اور آپ سے دس برس چھوٹے تھے اور حضرت یونس ؑ کی نبوت تک زندہ رہے تھے۔ آپ اکثر بکریاں چراتے تھے اور کبھی گھر بنانے اور سینے کا کام بھی کرتے تھے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک روز آپ کہیں وعظ فرما رہے تھے کہ ایک بنی اسرائیل کے عالم نے کہا کہ کیا تو وہی لقمان ہے جو بکریاں چرایا کرتا تھا آپ نے کہا کہ بیشک میں وہی لقمان ہوں۔ پھر اُس عالم نے کہا کہ یہ حکمت کی باتیں اور یہ مرتبہ کیونکر پایا کہ تیرا حکمت کا کلام دل کی تہ میں اتر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تین باتوں کے باعث یہ مرتبہ پایا (۱) سچ بولنے سے (۲) امانت کے ادا کرنے سے (۳) بے کار بات کے ترک کرنے سے۔ اور تفسیر ثعلبی رحمہ اللہ میں ہے کہ ایک روز حضرت لقمان ؑ کو ان کے مالک نے دوسرے غلاموں کے ساتھ میوہ لانے کیلئے باغ میں بھیجا تب دوسرے غلام راستہ میں میوہ کھا گئے اور حضرت لقمان ؑ کے سر تہمت لگائی کہ وہ میوہ

اتمان کھا گئے۔ چنانچہ مالک آپ سے ناراض ہوا تب آپ نے فرمایا کہ یہ غلام جھوٹ بول
 رہے ہیں میوہ انہوں نے ہی کھایا ہے اور اگر اس کی صداقت چاہتے ہو تو سبکو گرم پانی
 پلا کر دوڑاؤ یہاں تک کہ تھے ہو جائے پھر جس کے پیٹ سے میوہ نکلے وہی چور ہے یہ
 سکر مالک نے ایسا ہی کیا اور وہی چور نکلے تب فوراً ہی مالک نے آپ کو آزاد کر دیا اور
 ساتھ میں مال بھی اس قدر دیا کہ جس سے آپ تجارت کرنے لگے اور بلا تخریر اور بلا دستاویز
 کے صرف زبان کے اقرار پر لوگوں کو قرض بھی دینے لگے۔ اور بعض اہل تحقیق آپ کی
 آزادی کی یہ وجہ لکھتے ہیں کہ ایک روز آپ کے مالک نے آپ سے کہا کہ میرے لئے ایک
 بکری ذبح کر اور اس میں جو دو چیز اچھی ہوں وہ لے آ۔ چنانچہ آپ بکری کو ذبح کر کے اسکا
 دل اور زبان نکال کر لے آئے۔ پھر دوسرے موقع پر مالک نے بکری کو ذبح کر نیک حکم دیا
 اور کہا کہ اس میں جو دو چیزیں خراب ہوں وہ لے آ۔ چنانچہ آپ نے ذبح کی اور اب کی مرتبہ
 بھی دل اور زبان کو لے آئے تو مالک نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ دونوں دفعہ آپ
 دل اور زبان کو ہی لے آئے۔ تب ارشاد فرمایا کہ اگر دل بری باتوں سے پاک
 ہو اور زبان برے کلام سے پاک ہو تو ایسی صورت میں تمام جسم میں دل اور
 زبان سے دوسری کوئی چیز اچھی نہیں ہے اور اگر ایسا نہ ہو یعنی دل بری باتوں
 سے پاک نہ ہو اور زبان برے کلام سے پاک نہ ہو تو ایسی صورت میں تمام جسم میں
 دل اور زبان سے دوسری کوئی چیز بری نہیں ہے۔ سو آپ کا یہ معقول جواب
 سکر مالک بہت خوش ہوا اور آپ کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ آپ کی بعض نصیحتیں جو
 آپ نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھیں جسکو حق تعالیٰ نے پسند فرما کر اپنے مبارک کلام
 میں اُس کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ یا بنی لا تشرك بالله ان الشرك
 لظلم عظیم یعنی اے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا چونکہ
 سب سے بڑی بے انصافی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھیرانا ہے۔ اور

دوسری نصیحت یہ ہے کہ یا بنی قلم الصلوٰۃ و امر بالمعروف و نہ عن المنکر اصبحت علی ما اصابک ان ذلک من
 عن الاموی یعنی اویسیؓ قلم نماز کو اور سکھلا اچھی بات اور منع کر برائی سے اور جو چیز کہ تجھ پر
 پڑے اسپر صبر کر بیشک یہی ہمت کے کام ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کو قائم
 کر جس کے باعث تجھے ظاہر اور باطن کی پاکی نصیب ہوگی اور قسم قسم کے اذکار سے
 قسم قسم کے انوار تیرے باطن میں وارد ہوں گے اور تیری روح میں وہ باطنی طور
 پر پرواز کی طاقت پیدا ہوگی کہ فرشتے بھی تیری پرواز کو دیکھ کر اپنی پرواز کو بھول
 جاویں گے اور روحانی طور پر نماز کی برکت سے تجھے چمنستان وحدت کی نصیب
 ہوگی اور اسی طرح خدا کے بندوں کو اچھی اچھی اور مفید مفید باتوں کی ہدایت کر
 اور بری باتوں سے باز رکھ جس کے باعث خدا کے بندے بھی کمال کو پہنچیں اور
 اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کے شیریں شیریں پھلوں کی حلاوت اور مٹھاس
 سے بھی ہمیشہ کے لئے محظوظ ہوں اور اس بات میں تجھے جو کچھ بھی مصیبت
 پڑے اسپر صبر کر کیونکہ اسی کا نام مردمیت ہے اور اسی کو مرد کہتے ہیں اور یہی
 بڑی ہمت اور شجاعت کی بات ہے۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ دلائع خدائے
 للناس یعنی اے بیٹے لوگوں کی طرف اپنے گال نہ پھولا۔ اور غرور اور تکبر نہ کر بلکہ
 عاجزی اور فروتنی اختیار کر۔ چونکہ جب تو زمین پر عاجزی اور فروتنی اختیار کرے گا
 تو آسمان پر فرشتوں میں اپنی عزت اور وقعت کو پائے گا ورنہ دونوں جگہ بی عزت
 ہوگا۔ اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ دلائع خدائے للناس لا یحب کل غتال فخور
 یعنی زمین پر اترتا ہو امت چل کیونکہ اللہ کو کوئی بھی اترتا ہوا بھاتا نہیں ہے دیکھو
 نمرود اور شداد اور قارون اور فرعون کا اترانے کے باعث کیسا برا حال ہوا بلکہ غنی
 اور فقیر کو یکساں تصور کرنا چاہیئے اور پانچویں نصیحت یہ ہے کہ واقصد فی مشیک
 واعضض من صوتک ان انکر الاصل لصوت الحمیر یعنی اے بیٹے درمیان چال چل اور اپنی

آواز کو نرم کر بیشک خراب سے خراب آواز گدھوں کی ہے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم آواز کو پسند فرماتے تھے اور سخت آواز کو ناپسند فرماتے تھے اور اسی طرح انجیل میں ہے کہ اے عیسیٰ میرے بندوں سے کہدے کہ میری مناجات کے وقت اپنی آوازیں نرم کریں چونکہ میں سنتا ہوں اور دل کی بات بھی جانتا ہوں۔ اور اس جگہ گدھے کی بری آواز کی تخصیص یہ ہے کہ ہر حیوان اپنی آواز کے ساتھ اپنے پروردگار کی تسبیح ادا کرتا ہے مگر گدھا جبکہ آواز کرتا ہے تو اس کی آوازیں تسبیح نہیں ہوا کرتی بلکہ جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو آواز کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب تم گدھے کی آواز سنو تو اعداؤں سے ڈرو اللہ تعالیٰ ان شیطان الرجیم پڑھا کرو چونکہ اسے شیطان کو دیکھ کر بھونکنا شروع کیا ہے۔ اور تفریح الاذ کیا میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت لقمانؑ کے بیٹے نے کہ سوائے اس ایک بیٹے کے حضرت لقمانؑ کی اور کوئی اولاد نہ تھی اور جن کا نام ثاران یا ماثان تھا انھوں نے سفر کا ارادہ کیا اور حضرت لقمانؑ سے اجازت چاہی آپ نے اجازت دیکر فرمایا کہ جب سفر کا سامان تیار ہو جاوے تب میرے پاس آنا کہ میں تجھے سفر کی کئی ضروری باتیں کہوں گا چنانچہ سفر کا سامان تیار کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سواول نصیحت تو وہ فرمائی کہ جو حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائی ہے جو اوپر میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد بعض مومنین فرماتے ہیں کہ حضرت لقمانؑ نے فرمایا کہ اے بیٹے اس شہر سے نکل کر تجھے ایک جنگل ملیگا اس میں ایک پانی کا چشمہ جاری ہے اور اس کے کنارے ایک درخت ہے۔ نہ تو اس چشمہ سے پانی کو پینا اور نہ تو اس درخت کے سایہ میں سونا۔ پھر اس سے آگے چل کر ایک گاؤں ملے گا اُس میں میرے بہت سے دوست رہتے ہیں وہ تیرے پاس آویں گے اور نہایت ہی تعظیم اور توقیر سے اپنے

گھر لیجاویں گے اور ایک خوبصورت عورت سے تیرا نکاح کرانا چاہیں گے۔ سو تو ہرگز قبول نہ کرنا اور میں اپنے خدا سے امید رکھتا ہوں کہ تو اس عورت کے شر سے محفوظ رہیگا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر ایک شخص ملیگا جس پر میرا کچھ روپیہ باقی ہے اس سے روپیہ وصول کرنا مگر رات کو اس کے پاس نہ رہنا۔

اور آئے بیٹے اس کے علاوہ ایک دوسری ضروری بات ہے اس کو ضرور خیال میں رکھنا کہ اسی اثنائے میں ایک بزرگ شخص تیرے ہمراہ ہوں گے۔ وہ جو کچھ تجھ سے کہیں اُس پر عمل کرنا گو میری نصیحت کے خلاف بھی ہو۔ کیونکہ اس بات میں حکمت ہے جس کا بھید بعد میں کھلیگا۔ غرض کہ اس کے بعد آپ کا بیٹا روانہ ہوا اور اسی جنگل میں پہنچا تو ایک نہایت ہی شیریں چشمہ نظر آیا جس کے کنارے پر ایک سایہ دار درخت بھی تھا اُس کے نیچے ایک نورانی شکل کے بزرگ بیٹھے ہوئے نظر پڑے۔ اب آپکے بیٹے کو راستہ کی مسافت سے پانی کی تشنگی اور تھکن بھی از حد لگی ہوئی تھی۔ دل نے تو چاہا کہ اس شیریں چشمہ سے پانی پیکر اس درخت کے نیچے توقف کرے۔ مگر اپنے والد بزرگوار کی نصیحت یاد آئی اور وہاں سے چلنے لگا۔ تب اُس نورانی شکل والے صاحب نے پکار کر کہا کہ کہاں جاتا ہے گرمی بہت ہے تھوڑی سی دیر اس درخت کے سایہ میں ٹھہر جا یہ سنکر اُس نے کہا کہ میرے باپ نے منع کیا ہے تب اُن نورانی شکل والے حضرت نے کہا کہ تجھے قسم ہے تو اس جگہ ضرور ٹھہر جا۔ پھر آپ کے لڑکے کو یاد آیا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ ایک بزرگ ملیں گے اُن کے ارشاد کو قبول کرنا تو کیا تعجب ہے کہ وہ بزرگ آپ ہی ہوں اس خیال سے فوراً پلٹا اور ادب اور تعظیم کے ساتھ سلام کر کے بیٹھ گیا اور کھانا بھی وہیں کھایا اور آپکے حکم سے پانی بھی اُسی چشمہ سے پیا اور اُسی درخت کے سایہ میں سو گیا اور جبکہ آنکھ لگ گئی تو اُس درخت سے ایک سانپ نیچے اُترا اور چاہتا تھا کہ آپ کے

لڑکے کو کاٹے تب اُسی وقت اُن بزرگ نے سانپ کو مار کر پھینک دیا۔ پھر
 خواب سے بیدار ہو کر لڑکا اُن بزرگ کی ہمراہی میں آگے چلا یہاں تک کہ حضرت
 لقمان کے دوستوں کے گاؤں میں پہنچے اور اُن لوگوں نے بہت ہی تعظیم سے اپنے
 مکان میں اُتارا اور کسی نے آپ کے لڑکے سے کہا کہ یہاں ایک نہایت ہی پاکدہن
 اور خوبصورت عورت ہے اگر آپ نکاح کریں تو بہت خوب ہے لڑکے نے جواب
 دیا کہ چونکہ میرے والد نے منع کیا ہے لہذا مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تب اُن بزرگ
 صاحب نے کہا کہ جب تیرے والد کے احباب اس بات میں خوش ہیں تو بسم اللہ نکاح
 کر لے۔ مگر جبکہ نکاح کی بات قرار پائی تو ایک شخص نے کہا کہ یہ عورت ہے تو ابھی
 مگر جس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ سب کے سب پہلی ہی شب میں انتقال
 کر گئے ہیں۔ یہ سن کر بزرگ صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اس بات سے تو غمگین نہ ہو مگر
 جبکہ یہ عورت تیرے ساتھ ملاقات کرے تب فوراً میرے پاس آ جانا۔ میں تجھے
 کچھ علاج بتلا دوں گا۔ چنانچہ وہ لڑکا آپ کے حکم کے مطابق آپ کی خدمت میں
 حاضر ہوا اور آپ نے ایسا علاج بتلا دیا کہ جس سے اُس عورت کے پیٹ سے دو
 چھوٹے سانپ زمین پر گر کر مر گئے اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ بیٹا اب اس عورت
 کے ساتھ رہنے میں کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے چنانچہ پھر آرام اور اطمینان کے ساتھ
 رہنے لگے پھر لڑکے نے اپنے والد کا جس پر قرض تھا اس کے پاس جانیکا ارادہ کیا
 تب بزرگ صاحب نے فرمایا کہ تو آگے آگے چل میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں مگر لوگوں
 نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پاس جاتے ہو جو چوروں کا سردار ہے اور جس کے دہن
 خدا کے خوف کا نام و نشان تک نہیں ہے مگر بزرگ صاحب نے فرمایا کہ خدا بہت
 بڑا محافظ ہے چنانچہ ایک دریا کے کنارے پر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی اور
 بظاہر بہت ہی محبت سے پیش آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا حق واجب ہے۔ آپ رات

بھر آرام فرمایئے اور صبح کو روپیہ لیکر چلے جائیئے۔ لڑکے نے کہا میرے والد کا حکم نہیں ہے مگر بزرگ صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اللہ بہت بڑا محافظ ہے کچھ مضائقہ نہیں صبح کو چلیں گے۔ اب رات کو سونے کی جگہ اس نے ایسی مقرر کی کہ دریا کے بڑھنے کے وقت پانی اس کو غرق کر دے مگر نشان سبحان کہ اس جگہ اس کے دو لڑکے تھے وہ لیٹ گئے اور ان لڑکوں کی جگہ پر یہ دونوں صاحب لیٹ گئے اور صبح ہوتے ہی وہ دونوں لڑکے پانی میں غرق ہو گئے۔ سچ ہے کہ جو اوروں کو نقصان پہنچانے کے لئے کنواں کھودے گا اُس کے اندر خود ہی گرے گا۔ پھر ناچار اُس نے صبح کو فرضے کا روپیہ ادا کر دیا اور یہ دونوں صاحب واپس اپنے مقام پر چلے آئے۔ اب حضرت لقمانؑ کے لڑکے نے بزرگ صاحب کو نصف سے زائد مال دیکر دست بستہ عرض کی کہ اے میرے رہبر کامل آپ کی فیض صحبت سے مجھ پر سے کس قدر بلائیں دفع ہوئیں جس کا کسی حال میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا مگر امید ہے کہ اس ناچیز رقم کو قبولیت کا شرف بخشو گے۔ تب آپ نے فرمایا کہ یہ مال تجھے مبارک ہو مجھ کو اس کی مطلق خواہش نہیں ہے۔ اے بیٹے تجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں۔ کہا اللہ کو اس کا علم ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔

فرمایا کہ دنیا میں بنی آدم جو اعمال کرتا ہے اُس کی اللہ کے نزدیک ایک ایک شکل ہو اُکرتی ہے۔ پھر جو نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی شکل بھی نیک اور بابرکت ہوتی ہے۔ اور جو بُرے اعمال کرتا ہے تو اس کی شکل بھی بری اور دہشت ناک ہوتی ہے سو تیرا باپ لقمانؑ چونکہ بڑا امانت دار ہے اور میں نہ تو بشر ہوں اور نہ تو فرشتہ ہوں اور نہ تو جن ہوں بلکہ تیرے باپ کی امانت کی عفت ہوں جو اس نورانی شکل میں ہوں جسے تیرے باپ نے کرامت کے طور پر تیرے ہمراہ کر دیا تھا کہ تو عجائبات الہی اور حکمت باطنی کا مشاہدہ کر کے ہمیشہ نیکیوں کو کماتا رہے۔ اور دنیا کے مکر اور

فریب سے واقف ہو کر ہمہ تن اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہے۔ اس کے بعد وہ بزرگ غائب ہو گئے اور یہ لڑکا مال وغیرہ لیکر اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سب حال عرض کیا چنانچہ حضرت لقمان بہت خوش ہوئے اور حق تعالیٰ کا شکر بجالائے۔

حضرت لقمان کی حکمت اور نصیحت بھری باتیں

معلوم ہو کہ جب حضرت لقمان کی عمر اخیر ہوئی تب آپ نے مخلوق سے کنارہ کر لیا اور درمیان ایلہ اور بیت المقدس کے مقام فرمایا اس وقت اپنے بیٹے کو وصیت کے طور پر کئی نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ اور فرمایا کہ جو کوئی ان نصیحتوں پر عمل کرے گا تو امید ہے کہ اس کا سینہ معرفت کے نور سے منور ہو جائے گا اور اُس کا باطن حکمت کی خوشبو سے معطر ہو جائیگا اور دین اور دنیا میں عزت کے ساتھ رہے گا۔ سو وہ نصیحتیں جو سو کے اوپر ہیں وہ یہ ہیں کہ (۱) اے بیٹے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر کہ وہ بے چون و بے چگون ہے (۲) نصیحت کرنے والے پر واجب ہے کہ پہلے آپ خود اُس پر عمل کرے پھر دوسرے کو نصیحت کرے چونکہ جب تک خود اُس پر عمل نہ کرے گا تب تک اُس کے کہنے میں اثر نہ ہوگا۔ اور نصیحت سُننے والے کہیں گے کہ خود تو عمل کرتے نہیں اور دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں (۳) اپنے مرتبہ کے مطابق بات کرنی چاہیے فضول بات بالکل فضول ہی ہے چونکہ جو کلام فضول ہے وہ بے اعتبار ہے (۴) لوگوں کا مرتبہ پہچان کہ کون کس مرتبہ کا ہے اور کون کس مرتبہ کا ہے تاکہ ہر خاص اور عام تجھ سے راضی رہیں (۵) ہر کسی کا حق پہچان کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی رہے (۶) اپنے بھید کو پوشیدہ رکھ کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسفؑ

سے فرمایا کہ اے بیٹے اپنا خواب کسی سے بیان نہ کرنا (۷) دوست کی تکلیف کے وقت میں آزمائش کر کیونکہ اچھے وقت میں ہر کوئی دوست بنتا ہے اور ایسی دوستی اعتبار کے لائق نہیں ہے کہ راحت کے وقت ساتھ رہے اور تکلیف کے وقت دور رہے (۸) اپنے دوست کو فائدہ اور نقصان میں امتحان کر اور دیکھ کہ ان دونوں حالتوں میں ایک ہی چال پر چلتا ہے یا نہیں (۹) احمق اور نادان کی صحبت سے ہمیشہ بچتا رہ کیونکہ ان کی صحبت میں نفع سے زیادہ نقصان ہے (۱۰) دانا اور عقلمند کی دوستی اختیار کر کہ جن کے فوائد کی انتہا نہیں ہے (۱۱) کار خیر میں پوری کوشش کر کہ سعادتمندی اسی کا نام ہے (۱۲) عورتوں پر پورا اعتماد نہ کر چونکہ انہیں عقل کا مادہ کم ہے (۱۳) کامیوں کی تدبیر عقلمند اور باخدا لوگوں سے پوچھ کہ ان کی صلاح میں فلاح ہے (۱۴) جو بات کہ زبان پر لاؤ وہ ایسی ہو کہ عاقلوں کے نزدیک اس کی قیمت ہو ورنہ بے قیمت بات ہو جائیگی جس کا نقصان ظاہر ہے (۱۵) جوانی کو غنیمت سمجھ کر جو کچھ بھی ہو سکے اپنے پروردگار کی بندگی کر لے کہ یہی اچھے سے اچھا وقت ہے ورنہ حسرت اور افسوس کے سوا اور کچھ حاصل نہیں (۱۶) جوانی میں دین اور دنیا کا ہر ایک کام درست کر لے کیونکہ بچپن کا زمانہ کسی کام میں نہیں آتا اور ضعیفی کا زمانہ ضعف اور نقاہت میں جاتا ہے پھر جوانی کی قدر نہ کرنا کس قدر غفلت ہے (۱۷) اپنے دوستوں کو راضی رکھ کہ تیرے مخالف پر افسوس کا سبب ہے (۱۸) دوست اور دشمن دونوں سے محبت سے پیش آ کہ زندگی کا لطف اسی میں ہے (۱۹) ماں اور باپ کو غنیمت جان اور ان کی اطاعت میں سرگرم رہ کہ تیرے لئے یہ نہایت ہی شیریں میوہ ہے (۲۰) استاد کو باپ سے زیادہ اپنے اوپر مہربان سمجھ کہ جس کے باعث توالید اور اس کے رسول کو پہچانتا ہے اور وہ تیرے دل میں اس نعمت کو داخل کرتا ہے کہ جو جبریلؑ نے پیغمبر کے دل

میں داخل کی ہے (۲۱) اپنی آمد کے مطابق خرچ کرنا چاہیے کیونکہ آمد سے زیادہ
 خرچ کرنا انجام اس کا ایک روز رسوائی ہے (۲۲) ہر کام میں بچلا درجہ اختیار کر
 کہ خوبی اسی میں ہے (۲۳) اگر تو مرد ہے تب تو مرد کا کام سخاوت اور جو امر دی ہے
 (۲۴) ہمان کی خدمت دل سے ادا کر کہ پیغمبروں کا طریقہ ہے (۲۵) جب تو
 کسی دوسرے کے گھر جاوے تو زبان اور آنکھ کو نگاہ رکھ کہ شرافت اسی کا نام ہے
 (۲۶) اپنے بدن اور کپڑے کو پاک رکھ کیونکہ ظاہری پاکی باطنی پاکی کی دلیل ہے
 (۲۷) جماعت کے ساتھ موافق رہ کیونکہ جماعت کے خلاف میں بھلائی نہیں ہے
 (۲۸) اولاد کے لئے علم اور ادب ہیروں کی کان ہے (۲۹) جوتا اور موز پہننے میں
 ابتداء ہنسنے سے کر اور نکالنے میں ابتدا بائیں سے کر یعنی ہر کام کی ابتداء اہنسنے سے
 افضل ہے اور اس کا ترک بائیں سے افضل ہے (۳۰) ہر شخص سے معاملہ اس
 کے اندازے کے موافق ہی بہتر ہے (۳۱) رات کو جو کچھ بات کہنا ہو اس کو آہستہ
 سے کہا کر چونکہ رات کی بات کی آواز کا اوروں کے کانوں تک پہنچنے کا قوی احتمال ہے
 (۳۲) دن کو جو بات راز کی کہنا ہو تو ہر طرف نگاہ کر کے کہا کر کیونکہ اس میں دوست یا
 کہ دشمن کے سن پانے کا شک ہے (۳۳) کم کھانے اور کم سونے اور کم بات کرنے
 کی عادت ڈال کیونکہ زیادہ کھانا کابلی کا باعث ہے اور زیادہ سونا نحوست کا
 باعث ہے اور زیادہ کلام کرنا دماغ کی پریشانی اور عقل کی خفت کا باعث ہے
 (۳۴) جس چیز کو اپنے لئے پسند نہ کرے اس کو دوسروں کے لئے بھی پسند نہ
 کرنا چونکہ دوسرے کے لئے عیب دار چیز کا تجویز کرنا بدیہی کی علامت ہے
 (۳۵) تمام کام تدریس کے ساتھ چاہیے چونکہ دانائی اسی میں ہے (۳۶) کسی کام کے
 سیکھے بغیر استاد کی کا دعویٰ کرنا بالکل ہی نازیبا ہے (۳۷) عورت اور لڑکے
 سے پھید کی بات نہ کہنا کیونکہ عقل کی کمی کے باعث اور ونسے بیان کر دینے کا

شبہ ہے (۳۸) بد اصولوں اور کمینوں سے وفا کی امید نہیں ہے (۳۹) کسی کام کو بغیر سوچے
 ہرگز نہ کر یہ دانائی کی دلیل ہے (۴۰) جو کام نہیں کیا ہے اس کو کئے ہوئے کام کی
 طرح نہ سمجھو چونکہ ایسی بے عقلی کا انجام پیشانی ہے (۴۱) جو کام آج کرنا ہے اُس کو
 کل پر نہ چھوڑو چونکہ جب کسی باعث سے وہ کام نہیں ہوتا تو پھر حسرت رہ جاتی
 ہے (۴۲) جو اپنے سے بڑا ہو اس سے خوش طبعی نہ کر چونکہ یہ بات ادب کے خلاف
 ہے (۴۳) بڑے مرتبے کے آدمی سے زیادہ کلام نہ کر کیونکہ اسمیں بے ادبی ہے
 (۴۴) عوام لوگوں کو بے باک اور گستاخ نہ کر کہ ایسی بات کے ہونے سے تیری
 ذلت ہے (۴۵) حاجتمند کو ناامید نہ کر کہ تجھ کو بھی اپنے پروردگار سے حاجت ہے
 (۴۶) پرانے نزاع اور پرانے جھگڑوں کو بھول جانا عین سعادت مندی ہے اور
 اسکے خلاف میں پریشانی ہے (۴۷) اگر تجھے کسی نیک کام کو کرنا ہے تو خود ہی
 تنہا اس کام کو یعنی مسجد یا مدرسہ یا خانقاہ وغیرہ کو کر لے اور اگر ایسا نہ کیا اور دوسروں
 سے مدد لیکر کیا تو ایسا نہ ہو کہ تیرے مخالف دینی زبان سے یہ کہنے لگیں کہ تو نے اس
 میں سے کچھ دبا لیا ہے (۴۸) اپنا مال کسی کو نہ دکھا کیونکہ مال سے ہر کسی کو محبت
 ہے اور تجھے یاد رہے کہ مال کی طمع دوست کو دشمن بنا دیتی ہے (۴۹) برادری
 کو ترک نہ کر اور اپنے قبیلہ سے بھلائی کر کیونکہ اسکے خلاف میں خدا بھی ناراض ہے
 اور اس کی مخلوق بھی ناراض ہے (۵۰) کسی کی غیبت نہ کر کیونکہ غیبت زنا سے بری
 ہے کہ زنا کرنے والا جب توبہ کرے گا تو اُس کا گناہ معاف کیا جائے گا مگر غیبت
 کے متعلق جس کی غیبت ہوئی ہے تاوقتیکہ وہ نہ معاف کرے جب تک معاف نہ ہو گا
 سو جبکہ عوام کی غیبت کا یہ حال ہے تو اسد والوں کی غیبت اس سے بھی بدتر
 ہے (۵۱) تجھے لازم ہے کہ ہمیشہ تو غرور اور پندار سے بچتا رہے چونکہ یہ بد بختی کا
 نشان ہے (۵۲) نمازیوں کی جماعت میں شریک ہو کر کہ رحمت کے نازل ہونے کا

وقت ہے (۵۳) اپنی انگلیوں کو مٹ چٹخا کہ یہ حرکت لغو ہے اور اس بات سے آخر
 کو انگلیوں میں درد واقع ہوتا ہے (۵۴) لوگوں کے روبرو دانتوں کو صاف نہ کر
 کہ یہ کراہیت کا سبب ہے (۵۵) تھوک اور ناک کے پانی کو بلند آواز سے نہ
 ڈالا کر کہ یہ آواز آداب مجلس کے خلاف ہے (۵۶) جمائی کے وقت منہ پر اپنے
 ہاتھ کو رکھ لے اور ہو سکے تب تک آواز نہ نکال کہ یہ ایک قسم کی ہنسی ہے (۵۷)
 لوگوں کے روبرو انگڑائی نہ لیا کر کہ یہ انسانیت سے بعید ہے (۵۸) ناک میں
 انگلی نہ ڈال کہ اس میں کراہیت ہے (۵۹) اچھے اور بُرے کلام کو ملا کر گفتگو نہ کیا کر
 چونکہ ایسا آدمی وقار کو کھو بیٹھتا ہے (۶۰) لوگوں کے سامنے کسی کو شرمندہ نہ کر یعنی کسی
 کے بھی عیوب فاش نہ کر کہ یہ شرمندگی کا موجب ہے (۶۱) آنکھ اور ابرو کے اشارے
 سے کسی کی غمنازی نہ کر کہ یہ بھی غیبت میں داخل ہے (۶۲) ایک بات کو دو بارہ
 مت کہہ کہ بات کا لطف جاتا رہتا ہے (۶۳) جس کلام سے سننے والے کو ہنسی
 آوے اُس سے اجتناب کر کہونکہ یہ بات مسخرچین میں داخل ہے (۶۴) اپنی اور
 اپنی اہل کی تعریف نہ کیا کر کہ یہ بات معیوب ہے چونکہ مشک خود ہی خوشبو سے
 ظاہر ہوتا ہے (۶۵) اپنی آرائش نہ کر کہ یہ عورتوں کا شیوہ ہے (۶۶) اپنی اولاد
 کی مراد پر کام نہ کر کہ اس میں کسی روز خطا ہے (۶۷) بات کرنے میں ہاتھ اور گردن
 وغیرہ کو نہ ہلا کہ متانت کے خلاف ہے (۶۸) ہر ایک کا لحاظ اور ادب کر کہ اسی میں
 سربلندی ہے (۶۹) جس بات سے لوگ ناراض ہوں اس سے کنارہ کر کہ عقلمندی
 اسی میں ہے (۷۰) مُردہ کو برائی سے یاد نہ کر کہ یہ بے فیض بات ہے (۷۱) جہاں
 تنک ہو سکے سب سے بھلائی کر کہ دشمنی سے اس میں امن ہے (۷۲) زور آزمائی
 نہ کر کہ سب سے بڑا زور اور خدا ہے (۷۳) کسی کی خوشامد نہ کر اسکے لائق اپنا پروردگار
 ہے (۷۴) آزمودہ کار کی صلاح لیا کر کہ فلاح اس میں ہے (۷۵) اپنا کھانا دوسرے

کے دسترخوان پر نہ کھایا کر کہ اس میں اپنی خفت ہے (۷۶) کسی کام میں جلدی نہ کر کہ اُس کے بگڑ جانے کا خوف ہے (۷۷) دنیا کے لئے اپنے آپ کو رنج میں نہ ڈال کہ دنیا بے حقیقت ہے (۷۸) جو اپنے آپ کو پہچانے اس کو تو بھی پہچان یعنی جس نے اپنے نفس کی پہچان حاصل کر لی اور اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں سے بچا کر اپنی روح کو ذکر الہی کے نور سے چمکا دیا۔ ایسے مبارک انسان سے فیض باطنی حاصل کر کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی دوسری نعمت نہیں ہے (۷۹) غصہ کی حالت میں سوچ سمجھ کر کلام کر چونکہ اگر ایسا نہ کیا تو کچھ دیر کے بعد ایسی ندامت اٹھانی پڑے گی کہ جس کا ٹھکانا نہیں ہے (۸۰) آستین سے ناک کا پانی صاف نہ کر کہ یہ بھی ایک بے تمیزی کا نشان ہے (۸۱) آفتاب کے طلوع ہونیکے وقت کہ یہ وقت عبادت کا ہے اُس وقت لیٹے رہنا بد بختی کی علامت ہے (۸۲) لوگوں کے سامنے (جو نادیدہ ہوں) کھانا نہ کھایا کر کہ اس میں بری نظر کا احتمال ہے (۸۳) راستہ میں بزرگوں کے آگے نہ چل کہ بڑی بے ادبی ہے (۸۴) جبکہ لوگ کچھ باتیں کر رہے ہوں ان کی باتوں میں دخل نہ دے کیونکہ یہ کمینہ پن ہے (۸۵) زانو پر اپنا سر رکھ کے بیٹھنا کر کہ یہ ایک غم کی صورت ہے (۸۶) راستہ میں نظر کو نیچی رکھا کر کہ یہ حیا کی صفت ہے (۸۷) جبکہ چار پایا برہنہ ہو ایسی صورت میں اُس پر سوار نہ ہو کہ اندیشہ کرنے کا ہے (۸۸) مہمان کے روبرو کسی پر غصہ نہ ہو کہ مہمان کے ملال کا باعث ہے (۸۹) مہمان سے کچھ کام نہ لے کہ مدارات کے خلاف ہے (۹۰) مست اور دیوانہ سے باتیں نہ کیا کر کہ اس میں بہت کچھ مصلحت ہے (۹۱) اوباشوں کے ساتھ برسرِ محلہ بیٹھنا کر کہ یہ کمینوں کا شبوہ ہے (۹۲) نفع اور نقصان کی دونوں صورتوں میں آبرو کا خیال کیا کر کہ آبرو ایک بڑی پونجی ہے (۹۳) فضول بات اور تکبر سے پرہیز کر کہ ان دونوں باتوں میں نقصان ہی نقصان ہے (۹۴) جو کام لوگوں کی دشمنی کا باعث ہو

اس سے دوری ہی بہتر ہے (۹۵) فتنہ اور لڑائی سے الگ رہنے میں دانائی ہے
 (۹۶) چھری اور انگوٹھی اور روپیہ اپنے پاس رکھا کر کہ ضرورت کے وقت کار آمد ہے
 (۹۷) آپ کو ذلت میں نہ ڈال کہ عقل کا یہی تقاضا ہے (۹۸) ہر طرح سے سلوک کرنا
 بہتر ہے مگر ساتھ میں اپنی ضروریات کا خیال اُس سے مقدم ہے (۹۹) عاجزی اور
 خاکساری موجب عزت ہے (۱۰۰) دنیا اور عقبی کی بزرگی اس کے نصیب ہے
 جو اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہے۔

حضرت لقمانؑ فرماتے ہیں کہ میں نے تین ہزار کلمے نصیحت کے لکھے ہیں ان میں
 سے تین کلمے مجھ کو بہت پسند آئے ہیں کہ دو کو یاد رکھنا لازم ہے اور ایک کو بھول
 جانا لازم ہے اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور موت کو تو یاد رکھے اور نیکی
 کر کے بھول جاوے۔

اور آپ فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنی عمر کے دن سچائی کے ساتھ بسر کر
 اور اپنے نفس کے ساتھ قہر کے ساتھ بسر کر اس طور پر کہ ذکر الہی کے ہتھیار سے اُس کو
 مجروح کیا کر جس طور پر کہ وہ تجھے مجروح کیا کرتا ہے۔ اور خدا کی مخلوق کے ساتھ
 انصاف کے ساتھ بسر کر۔ اور اللہ والوں کے ساتھ خدمت کے ساتھ بسر کر۔ اور
 چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ بسر کر۔ اور درویشوں کے ساتھ سخاوت کے
 ساتھ بسر کر۔ اور دوستوں کے ساتھ نصیحت کے ساتھ بسر کر۔ اور دشمنوں کے
 ساتھ تحمل کے ساتھ بسر کر۔ اور جاہلوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بسر کر۔ اور عالموں
 کے ساتھ تواضع کے ساتھ بسر کر۔

اگر تو ان نصیحتوں پر عمل کرے گا تب تو تیرے سینہ سے علم اور حکمت کا نورانی
 چشمہ پھوٹ نکلیگا۔

عبرت خیر حکمت کا واقعہ

چنانچہ حکمت کے متعلق ایک سچا واقعہ حضرت ابوالحسن نوری علیہ الرحمۃ کا اس طور پر ہے ایک وقت خلیفۃ المسلمین نے کسی وجہ سے حضرت ابوالحسن نوری اور حضرت جنید بغدادی اور آپ کے ہم خیال صوفیاء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کو قتل کا حکم دیا اور جبکہ آپ بزرگوں کو قتل گاہ میں لے گئے اور نام بنام سب بزرگوں کو صف میں کھڑا کر کے خلیفہ کی طرف سے قتل کا حکم سنایا گیا تو فوراً ہی سب سے پہلے حضرت ابوالحسن نوری علیہ الرحمۃ قتل ہونے کیلئے جلاد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ان بزرگوں سے پہلے مجھے قتل کیا جائے۔ جلاد نے کہا آپ کیوں سب سے پہلے قتل ہونا چاہتے ہو فرمایا کہ ایک ساعت اپنے پروردگار کی یاد سے لذت اٹھانا ہفت اقلیم کی نعمتوں اور لذتوں سے بڑھ کر ہے سو میرے قتل ہونے تک تو میرے بھائی اپنے پروردگار کی یاد کی لذت اور نور حکمت کی نعمت سے چین اور آرام حاصل کر لیں۔ جلاد اس جواب سے حیرت زدہ ہو گیا اور دل سے باتیں کرنے لگا کہ یہ صفت تو خاص مومن بندوں کی ہے سو جب تک ان کے ایمان کے متعلق پوری تحقیق سے کام نہ لیا جائے تب تک قتل کرنا عظیم گناہ ہے یہ سوچ کر قاضی صفا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ قاضی صاحب نے خلیفہ سے کہہ کر اُن سے چند سوالوں کا جواب لینے کے لئے کہا اس طور پر کہ اگر ٹھیک ٹھیک جواب ملگئے تو قتل سے ہاتھ اٹھا لیا جائے ورنہ سزا دے جائیں پھر قاضی صاحب اس خیال سے ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا تب ان بزرگوں نے اپنی طرف سے حضرت ابوالحسن نوری علیہ الرحمۃ کو اجازت دی کہ آپ خدا کے نام سے قاضی صاحب کے سوالوں کا جواب شروع کر دیں پھر قاضی

صاحب نے سوالات پیش کئے اور خاموش ہو گئے اس کے بعد حضرت ابوالحسن
نوری صاحب نے خود کی دہنی طرف غور سے دیکھا پھر بائیں طرف غور سے دیکھا
پھر گردن جھکا کر مراقبہ کیا اور مراقبہ کی حالت میں ایک ایک سوال کا کھول کھول
کر جواب شروع فرمایا جس کی تاثیر سے قاضی صاحب کا پتہ پھٹنے لگا اور تڑپنے
لگے اور اس شدت سے آہ و بکا کرنے لگے کہ جسم کا ہر ہر بال کھڑا ہو گیا پھر جب کہ
افاقہ ہوا تو فرمانے لگے کہ اے ابوالحسن تمہارے کلام کی قوت اور تمہارا طرز کلام
اس دنیا کے کلام سے نرالا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اچھا کہو آپ نے جواب دینے کے
وقت اپنی دائیں طرف اور بائیں طرف غور سے کس چیز کو ملاحظہ فرمایا تھا اس
کے بعد گردن جھکا کر مراقبہ کی حالت میں جواب دینے میں کیا حکمت تھی فرمایا کہ
میں نے دونوں جانب کے فرشتوں سے کہا کہ تمہیں کچھ ان سوالوں کے جوابوں کا
علم ہے انھوں نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے پھر میں اپنے دل کی طرف
متوجہ ہوا تب میرے دل نے نور حکمت کی روشنی میں اپنے پروردگار کی درگاہ سے
تمہارے سوالوں کے جوابوں کو حاصل کر کے مجھ سے کہا۔ اور میں نے تم سے
کہا۔ سبحان اللہ یہ ہے حکمت اور یہ ہے حکیم۔ پھر قاضی صاحب نے خلیفہ سے کہا
کہ اگر ایسے ہی حکیم الامتہ بے ایمان ہوں تو پھر دنیا میں ایک بھی ایماندار کا ملنا مشکل
ہے چنانچہ خلیفہ اپنے فعل پر شرمندہ ہوا اور معافی چاہی اور ان بزرگوں کو بڑی ہی
شان کے ساتھ رخصت کیا۔ سبحان اللہ کیا شان ہے اُمّی نبی کی اُمت کی۔

اسی طرح حکیم الامتہ حضرت خواجہ عبدالخالق عجدوانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سلسلہ
اکابر نقشبندیہ قدس اللہ سرارہم کے سردار ہیں۔ آپ کو بعد وفات کے بزرگوں
نے خواب میں دیکھا کہ عرش کے کنگرہ پر ایک عالیشان نور کے تخت پر رونق افروز
ہیں اور آپ کی چاروں جانب جلیل القدر فرشتوں کا ہجوم ہے اور نور الہی کے

سہرے پہنائے جا رہے ہیں اور حق تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچا رہے ہیں اور ایک
 فرشتہ با آواز بلند اس مضمون کو ادا کر رہا ہے کہ اے عبد الخالق یہ سب کچھ بزرگی علم اور
 اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث ہے دیکھو خدا کے رسول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور علم کے کیا ہی اچھے نتیجے ہیں۔ اور جب وقت آپ کے
 انتقال کا وقت قریب ہوا تب غیب سے یہ آواز آئی کہ یا ایہذا النفس المطمئنتہ ارجی
 الی ربک راضیۃ مرضیہ یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف آ کہ تو اس سے راضی
 ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کی امت کے ایک جلیل القدر حکیم تھے چنانچہ ایک مرتبہ عاشورہ کے دن
 سیکڑوں کی تعداد سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور اس روز حکمت کا
 نورانی چشمہ خوب زور اور شور سے بہ رہا تھا اتنے میں ایک جوان زاہد و کل لباس
 پہنے ہوئے اور خرقہ بدن میں اور جانماز کا ندھے پر ڈالے ہوئے آپ کی خدمت
 میں حاضر ہوا اور ایک گوشہ میں بیٹھ گیا آپ نے اُس پر حکمت کے ساتھ نظر ڈالی
 اور اس کے دل کو رحمت سے ترتر کر دیا پھر وہ جوان کچھ دیر کے بعد اٹھا اور
 کہنے لگا کہ اے خواجہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اتفق من فرستہ للو من فانه یبظر بنور
 اللہ تعالیٰ یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔
 سوائے خواجہ فرمائیے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور کس حکمت کی بنا پر یہ
 ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس حکمت کی بنا اور اس کا مطلب یہ ہے
 کہ تو اس وقت اپنی زناں کو کاٹ ڈال اور اسکے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور لالہ
 الا اللہ محمد رسول اللہ کے حکمت کے نورانی چشمہ سے خوب چھک کر سیراب ہو لے
 تب اس جوان نے کہا کہ میرے پاس زناں نہیں ہے میں تو اپنے کا ندھے پر جانماز
 ڈالے ہوئے پھرتا ہوں آپ نے اس وقت خادم کو اشارہ کیا اور خادم نے اُس کے

پاس جا کر خرقہ کے نیچے سے زنا زکا لا پھر جوان نے اس وقت زنا رکاٹ ڈالا اور ایمان سے مشرف ہو گیا اور پیر کامل کی توجہ پاک سے حکمت کے نورانی چشمہ سے خوب چھمک کر سیرابی حاصل کر کے توحید کا مرت والا بن گیا۔

علم اور حکمت کے جواہر

اللہ اکبر۔ ایک روز ایک درویش نے آپ سے سوال کیا کہ تسلیم کیا چیز ہے اور اس کا کیا مقصد ہے آپ نے فرمایا کہ تسلیم یہ چیز ہے کہ روز میثاق میں مومن نے اپنے نفس کو اور اپنے مال کو حق تعالیٰ کے ہاتھ پر جنت کے عوض میں بیچ دیا ہے یعنی اپنا جان اور مال یہ دو چیزیں دیکر حق تعالیٰ سے جنت کو لے لیا ہے پھر جبکہ روز میثاق میں یہ سودا ہو چکا تو اب دنیا میں آنے کے بعد اس سودے پر قائم رہنا چاہئے کہ آج بھی اسی بات پر اپنی گردن کو جھکائے اور آج بھی یہی تسلیم کرے کہ ان اللہ اشتري من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة یعنی بیشک حق تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ سو اب اس دنیا میں اپنے نفس اور اپنے مال کو خدا کی ملکیت جانے اس طور پر کہ اپنے جان اور اپنے مال کو خدا کی مرضی کے کاموں میں لگائے ہوئے رکھے کہ علم اور حکمت کو سیکھے اور دوسروں کو سکھا دے اور خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کراوے غرض کہ اپنی جان کو حق تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دے اور مال کو حق تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کرے۔ بس پھر کیا ہے جنت ہے اور اس میں خدا کا دیدار ہے چونکہ اس مومن نے بھی دو چیزیں کی ہیں کہ اپنی جان کو حق تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیا ہے اس کے عوض میں دیدار کی لذت حاصل کرو اور مال کے عوض میں جنت کی نعمت حاصل کرو۔ واہ۔ واہ۔

سبحان اللہ اچھے کاموں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔

اللہ اکبر۔ ایک درویش نے آپ سے پوچھا کہ ایک عالم کے لئے عذاب کی کیا صورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عالم جب دنیا کی طلب میں مشغول ہو جاتا ہے اور آخرت کی طلب سے باز رہ جاتا ہے تب وہ آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے جس عذاب کی علامت دنیا میں یہ ہے کہ یاد الہی کی مٹھاس اُس کے دل سے اٹھالی جاتی ہے پھر وہ کسی عبادت میں لذت نہیں پاتا اور نہ اُس کا دل عبادت میں لگتا ہے اور عبادت کی ادائی میں سُست اور کاہل بن جاتا ہے۔ پس اُس وقت سمجھ لو کہ یہ عالم عذاب آخرت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ چونکہ جو چیز خدا کی یاد سے باز رکھے وہی دنیا ہے اور اسی کا نام شیطانی فریب ہے۔ جیسے آپ کے ایک مرید نے چند روز یاد الہی میں اپنے دل کو غوطہ دیا اور جبکہ یاد الہی کی برکت سے دل کی صفائی ہونے لگی تب شیطان نے خیال کیا کہ اب کوئی صورت ایسی نکالی جائے کہ جس سے یہ ذاکر یاد الہی سے بے پروا ہی اختیار کرے اور سُست اور کاہل بن جائے چنانچہ وہ ذاکر اپنے عبادت خانہ میں ایک روز لیٹا ہوا تھا خواب میں دیکھا کہ ایک جماعت آکر یہ کہہ رہی ہے کہ تو درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے تو نے جو کچھ اپنے دل کی ورق گردانی کی سب مقبول ہے اگر تجھے تجربہ کرنا ہو تو یہ جو ہم سواری لے کر آئے ہیں اُسپر سوار ہو جا چنانچہ وہ سوار ہو کر ایک ایسی جگہ پہنچا کہ جو نہایت ہی خوش منظر اور نہایت ہی دلکش تھی کہ ہرے بھرے درخت میووں سے لدے ہوئے اور حسین صورتیں مکر بستہ خدمت کے لئے کھڑی ہوئیں اور نہایت ہی لطیف کھانے دسترخوان پر چنے ہوئے اور نہایت ہی شیریں پانی کی نہریں ہر طرف جاری ہیں یہ ذکر صبح تک وہیں رہے اور تہجد وغیرہ بھی اُسی سیر کے نذر ہو گئی اسی طرح کئی بار اس نے یہ خواب دیکھا اور اپنی بزرگی کے

خیالات پیدا ہونے لگے اور آہستہ آہستہ عبادت میں سستی اور کاہلی بھی ہونے لگی یہاں تک کہ حضرت خواجہ کی خدمت کی حضوری کو بھی اُس نے ترک کر دیا تب آپ نے فرست سے معلوم فرمایا کہ وہ ذاکر شیطان کی قید میں پھنس گیا ہے آپ اس کے عبادت خانہ میں گئے اور دیکھا کہ بزرگی کے خیالات اس کے دماغ میں بس گئے ہیں جس سے ذکر الہی کی برکت میں بھی بہت کچھ کمی آگئی ہے پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا قصہ کیا ہے اس نے سارا قصہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ پھر جب تو اس مقام پر پہنچے تو تین بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھنا جس سے بزرگی کا بھانڈا پھوٹ جاویگا اور حقیقت حال روشن ہو جاوے گی چنانچہ جب اس مقام پر پہنچا تو تین مرتبہ لا حول پڑھی دیکھتا کیا ہے کہ وہ جماعت لعنت کا طوق پہنے ہوئے خنزیر کی شکل میں یکے بعد دیگرے بھاگ نکلی اور اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوا پایا کہ جس کے نیچے نجاست کا فرش ہے اور انتہائے نظر تک نجاست ہی نجاست ہے اور اسکے سامنے جو عمدہ پھل اور پھول تھے وہ مرووں کے گوشت اور پوست اور کیڑے اور ہڈے تھے۔ اور جو بیٹھا پانی تھا وہ مردوں کے سرے گلے خون اور پیپ کا پنجوڑ تھا اور جو خوبصورت شکلیں تھیں وہ آگ کے انگارے تھے بس کیا تھا پھر تو پیشانی میں غرق ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اپنی عبادت پر قائم رہتا اور شیطان بھلاوے میں نہ آتا تو اس پیشانی کا روز نصیب نہ ہوتا تاہم خدا کا بیحد احسان ہے کہ اس زندگی میں ہی شیطان کے بھلاوے سے واقف ہو گیا سو یہی حال اس عالم کا ہے جو شیطان کے بھلاوے میں پھنس کر اپنے علم کے گمان میں خدا کی یاد سے غافل بنا بیٹھا ہے۔ اُسے بھی آخر یہی ملنے والا ہے جو اس غافل ذاکر کو ملا تھا۔ اللہم توفیقا۔

اللہ اکبر۔ آپ کے زمانہ میں عجد وان میں ایک مولوی صاحب تھے جو چالیس

سال تک علم کی تعلیم میں مشغول رہے تھے خواجہ اولیا رکبیر رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ ہی کے شاگرد تھے اتفاقاً ایک روز حضرت خواجہ عبدالخالق بازار میں گوشت خرید رہے تھے تب حضرت خواجہ اولیا رکبیر جو اس وقت مولوی صاحب کے پاس علم پڑھ رہے تھے انھوں نے عرض کی کہ اگر یہ گوشت اس فقیر کے حوالہ کریں تو میں اس خدمت کے بجالانے میں اپنی سعادت جانتا ہوں چنانچہ وہ گوشت حضرت خواجہ کے مکان تک پہنچا دیا اور حضرت خواجہ نے بھی اس خدمت اور ادب کے باعث اپنے مبارک دل میں راہ دی پھر تو حضرت اولیا رکبیر کی یہ حالت ہو گئی کہ ذکر الہی میں ہمہ تن ڈوب گئے اور چند روز کے لئے ظاہری علم کی تحصیل سے بھی باز رہے گو بعد میں تو آپ شمس العلماء ہوئے ہیں۔ اب وہ مولوی صاحب جب کبھی حضرت خواجہ اولیا رکبیر سے ملتے تو حضرت خواجہ عبدالخالق کی صحبت کے متعلق از حد ملامت کرتے اور کہتے کہ ان فقیروں میں کیا رکھا ہوا ہے گردن جھکا کر جھوٹے کھایا کرتے ہیں خواجہ اولیا یہ سن کر خاموش رہ جاتے۔ شانِ سبحان ایک رات خواجہ اولیا نے اپنے کشف کے ذریعہ مولوی صاحب کو کسی گناہ میں مبتلا پایا۔ جب پھر صبح کو راستہ میں مولوی صاحب سے ملاقات کا اتفاق ہوا تو اپنی پرانی عادت کے مطابق مولوی صاحب نے ملامت کرنی شروع کر دی۔ تب خواجہ اولیا رکبیر نے کہا اے استاد گئی شب کے گناہ کو یاد کرو افسوس آپ مجھ کو ایک نیک کام پر ملامت کرتے ہو اور خود فلاں ناجائز کام میں مشغول ہوتے ہو۔ مولوی صاحب چونکہ عالم تو تھے ہی سمجھ گئے کہ حضرت خواجہ عبدالخالق کی صحبت سے ان کے دل کا دروازہ عالم غیب کی طرف کھل گیا ہے یہ سوچ کر مولوی صاحب نے حضرت خواجہ عبدالخالق کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں چالیس سال سے ظاہری علم کی تعلیم دیتا ہوں اس تعلیم کے متعلق کشف کے ذریعہ یا الہام کے ذریعہ معلوم فرماویں کہ وہ

پاک ذات مجھ سے راضی ہے یا کہ نہیں چنانچہ الہام کے ذریعہ معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے اس چالیس سال کے طویل عرصہ میں ایک بار بھی خدا کی رضا مندی کے لئے درس نہیں دیا ہے۔ پھر جب مولوی صاحب حاضر ہوئے تو خواجہ صاحب نے جو الہام ہوا تھا وہ بیان فرما دیا۔ مولوی صاحب سنتے ہی جوش و خروش میں آ گئے اور چند ساعت تک بیہوش رہے۔ جب افاقہ پایا تو آپ کے الہام کی تصدیق کی کہ بیشک اس پڑھنے پڑھانے میں نام آوری اور جاہ طلبی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اب اے خواجہ آپ دلوں کے طبیب اور باطن کے حکیم ہیں فرمائیے کہ میری اس بیماری کا کیا علاج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نفس کی خواہش اور جاہ کی چاہت کا سر لا الہ کی تلوار سے اپنے دل سے اڑا دو اور اس کے بجائے لا الہ کا نورانی پیڑ جمادو۔ اور اسم ذات لفظ اللہ کے ذکر سے دل کی استغدر عینقل کرو کہ لوح محفوظ کا عکس تمہارے دل کے آئینہ میں گرنے لگے۔ جس طور پر کہ آئینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی صورت دیکھہ لیتے ہیں۔ اسی طور پر تم اپنے دل کو بھی لوح محفوظ کو دیکھنے کا ایک آئینہ سمجھو۔ اب اگر دل کا آئینہ دنیا کی ظلمت اور دنیا کی کدورت سے سیاہ اور زنگ آلود ہو گا تو لاکھ کوشش کی جائے کچھ دکھائی نہ دے گا۔ مگر سبحان اللہ جبکہ خدا کے نام مبارک سے دل کا آئینہ صاف اور شفاف ہو گا تو گردن جھکاتے ہی لوح محفوظ کا عکس دل پر کھینچ جائے گا۔

غرض کہ مولوی صاحب نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور حضرت خواجہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور اپنے دل کے آئینہ سے دنیا کی ظلمت اور زنگ کو دور کرنے کی فکر میں لگے اور دل کے ایک ہی برق میں اللہ اللہ کا ایک ہی سبق یاد کرنے لگے۔ اور اس اللہ اللہ کے سبق میں استغدر محنت کی کہ چالیس روز کے اندر اسم ذات لفظ اللہ کا نقشہ دل پر جم گیا اور دل کا دیرپہ عالم ارواح کی طرف گھٹنے

لگا اور دل کا آئینہ بھی ذکر کے انوار سے چمکنے لگا اور جو رنگ تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ اور ایک چلہ کے بعد انتقال بھی فرما دیا۔ تب جس روز کہ مولانا صاحب نے انتقال فرمایا اسی روز کئی بزرگوں نے مولانا صاحب کو خواب میں دیکھا کہ خدا کی رحمت آپ کی شامل حال ہے اور ہر طرف سے سلامتی کے آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور مولانا صاحب باواز بلند فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اسلام کی حالت میں جسے اور اسلام کی حالت میں مرے تو اسے چاہیے کہ اللہ والوں کے دامن کو مضبوط پکڑے جس طرح کہ میں نے حضرت عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ کے دامن مبارک کو مضبوط پکڑ کر ہمیشہ کے لئے نجات اور فلاح حاصل کر لی اس طور پر کہ اپنے دل میں نفس کی بُری خواہشوں کے اور چند روزہ دنیا کی جھوٹی محبت کے نامبارک درخت کو اس کی بیج اور بنیاد سے الگ کی آبدار تنوار سے نابود کر دیا اور اُس کے بجائے اللہ کا نورانی درخت قائم کر دیا اور اُسکو شریعت پاک کی فرمانبرداری کا مبارک پانی سینچتا رہا تو سبحان اللہ وہ توحید کا نورانی درخت ایسا تو پھل لایا کہ جس کے باعث دونوں عالم میں کامیاب ہو گیا۔ لہذا اے خدا کے بندو یہاں تو انھیں لوگوں کی قدر ہوتی ہے کہ جو اللہ والوں سے علم اور حکمت کو سیکھ کر اپنی دل کی زمین میں اللہ اللہ کا نورانی درخت قائم کر کے آتے ہیں اور ہمیشہ کا عیش پاتے ہیں۔

سبحان اللہ ظاہری علم بھی کیا بابرکت چیز ہے کہ آخر کو بھی اپنا جو ہر دکھایا کہ مولوی صاحب کو کامل بنا کر چھوڑا اگر مولوی صاحب میں علم کی خوبی نہ ہوتی تو حضرت خواجہ کے الہام کی تصدیق ہی کیوں کرتے اور اس ولایت کے مرتبہ کو بھی کیونکر پاتے لہذا یہ ظاہری علم بھی ایسی بابرکت چیز ہے کہ کسی نہ کسی روز اپنی برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ سچ ہے کہ باون نولہ تانبہ پر اکسیر کی ایک ہی رتی کافی ہے۔

اسلامی بادشاہوں اور نوابوں اور امیر و نیکو ایک با برکت سبق

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عبدالخالق عجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صدر سعید کہ جو اس زمانہ کا بادشاہ تھا اس کی ارادت اور مرید ہونیکا باعث یہ ہوا کہ ایک روز اُس کا معتبر ملازم شہر کا محصول وصول کرنے کی غرض سے عجدوان میں آیا اور صبح کی نماز حضرت خواجہ کی مسجد میں ادا کی اور تھوڑی دیر بیٹھا رہا اُس نے دیکھا کہ ایک درویش محراب میں سر جھکائے ہوئے بیٹھتا ہے اس اثنائے میں اچانک ایک بزرگ آئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ آپ کے پیچھے بیٹھ کر تھوڑی سی دیر مراقبہ کر کے پچھلے پاؤں مودب چلے گئے۔ اسی طرح دوسرے بزرگ آئے اور مراقبہ کر کے چلے گئے۔ پھر تیسرے بزرگ آئے تب آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور پوچھا کہ اب وہ چھت کیسی ہے جواب دیا کہ تعمیر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جب وہ بزرگ جانے لگے تو یہ شخص اُن کے پیچھے باہر نکلا اور پوچھا کہ یہ کون شخص ہیں اور تم کون لوگ ہو کہ تم میں سے ہر ایک اچانک آتا ہے اور بغیر سلام کے مودب بیٹھ جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بلا سلام کے مودب چلا جاتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ یہ ہمارے پیر حضرت خواجہ عبدالخالق ہیں اور ہم لوگ شام کے رہنے والے ہیں آپ اپنی روحانی طاقت سے عجدوان میں بیٹھے ہوئے ہم کو شام کے ملک میں تعلیم دیتے ہیں یہ آپ ہی کی پاک تعلیم کا طفیل ہے کہ جب ہم پر شام کے ملک میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دل سے ہی سلام کرتے ہیں اور دل سے ہی سلام کا جواب پاتے ہیں اور دل سے ہی اپنی باتوں کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ غرض کہ صدر سعید نے ملازم کی زبانی حضرت خواجہ کی تعریف اور آپ کے کمالات باطنی کا ذکر سن کر لاکھوں

اشرفیاں پیش کیں مگر آپ نے واپس کر دیں اور فرمایا کہ خدا اور اس کے رسول کی محبت کے ہیروں اور جواہرات کی دولت کے موجود ہونے ہوئے اشرفیوں کی حاجت نہیں ہے جو اس کے حاجتمند ہوں انھیں تقسیم کر دو۔ پھر صدر سعید نہایت ہی نیازمندی کے ساتھ آپ کے مرید ہوئے اور آپ سے ذکر کی تلقین حاصل کی اور کھوڑی مدت میں ذکر کی برکت سے دل کا دروازہ عالم غیب کی طرف کھلنے لگا۔ پھر تو اکثر ایسا ہوتا کہ صدر سعید صبح کی نماز سے چاشت کی نماز تک آپ کی خدمت میں مؤدب کھڑے رہتے اور کھڑے کھڑے اپنے سبق کو یاد کرتے چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب ظاہری دولت کے لئے لوگ صدر سعید کی خدمت میں دن بھر مؤدب کھڑے رہتے ہیں سو اگر صدر سعید باطنی دولت کے لئے صبح سے چاشت تک فقیر عبد الخالق کی خدمت میں کھڑے رہیں تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ دن بھر صدر سعید کی خدمت میں کھڑے رہتے ہیں ان کا یہ صدر سعید کا میری خدمت میں کھڑے رہنا کفارہ ہو جائے۔ اے صدر تو دنیا کا تو صدر تھا ہی مگر فقر کی خدمت سے آخرت کا بھی صدر بن گیا۔ سبحان اللہ اسلامی بادشاہوں اور نوابوں اور امیروں کے لئے خدا اپنے حبیب پاک اور اولیاء کرام کے طفیل سے ان کو ہمیشہ آباد رکھے۔ اور ظاہری دولت کے ساتھ باطنی دولت بھی عطا فرمائے تو یہ ایک بابرکت اور نورانی سبق ہے۔

اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ نے عالم کشف میں اس مضمون کو ادا فرمایا کہ۔ میں اپنے دوست کے حق میں مبارک ہوں اور اپنے دشمن کے حق میں غیر مبارک ہوں لڑائی کے موقع پر لوہے کی مانند ہوں اور صلح کے موقع پر موم کی مانند ہوں۔ میں نور کا چشمہ ہوں اور عجدوان میرا مقام ہے۔ میری دوسنہ والی تلوار روم تک چلتی ہے

آپ نے یہ رباعی فرمائی تھی جس کا ترجمہ اوپر بیان ہوا۔

بر دوست مبارکیم بردشمن شوم در جنگ چو آہنیم در صلح چو موم

سرچشمہ نورم عجدوان منزل ماست شمشیر دورویہ میز نیم تا در روم

لوگ اس رباعی کا مطلب سمجھنے میں بہت ہی حیران تھے مگر اتنی بات ضرور سمجھ گئے تھے کہ آپ کی باطنی تلوار کسی روز روم تک چلنے والی ہے۔ آپ کی وفات ۱۶۷۷ء سے مدت دراز کے بعد یعنی ۳۶۲ سال کے بعد اہل سرقاں کا لشکر سرکش جو ایک لاکھ خونخوار جنگی سوار دریائے جیچون کو عبور کر کے ماوراء النہر میں آپہنچا اور بندگان خدا کی انھوں نے خونریزی شروع کر دی اور یہ نیت کر لی کہ اگر بخارا اور عجدوان فتح ہو گیا تو جتنی بھی اولیاء اللہ کی مبارک قبریں ہیں انھیں جلا کر خاک سیاہ کر دی جائیں۔ اس بُرے ارادہ سے انھوں نے سب سے پہلے عجدوان کا محاصرہ کیا جہاں حضرت خواجہ کا مزار پر انوار ہے۔ سبحان اللہ آج قریب پونے چار سو برس کے اولیائی تخت قبائی (لاہچہ فہم غیری) یعنی میرے دوست میری قبا کے نیچے ہیں اُن کی حالت کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایسے اولیاء کا مبارک فرمان سچا ہوا۔ چنانچہ اسی شب حضرت خواجہ نے سلطان ازبک کو جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا خواب میں بشارت فرمائی کہ خدا کی مدد تمہارے شامل حال ہے جس طور پر تم مسلمانوں کی دستگیری کرتے ہو اسی طور پر خدا تمہاری دستگیری فرماتا ہے۔ تم خدا پر بھروسہ کرو بیشک فتح تمہارے ہاتھ ہے۔ سلطان نے بیدار ہوتے ہی اپنے لشکر وغیرہ کے ساتھ آپ ہی کے مزار مبارک پر مقام کر دیا اور آپ ہی کے مزار مبارک کی پہرہ چو کی شروع کر دی اور آپ کے مزار پر ہی جنگ شروع ہو گئی۔ شانِ عبود کہ حضرت خواجہ کی روحانیت کی برکت سے ایک ہی حملہ میں پچاس ہزار سے زیادہ وہ سرکش ظالم تہ تیغ ہو گئے اور وہ سرکش ظالم کنارہ جیچون سے

روم تک قابض تھے سو حضرت خواجہ کی شمشیر دورویہ سے سلطان ازبک روم کی سرحد تک قابض ہو گئے اور ان سرکش ظالموں کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ یہ طفیل آپ کی روحانیت کا تھا۔ انشاء اللہ آئندہ کے لئے بھی امید قوی ہے کہ آپ کی روحانیت کی برکت سے جبکہ اپنا وقت آئیگا تو ملحدوں کا ضرور ضرور خاتمہ ہو جائیگا جیسا کہ اہل سرقان کا ہوا تھا۔

اللہ اکبر۔ ایک روز ایک خادم نے حضرت خواجہ سے سوال کیا کہ فراغت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ دل کی فراغت کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہ آنے پائے۔ نہ یہ کہ دنیا کے کاموں سے آزاد رہے۔ دیکھو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ یعنی پھر جب تو فارغ ہو تب ہماری یاد میں مشغول ہو۔ اس طور پر کہ جب تو لوگوں کو نصیحت کرنے سے اور وعظ سنانے سے اور ان کی صحبت سے فارغ ہو تب میری عبادت میں دل سے مشغول ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم ان لوگوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ کہ جو خدا کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جن کی ہر بات اور ہر ہر خموشی میں ذکر کے انوار ٹپکتے ہوں اس طور پر کہ جب وہ بات کرتے ہوں تو آواز کے ذریعہ سے ذکر کے انوار کو طابین کے دلوں میں ڈال کر قسم قسم کی تاثیریں پیدا کرتے ہوں اور جبکہ وہ خموشی کے عالم میں ہوں تب اپنے روشن دل کو طابین کے دلوں کے مقابل رکھ کر ذکر کے انوار سے روشن کرنے ہوں غرض کہ جو مردان الہی ہیں ان کی ہر ایک حرکت اور ہر ایک سکون میں اللہ ہی اللہ ہے چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ نے اس پاک جماعت کی قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے اور مردانگی کو انہی پاک جماعت کے لئے ثابت فرمایا ہے کہ سِرِّ جَالٍ لَا تُلْهِمُهُمْ تَجْبَسُ وَلَا يَبْعُكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ یعنی یہ

ایسے مرد ہیں کہ انھیں خرید و فروخت اور تجارت خدا کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی ہے۔ سو کیا ہی اچھا ہو کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں سے ہو۔ اور اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ان پاک جماعت کی اپنی جان سے اور اپنے مال سے خدمت کرنے میں کمی نہ کرو اور ان کے فراغت کے اسباب مہیا رکھو کہ تمہاری محبت کا رشتہ قائم رہے اور جس لقمہ اور جس کے کھانے سے ان کی عبادت میں قوت حاصل ہو اُس کا اجر تم کو بھی ملے اور ان کے درجات اور مقامات اور کمالات اور فیوضات سے وافر حصہ بھی ملے اور قیامت کے روز بھی انھیں کے ساتھ اٹھے۔ چنانچہ سلطان العارفین رحمۃ اللعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ یعنی انسان اس کے ساتھ رہے گا جس کو وہ دوست رکھتا ہے۔ اور ان مرتبہ والے لوگوں پر کبھی قرب خدا اور رِیٰقِ مَعَ اللہ کے باعث خاص تجلی واقع ہوتی ہے ایسی حالت میں ان پر جذب اور باطنی کشش اپنا جلوہ دکھاتی ہے تب ایک ہی جذبہ خدا کے جذبات میں سے وہ اثر رکھتا ہے کہ دنیا بھر کے نیک عمل پر غالب آجاتا ہے۔ سو جو لوگ کہ جانی اور مالی خدمت کرنے والے ہیں انھیں اگر اس نعمت سے حصہ مل گیا تو وہ اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ دنیا بھر کے لوگ اُس کی گنتی نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ الْبَيْتَ مِنَ الدُّنْيَا۔ یعنی جو کچھ تجھ کو حق تعالیٰ نے دنیاوی دیا ہے اسکو خدا کی مرضی کے کاموں میں صرف کر۔ سوائے انسان اگر تو ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو بھی نہیں کرتا تو تجھے لعنت کے کفن اور مذمت کی قبر سے خوف کرنا چاہیے۔ دیکھ آج دنیا میں انھیں لوگوں کے نام زندہ ہیں جو ہر وقت اپنے دلوں کو خدا کی یاد سے زندہ کر کے رحمت کا کفن پہن کر سلامتی

کی زمین میں ہمیشہ کے لئے چین سے سو گئے ہیں۔ اللہم تق فبقا۔

الشاہ اکبر۔ ایک روز حضرت خواجہ نے اپنے عبادت خانہ میں اسقدر گریہ وزاری کی کہ آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کو دیکھ کر رونا آ گیا۔ تب دوستوں نے عرض کی کہ حضور اسقدر گریہ وزاری کیوں ہے۔ فرمایا کہ جب میں حق تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی کو سوچتا ہوں تو جان قالب سے نکلنے کے قریب ہو جاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ایسا برا کام ہو گیا ہو جسکا مجھ کو علم نہ ہو اور وہ بارگاہ الہی میں ناپسندیدہ ہوا ہو۔ حضرت خواجہ پر خوف خدا اسقدر غالب تھا کہ جہاں آپ بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ کو قتل کرنے کے لئے بٹھایا گیا ہے۔

الشاہ اکبر۔ حضرت خواجہ قدس سرہ نے ایک روز اپنے فرزند حضرت خواجہ اولیا رکبیر رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھ کو اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑ کر یہ وصیتیں فرمائی تھیں کہ جیسے عمل کرنے سے انسان عارف کامل بن جاتا ہے۔ وہ یہ ہیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ اسے فرزند تم سب سے پہلے تقویٰ کا لباس پہن لو۔ اور وظائف اور عبادت پر ہیشگی کے ساتھ قائم رہو اور اپنے بھلے برے کام کی جانچ پر تال کیا کرو اور بھلائی پر مستقیم رہو اور برائی سے باز رہو۔ اور خدا سے ڈرنے رہو کہ رحمت کے پانی سے تمہارا دل سیراب ہو۔ اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بطیب خاطر ادا کرو کہ خدا کی نزدیکی کا باعث ہو اور ماں اور باپ کے حقوق ادا کرو کہ خدا تم سے خوش ہو۔ اور حق تعالیٰ کے احکام کو نگاہ رکھو کہ وہ تمہارا محافظ ہو۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو خواہ دیکھ کر ہو یا زبانی ہو بلند آواز سے ہو یا آہستہ سے ہو۔ اور علم فقہ اور علم تفسیر اور علم حدیث کو خوب دل لگا کر سیکھو اور جو صوفی ان علوم سے واقف نہ ہوں ان سے بہت پرہیز کرو اور عوام الناس کہ جن کے دل خدا کی یاد سے خالی ہوں وہ دین کی راہ کے چور

ہیں ان سے دور رہو۔ اور ائمہ سلف کے مذہب اور سنت والجماعت پر قائم رہ کر ہمیشہ مسلمانوں کی بھلائی میں رہو۔ جو گمراہی کی نئی نئی باتیں دین میں پیدا ہوں ایسی بدعت سے باز رہو۔ اور خلوت پسندی اور فقیروں کی صحبت اور حلال روزی اختیار کرو۔ اور حلال روزی کھاؤ اور حلال کی کمائی کا پیڑا بہنو تاکہ عبادت میں حلاوت پاؤ۔ اور کثرت کے ساتھ رات اور دن اپنے مولا کی یاد کرو۔ اور جماعت کو بغیر عذر کے ترک مت کرو۔ اور قبائلوں میں اپنا نام مت لکھاؤ اور کچھریوں میں مت پھرو اور لوگوں کی وصیتوں میں دخل مت دو اور جیسے شیر سے بھاگتے ہیں ویسے ہی مخلوق سے بھاگو۔ اور گمنامی اختیار کرو کہ تمہارا مذہب برباد نہ ہو اور سفر اختیار کرو کہ تمہارا نفس ذلیل ہو۔ اور خالقانہوں میں قیام اور ان کی بنا مت کرو۔ کسی کی مذمت کرنے سے غمگین اور کسی کی تعریف کرنے سے مغرور مت ہو۔ تمام مخلوق پر رحم کھاؤ اور اچھے اخلاق سے معاملہ کرو۔ فقہیہ مار کر مت ہنسو۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کچھ کہ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو تو تھوڑا ہنسو گے اور بہت رو گے۔ لہذا ہنسی سے باز رہو۔

اے فرزند تم خدا کے پاک کے عذابوں سے بخوف مت رہو اسی طرح اس ذات پاک کی رحمت سے ناامید نہ ہو اور خوف اور رجا کی حالت میں زندگی بسر کرو اور اگر شادی کرنے میں دین کے برباد ہونے اور دنیا کے طالب ہونے کا خوف ہو تو شادی سے باز رہو۔ اور جبکہ نفس سرکشی کرے تو مجاہدہ کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو اور درد دل کے ساتھ عمر بسر کرو اور ہمیشہ روزہ دار رہو۔ اور طالب ریاست مت بنو اور فقر میں پاکیزہ اور پرہیزگار رہو۔ اور سادگی اور دیانتداری اور تقویٰ اور علم پر ثابت قدم رہو۔ اور جان اور مال اور تن سے فقیروں کی خدمت کرو۔ اور ان کا دل راضی رکھو اور ان کی پیروی کرو اور ان میں سے

کسی کا ازکار مت کرو ہاں جو شریعت کے مخالف ہو اس سے الگ رہو۔ اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرو اور اپنے لئے کوئی چیز جمع مت رکھو اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر بھروسہ کرو اور توکل پر ثابت قدم رہو۔ اور بخل اور حسد سے دور رہو۔ اور اپنے ظاہر کو آراستہ مت کرو۔ اور حق بات کہو اور کسی سے مت ڈرو۔ اور اپنے نفس کی حفاظت کرو کہ اس کو صلاح کی راہ پر لاسکو اور اپنے نفس کی عزت مت کرو۔ اور جن چیزوں کے بغیر کام چل سکے اُن کی طلب سے زبان بند کرو۔ اور خدا کی مخلوق کو ہمیشہ نصیحت کرو۔ اور کھانا اور پینا کم کرو۔ اور بے ضرورت باتیں مت کرو۔ اور جب تک کہ نیند غلبہ نہ کرے آرام مت کرو اور جلدی اٹھو۔ اور سماع کی مجلس میں زیادہ مت بیٹھو اور اس کا انکار بھی مت کرو۔ اور سماع اس کے لئے بہتر ہے جس کا بدن مردہ اور دل زندہ ہو اور دل ذکر کے انوار سے لبالب ہو۔ اور تمہارا دل ہمیشہ انتظار فیض میں اندوگین ہو۔ اور تمہارا بدن نماز میں مصروف ہو اور تمہارے عمل میں خلوص ہو۔ اور تمہاری دعا مجاہدہ ہو اور تمہارا کپڑا پیرانا ہو۔ اور تمہارا دوست درویش ہو۔ اور تمہارا گھر مسجد ہو۔ اور تمہارا حال فقہ کی کتابوں کے مطابق ہو۔ اور تمہاری آرائش زہد ہو۔ اور تمہارا ساتھی اللہ ہو۔

اے فرزند کسی آدمی سے تنبا تک دوستی مت کرو جب تک کہ یہ پانچ باتیں اس میں نہ دیکھ لو۔ اول یہ کہ وہ فقر کو تو نگری پر ترجیح دے۔ اور دوسرے یہ کہ علم دین کو دنیا کی سب چیزوں سے اچھا سمجھے۔ اور تیسرے یہ کہ راہ خدا کی دولت کو دنیا کی عزت پر ترجیح دے۔ چوتھے یہ کہ علم ظاہری اور علم باطنی سے آراستہ ہو پانچویں یہ کہ موت سے ڈرتا نہ ہو اور مرنے کے لئے تیار ہو۔ اسے فرزند دنیا میں زندگی مسافروں کے طور پر گزارو۔ اور آخرت کا توشہ تیار کرو۔ اور موت کے لئے پا بہ رکاب رہو۔ اور دنیا کے دھوکے سے غافل نہ رہو۔ اور ان نصیحتوں پر

عمل کرو کہ دونوں عالم میں کامیاب رہو۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ
 اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ۔ خداوند اس اسم اعظم کے طفیل سے
 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیو۔

اللہ اکبر۔ ایک شخص نے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ نماز میں خشوع
 کے کیا معنی ہیں فرمایا کہ جب نمازی اللہ اکبر کہتے ہوئے خدا کے دربار اور
 خدا کی حضوری میں پہنچتا ہے تب نمازی پر تجلیات الہی کی تیزی اور خدا کی
 عظمت اور خدا کا خوف اس قدر غالب ہو جاتا ہے کہ جس کے باعث نمازی کا
 باطن اور نمازی کی روح اور نمازی کا خون بستہ ہو جاتا ہے پھر جبکہ نمازی کا باطن
 اور نمازی کی روح اور نمازی کا خون بستہ ہو گیا تو ایسی صورت میں نمازی کے
 باطن میں خدا کے سوا دوسری چیزوں کے خیالات کی گنجائش ہی کہاں رہی سو
 ایسی حالت میں اس نمازی پر اگر ہزاروں تیر اور ہزاروں تلوار کے زخم کئے جائیں
 تو انہیں اتنا بھی معلوم نہ ہو گا جتنا کہ انسان کے جسم پر مکھی کے بیٹھنے سے معلوم ہوتا
 ہے۔ مگر اس رمز سے وہی واقف ہیں کہ باطنی طور پر جن کے خون۔ اور گوشت
 اور پوست اور بال میں اللہ اللہ کے الوار مشعلوں کی مانند روشن ہیں۔

اللہ اکبر۔ ایک روز ایک درویش نے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض
 کی کہ سالک پر شیطان کا قابو ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب اُس کو
 غصہ آتا ہے تب شیطان اُس پر قابو پاتا ہے۔ لیکن جو سالک فنا نفس کو پہنچ چکا
 ہو اُس کو غصہ نہیں آتا۔ بلکہ اُس کو غیرت آتی ہے اور جہاں غیرت ہوتی ہے
 وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اس مبارک آدمی کی پہچان یہ ہے کہ
 وہ خدا کے پاک کے راستہ پر چلتا ہو۔ اور کتاب اللہ کو دہنے ہاتھ میں لئے ہوئے
 ہو۔ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں ہاتھ میں لئے ہوئے ہو اور

ان دونوں نورانی مشعلوں کی روشنی میں اپنی زندگی کی منزلوں کو طے کرتا ہو۔ یہ ہے اصل سلوک کہ جس سے دل کا دروازہ عالم غیب کی طرف کھلتا ہے۔ اور چمنستانِ وحدت کی سیر سے مسرور ہوتا ہے اللھُمَّ اھدنا الصراط المستقیم بحاجۃ النبی الکریم صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ اجمعین امین۔

معلوم ہو کہ سورۃ الاعلیٰ ایسی مبارک صورت ہے کہ جس کی کثرت تلاوت سے انسان کے دل پر علم اور حکمت اور خدا کی عظمت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور علم اور حکمت کے انوار سے اُس کا سینہ کشادہ اور روشن ہو جاتا ہے۔ لہذا اس مبارک سورت کو معہ تفسیر کے نقل کیا جاتا ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ اس مبارک سورت کی برکت سے ہمارے دلوں پر خدا کی عظمت اور علم اور حکمت کا دروازہ کھول دے آمین یا رب العالمین۔

سورۃ الاعلیٰ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں انیس آیتیں اور بہتر کلمے اور دو سو اکتھڑ حرف ہیں۔ اس مبارک سورت میں نوریں ڈوبے ہوئے وہ معارف الہی کہ جو وحی کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر نازل ہوئے ہیں اُن کے متعلق بیان ہے کہ یہ تمام عظیم الشان علوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں برابر محفوظ رہیں گے اور کسی قسم کی بھول اور فراموشی ہرگز واقع نہ ہوگی چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود حق تعالیٰ نگہبان اور محافظ ہے پھر کیا باعث ہے کہ ان تمام عظیم الشان علوم میں کسی قسم کی بھول اور خطا واقع ہو۔ چنانچہ اس مبارک سورت کے نازل ہونے کا باعث یہ ہے کہ جب سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر عالم غیب کی طرف سے حضرت

جبریلؑ کے واسطہ سے عظیم الشان پُر انوار علوم اور عظیم الشان پُر انوار سورتوں کا
پے در پے نازل ہونا شروع ہوا تو آپؐ کی خاطر مبارک میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں
تو ایک اُمّی محض ہوں کہ نہ تو مجھے لکھنا یاد ہے اور نہ پڑھنا یاد ہے ایسی صورت میں
بغیر لکھنے کے ان بے انتہا پُر انوار علوم اور ان نور میں ڈوبی ہوئی بڑی بڑی با عظمت
سورتوں کا ان الفاظ اور ان معنوں کے ساتھ یاد رکھنا کیونکر ہو سکے گا کہیں میرے
اُمّی ہونے کے باعث ایسا نہ ہو کہ بہت سے علوم اور بہت سے باطنی اسرار بھول
جاؤں اور رسالت کے معاملہ میں نقصان واقع ہو جائے۔ لہذا حق تبارک تعالیٰ
نے آپؐ کے دل مبارک کی تسلی کے لئے یہ سورت نازل فرمائی اور اس مبارک
سورت میں آپؐ کو خوشخبری عطا فرمائی کہ اے اللہ کے نبیؐ تم اپنے دل میں ان
علوم کے فراموش کرنیکا بالکل خطرہ نہ لاؤ کہ خود ذات خداوندی تمہاری استادی
فرماویگی۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ
مبارک سورت بہت ہی محبوب تھی کہ آپؐ اکثر وتر کی پہلی رکعت اور جمعہ کی پہلی
رکعت میں اس مبارک سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اور یہی باعث تھا کہ بہت
سے اہل اللہ اور اہل علم نے نہج میں حصول فیض کی غرض سے اس مبارک سورت
کو پڑھا اور تھوڑے ہی عرصہ میں ان کے دل پر فیض کا دروازہ کھلنے لگا اور اس کے
ایک ایک حرف کا نور ستاروں کے مانند دل میں چمکنے لگا۔ اور حضرت عقبہ بن
عامرؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت قَسَمْتُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوئی تو
آپؐ نے فرمایا کہ اب سے رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھا کرو۔ اور جب یہ
آیت سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ نازل ہوئی تو آپؐ نے فرمایا کہ اب سے سجدہ میں
سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرو۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ جو شخص
قَسَمْتُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پڑھے تو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہی سبحان ربی الاعلیٰ

پڑھ لے تاکہ حق تعالیٰ کے امر کی تابعداری ادا ہو جاوے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحَانَكَ اَعْلٰی۔ اے محمد تو اپنے پروردگار کے نام کو پاکیزگیوں اور تھراؤوں سے یاد کر یعنی کہو کہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایسا پروردگار کہ جو سب اونچوں سے اونچا اور سب سے بلند اور بالا ہے۔ یعنی اپنے پروردگار کی ذات کو ایسی ستھرائی سے کہ جس میں کسی قسم کی عیب اور نقصان اور بے ادبی کی بو تک نہ ہو۔ اس طور پر کہ وہ ذات پاک ہماری عقل اور وہم اور سمجھ سے بہتر ہے کہ اس کی ذات پاک کو سوا اُس کی ذات پاک کے دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ ایسی ذات پاک ہے کہ نہ وہ جوہر ہے اور نہ جسم ہے اور نہ عرض ہے اور نہ کل ہے اور نہ بعض ہے اور نہ صورت ہے اور نہ حد ہے اور نہ جہت ہے اور نہ مکان ہے اور نہ مجلس اُس کے لئے ہے اور نہ کوئی چیز اس کی مثل ہے اور نہ وہ کسی چیز کی مثل ہے۔ اور عورت اور بچے اور رشتے اور نالتے اور کھانے اور پینے وغیرہ وغیرہ سے پاک ہے۔ اور حق تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی پاکی کا یہ مطلب ہے کہ اس ذات پاک کے نام کو ایسی چیز پر نہ لیں کہ جس میں کسی قسم کی گستاخی اور بے ادبی کی بو ہو۔ اور اس کا ذکر نہایت ہی تعظیم اور طہارت اور خلوص دل کے ساتھ ہو کہ جس کے باعث دل کی صفائی اور اس کے نام کے نور سے دل منور ہو چنانچہ عارفان الہی اور صوفیاء صافی اور تمام اولیاء اور اصفیاء اور قطب مدار اور قطب ارشاد اور اوتاد اور مجدد اور محقق خدا کے نام کی برکت اور اس کے فیض سے ہی اعلیٰ مرتبہ پر پہنچے ہیں اس طور پر کہ انھوں نے خدا کے نام کو نہایت ہی تعظیم اور طہارت اور ادب اور خلوص کے ساتھ کثرت سے لیا ہے۔ چونکہ جتنے خدا کے نام ہیں ان میں سے ہر ہر نام کے

ہر حرف سے خدا کے نور کا ایک ایک سمندر بہ رہا ہے سو ہر ہر ذرا اپنے اپنے حوصلہ
 کے مطابق اس نور سے حصہ لیتا ہے اور اکثر مفسرین سب سے اسم ربك الاعلىٰ میں اسم
 سے مراد ذات لیتے ہیں یعنی اسے محمدؐ تو اپنے پروردگار کی ذات کو پاکیزگیوں سے
 یاد کر جو سب سے بلند اور بالاتر ہے۔ کیونکہ عرب کا یہ قاعدہ ہے کہ ادب اور تعظیم کے
 مقام پر نام سے مراد ذات لیتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ حضور کے نام سے یہ کام ہوا۔ یعنی
 حضور کی ذات سے یہ کام ہوا۔ معلوم ہوا کہ اہل تصوف کے نزدیک خدا کی جتنی مخلوقات
 ہیں ان میں سے ہر ایک مخلوق کا خدا کے ناموں میں سے کسی ایک نام کے ساتھ
 تعلق اور لگاؤ ضرور ہوتا ہے اور وہی نام اس کا مربی اور رب ہوتا ہے اس طور پر
 کہ اس مخلوق میں ابتدا سے انتہا تک جتنے بھی کمالات پیدا ہوتے ہیں وہ اسی
 خدا کے نام سے ہوتے ہیں یعنی اس کے کمالات کا سرچشمہ وہی اسم الہی ہوتا ہے
 اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود باوجود کہ جو تمام مخلوقات سے
 اعلیٰ اور اکمل ہے سو خدا کے ناموں میں سے جو نام اعلیٰ ہے وہ آپ کا رب اور مربی
 ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب کے سب آپ کی ذات
 بابرکات میں جمع ہیں یعنی آپ جامع جمیع کمالات ہیں اور چونکہ اسم اعلیٰ آپ کا رب
 ہے لہذا خدا کی مخلوق میں جو خدا کے کمالات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی ذات بابرکات میں موجود ہیں وہ ہرگز کسی مخلوق میں نہیں ہیں۔ الحاصل صوفیائے
 کرام سب سے اسم ربك الاعلىٰ میں اعلیٰ کو اسم کی صفت گردان کر یہ مطلب بیان
 کرتے ہیں کہ اسے محمدؐ تو اپنے پروردگار کے نام کو مستفاد کیوں سے یاد کر ایسا نام کہ
 جو اعلیٰ ہے۔ یعنی اسے محمدؐ جبکہ تیرے کمالات کا سرچشمہ اسما الہی سے اسم اعلیٰ ہے
 اور تمام اعلیٰ کمالات تیری بابرکت ذات میں موجود ہیں تو تجھے لازم ہے کہ اپنے متعلق
 کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہ کرے۔

اب چونکہ ہر چیز کے کمال کی ابتدا اور انتہا حقیقت میں خدا ہی کے طرف سے ہوتی ہے
لہذا دوسری تین صفتیں اس بات کے ثابت کرنے کو ارشاد ہوتی ہیں کہ اَلَّذِي خَلَقَ
فَسَوَّيْنِي یعنی تیرے پروردگار کی وہ ذاتِ عالی ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا پھر
پورا کیا اور برابر بنایا اس طور پر کہ ہر چیز کو پیدا فرما کر اُسے اپنے اپنے خواص اور اپنے
اپنے فوائد اور اپنے اپنے منافع کے لحاظ سے کمال کے درجہ کو پہنچایا چنانچہ انسان
سے لیکر ہاتھی تک اور ہاتھی سے لیکر سپو تک اگر غور کیا جائے تو یقیناً معلوم ہو جائیگا
کہ اُس ذاتِ پاک نے ہر چیز کو کامل طور پر بنایا ہے اور ساتھ میں ہر چیز کو اپنی اپنی
جثیت کے مطابق کمال حاصل کرنے کے اسباب بھی عنایت فرمائے ہیں و
اَلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ یعنی تیرے پروردگار کی وہ ذاتِ عالی ہے جس نے ہر ایک کے
لائق ہر ایک کی روزی اور خوراک مقرر کی پھر اپنے کمالات حاصل کرنے کی راہ
دکھائی یہاں تک کہ بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کی پھر باہر نکلنے ہی دودھ
پینے کی پھر رونے سے اپنا حال ظاہر کرنے کی پھر اسی طرح ہر ایک کو اس کی روزی
کی تلاش کی راہ دکھائی وَالَّذِي اخْرَجَ الْمَسْجَىٰ یعنی تیرے پروردگار کی وہ ذاتِ عالی
ہے کہ جس نے زمین سے ایسی چیز نکالی کہ جسے جانور چرتے ہیں جیسے گھاس ہے کہ بہاؤ
اور وحوش اس کو کھاتے ہیں اسی طرح قسم قسم کے پھل اور پھول اور میوے اور
اناج ہیں کہ تمام انسان اور بعضے جانور اُن کو کھاتے ہیں فَجَعَلْنَا غُثَاءَ آحْوَىٰ۔ پھر
کر ڈالا اُس کھیتی کو خشک سیاہ۔ کیونکہ موسم سرما کی خشکی کے باعث کھیتی کی رطوبت
جاتی رہتی ہے اور خشک اور سیاہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو کاٹ کر جمع کر لی جاتی
ہے کہ ضرورت کے وقت کام آوے۔

سوائے محمد جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہر چیز کے کمال کی ابتدا اور انتہا حق تبارک
و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور تیری حالت یہ ہے کہ تو اس کے نام پاک کی

تسبیح میں فنا فی التسبیح ہے جس کے باعث نورِ توحید کی دولت سے تیرا دل بالمال
 ہے ایسی صورت میں قرآن اور اسکے علوم اور اُس کے معارف کے متعلق کسی قسم کا
 اندیشہ نہ کر سَنُقِرُّ ثُلُثٌ تجھ کو ہم آپ قرآن پڑھاویں گے اور وہ بے انتہا علوم کہ جو
 قرآن سے نکلتے ہیں وہ بھی تجھے تعلیم کریں گے اے محمدؐ تو اپنے دل کی صیقل میرے
 نام کی تسبیح سے کئے جا کہ تیرا دل تجلیاتِ الہی کی روشنیوں سے ہمیشہ متجلی اور
 روشن رہے فَلَا تَنْسِیْ پھر تو ہرگز نہ بھولے گا چونکہ تیرا دل جب ہمیشہ تجلیاتِ
 الہی کی روشنیوں سے روشن رہیگا تو تیری استعداد کمال کے درجہ کو پہنچ جائے
 گی پھر کوئی حجاب ایسا نہ ہو گا جو تیرے باطنی فیض کے مانع ہو اَلَا مَا شَاءَ اللہ مگر
 وہ جو حق تعالیٰ نے چاہا ہے۔ یعنی کسی حکمت اور کسی مصلحت کے باعث اُس
 چیز کو اس جہان میں تیرے دل سے بھلا دیا ہے اور قیامت کے دن مقام
 محمود کے حاصل ہونے کے لئے اُس کو ذخیرہ بنا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد
 مصطفیٰ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ مجھ کو مقام محمود میں وہ
 حمد و ثنا تعلیم فرماوے گا جو اس وقت مجھ کو یاد نہیں ہے۔ یعنی حق تبارک و تعالیٰ
 کی خاص حمد ایک وقت خاص میں قیامت کے روز مقام محمود کے لئے آپ
 کے دل سے بھلا دی گئی ہے۔ اسی طرح حق تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی بعض
 آیتیں آپ کے سینہ مبارک سے اور آپ کے وقت کے تمام قاریوں کے
 دل سے بھلا دی ہیں وہ بھی ما شاء اللہ میں داخل ہے اِنَّہٗ یَعْلَمُ الْجُہْمُ وَمَا یَخْفٰی
 بیشک وہ ربُّ العزت اُسے جانتا ہے جو کمالات تجھ میں ظاہر جلوہ نما، ہیں
 جس کو ہر ادنیٰ اور اعلیٰ تیری ذات میں جلوہ گر پاتا ہے اور جو کمالات کہ ہنوز
 تیری استعداد کی تہ میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے جو اپنے اپنے وقت
 پر ظاہر ہیں جلوہ گر ہوں گے۔ اور جبکہ حضرت محبوب رب العالمین صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کو قرآن شریف کے حفظ کے لئے حق تعالیٰ کی طرف سے اپنی استاد سے
 کہ خود میں تیرا استاد ہوں تسلی دیکھی اور آپ کا دل مطمئن ہو گیا تو اب دوسرے علوم کی
 حفاظت کے لئے بھی آپ کو تسلی دیکھائی ہے کہ وَنُبَيِّنُكَ لِّلْيُسْرَىٰ اور اے محمد
 آسان کر دیں گے ہم تجھ پر آسانی کی راہ چلنا معرفت میں بھی اور عبادت میں بھی اور
 سیاست میں بھی سو ان تینوں چیزوں کے متعلق جو علوم ہیں وہ بغیر کسی محنت اور بغیر
 کسی مشقت اور بغیر کسی کتاب اور بغیر کسی دستور العمل اور بغیر کسی مرشد اور بغیر کسی استاد
 اور بغیر کسی رہبر کے تیرے دل سے فوارے کے مانند جوش ماریں گے۔

پھر جبکہ حقیقت میں بات یوں ہے کہ تیرا استاد ہی خود خدا ہے تو اے محمد تجھے قرآن
 کے یاد کرنے اور دوسرے علوم کی کوشش کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تیری کوشش یہی رہے
 کہ تو اوروں کو بھولے ہوئے علم یاد دلانے اور ناقص کو کامل بنائے اور جاہل کو عالم
 بنائے اور کودن کو عارف بنائے۔ چونکہ تیری امت کی تکمیل تیرے ذمہ ہے اور
 تیری تکمیل میرے ذمہ ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ فَاذْكُرْ اِنْ تَنْفَعَتِ الذِّكْرُ يَوْمَ
 پھر یاد دلا اگر نفع دے یاد دلانا اور نصیحت کر اگر نفع کرے نصیحت کرنا یعنی فائدہ کرے
 یا نہ کرے تو نصیحت کے جا کیا تعجب ہے کہ اس یاد دلانے اور نصیحت کرنے سے
 ہزاروں آدمی تیرے رنگ میں رنگ جاویں اور ان کے دلوں کے دروازے عالم
 غیب کی طرف کھل جاویں اور ان کے سینے گنجینہ معرفت بن جاویں اور ان کی عقلیں
 نور کی قندیلیں ہو جاویں اور ان کی ارواحیں ظلمت سے نورانیت کی طرف بدل
 جاویں۔

سو اس نبوت کے چراغ سے کس کا باطن چمکیگا اور اس نبوت کی خوشبو سے کس کا دماغ
 معطر ہوگا اور اس نبوت کی شعاعوں سے کون روشنی قبول کرے گا اور اس پیارے پیغمبر
 کے فیض سے کون فیضیاب ہوگا جس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ سَيِّدًا كَرِيمًا مِّنْ تَحْشَلٰ

اب جلد نصیحت مانیر گا جس کو اللہ کا ڈر ہے۔ سوائے محمد تو بار بار نصیحت کر کیا تعجب ہے کہ کسی ایک وقت کی بھی نصیحت کا گر ہو جاوے کیونکہ جو نصیحت کو سنتے ہی فوراً خدا سے ڈرا وہ بہت جلد فیضیاب ہوگا اور قسم قسم کی باطنی نعمتوں اور نصیحت کے ثمروں سے فائدہ مند ہوگا۔ اور وہی تیرے رنگ میں رنگ جاوے گا۔ اور اس کے ہی دل کا دروازہ عالم غیب کی طرف کھل جاوے گا۔ اور اس کا ہی سینہ گنجینہ معرفت بن جاوے گا اور اس کی ہی عقل نور کی قندیل بن جاوے گی۔ اور اس کی ہی روح ظلمت سے نورانیت کی طرف بدل جاوے گی۔

اب جبکہ فائدہ اور فیض لینے والوں کی نصیحت کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب فائدہ اور فیض لینے والوں کا بیان ارشاد ہوتا ہے کہ وَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَا اور اس نصیحت سے وہ شخص کنارہ پکڑے گا جو بڑا بد بخت ہے۔ اور حقیقت میں ایسا بد بخت وہ ہے جسے خوف خدا نہیں ہے۔ اور جان بوجھ کر ہٹ دھرمی اور روگردانی اور عداوت کرتا ہے۔ اور کفر پر اڑا ہوا ہے کہ دیدہ و دانستہ انکار حق کئے جاتا ہے۔ سوائے بد بخت کی اصلاح نہ مرشد کے ارشاد سے ہو سکتی ہے اور نہ استاد کی تعلیم سے ہو سکتی ہے اور نہ ہادی کی ہدایت سے ہو سکتی ہے اور نہ وعظ کی نصیحت سے ہو سکتی ہے مگر جو جان بوجھ کر حق کا منکر نہ ہو اور جو بہالت اور انجان پن سے باطل پر ہو تو امید ہے کہ مرشد کے ارشاد سے اور وعظ کی نصیحت سے راہ پر آ جاوے اب اس بد بخت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے جو جان بوجھ کر باطل پرستی کرتا ہے کہ ایسے بد نصیب کا انجام کار یہ ہے کہ اَلَّذِي يَصْلِي النَّارَ الْكُبْرَىٰ یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا وہ آگ کہ جو ساتویں درجہ کی دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ہے جس میں فرعون اور ابی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماندہ کے منکر اور اس امت کے منافق داخل ہوں گے۔ وَالْعَبَاذُ بِاللّٰهِ مِنْ كُلِّ اَصْنَافِ النَّارِ۔

معلوم ہوا کہ دنیا میں آدمی پر جو کچھ کہ مصیبت اور تکلیف واقع ہوتی ہے تو آخر کو موت
 کے آنے سے اُس آدمی کو اس مصیبت اور تکلیف سے راحت مل جاتی ہے۔ مگر جو آدمی
 جان بوجھ کر باطل پرستی کرتا ہے وہ بد بخت اس راحت سے بھی محروم ہے کہ باوجود
 ایسی ناز و نرخ کی مصیبت اور تکلیف کے دوزخ میں مرتا بھی نہیں ہے چنانچہ
 ارشاد ہوتا ہے کہ **لَا يَمُوتُ فِيهَا** پھر وہ بڑا بد بخت اس بڑی آگ میں نہ مرے گا
 یعنی باوجود اس قدر عذاب اور درازی مدت کے اس آگ میں نہ مرے گا کہ مرنے سے
 اس کا جسم اس بلا سے الگ ہو جاوے اور اس کی روح اس دکھ سے نجات پاوے
 کیونکہ عالم آخرت کے جسموں کی ایسی بنیاد نہیں ہے جیسی کہ اس عالم دنیا کے
 جسموں کی بنیاد ہے۔ کیونکہ اس عالم دنیا میں جسم سے روح الگ ہو سکتی ہے مگر عالم
 آخرت میں جسم سے روح الگ نہیں ہو سکتی جس کا باعث یہ ہے کہ اس عالم دنیا
 میں روح جسم کے تابع ہوتی ہے یعنی جسم روح پر بادشاہت کرتا ہے اور عالم
 آخرت میں جسم روح کے تابع ہوتا ہے یعنی روح جسم پر بادشاہت کرتی ہے اس
 طور پر کہ گویا جسم روح کے لباس میں ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ روح کا فنا ہونا محال
 ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں سخت سے سخت مصیبت کیوں نہ آئے مگر روح
 فنا نہیں ہوتی بلکہ بدن کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ مگر عالم آخرت میں چونکہ روح جسم
 پر غالب ہوتی ہے لہذا خواہ کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آئے مگر روح جسم سے
 الگ نہ ہوگی **وَلَا يَحْصِي** اور نہ جسے گا کیونکہ اُس کی روح ہمیشہ تکلیف اور مصیبت
 میں ہے لہذا اس مصیبت اور تکلیف سے عاجز ہو کر موت کی آرزو کریں گے مگر
 موت نہ آوے گی سو اس قسم کی زندگانی گویا کہ زندگانی ہی نہیں ہے بلکہ موت
 کے حکم میں ہے۔ پھر جبکہ اُن بد بختوں کے بدن کا چھڑا آتش دوزخ کی حرارت
 سے جل جاوے گا تو روح جسم پر غالب ہو نیکی باعث دوسرا دنیا چھڑا آنا فنا

پیدا ہو جاوے گا جس طور پر کہ دنیا میں کسی زخم پر انگور آنیکے بعد نیا چمڑا آ جاتا ہے۔
اب چونکہ سَیِّدٌ کَرِیْمٌ نَجَّشِی میں اُس شخص کا بیان ہوا کہ جو پیغمبروں کی نصیحت سے
فائدہ مند ہوتا ہے اس طور پر کہ وہ خدا کا خوف کھاتا ہے مگر وہ خوف ایک خیالی
چیز نہ ہو کہ دلپر آیا اور چلا گیا بلکہ وہ خوف خدا ایسا ہو کہ دل کی تہ میں جم جائے اور
ہر ایک عضو سے اچھے کام ہونے لگیں اور دل کفر اور شرک اور گناہوں کی نجات
سے پاک ہو جائے۔ سو ایسا ہی خوف قابل اعتبار ہے۔ اور ایسا ہی خوف حصول
برکات اور نجات کا باعث ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى۔
یعنی بیشک چھٹکا رہا یا اس نے جو پاک ہو کفر اور شرک اور باطل عقیدے اور
بُری نیت اور بد اخلاق اور کینہ اور دغا بازی اور حسد اور تکبر وغیرہ سے اسی طرح
پاک ہو بدن اور کپڑوں کی ناپاکی اور بول اور براز اور پیپ اور لہو وغیرہ سے
اسی طرح پاک ہو بدن کی پیدا ہونے والی چیزوں بغل وغیرہ کے بال اور
ناخن اور میل وغیرہ سے۔ اسی طرح پاک ہو انجس چیزوں کی تجارت اور سود
اور مال حرام وغیرہ سے کہ یہ سب قسم کی پاکی خوف خدا ہی کا ثمرہ ہے۔ اب چونکہ
خوف خدا ایک بہت بڑی نعمت ہے لہذا اختصار کے طور پر اس کا بیان کیا جاتا
ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز فرماوے آمین آمین۔

خوف خدا کی فضیلت اور اس کی حقیقت کا بیان

معلوم ہو کہ حق تبارک و تعالیٰ نے خدا سے خوف کھانے والوں کے لئے چار نعمتیں
یعنی ہدایت کی نعمت اور رحمت کی نعمت اور علم کی نعمت اور اپنی رضا مندی
کی نعمت کو تین آیتوں میں جمع کیا ہے۔ سو ہدایت اور رحمت کے لئے ارشاد
ہوتا ہے کہ وَهُدًی وَرَحْمَةً لِّلَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ۔ یعنی جو اپنے

پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اور علم کے لئے ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ یعنی اس ذات پاک کے بندوں میں سے اُس ذات پاک سے وہی ڈرتے ہیں جہفیں علم ہے۔ اور اپنی رضامندی کے لئے ارشاد ہوتا ہے کہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اللَّهَ یعنی جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ اُن سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔

اور اسی طرح رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ یعنی جو شخص کہ دنیا میں اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے سے اور قیامت کے دن اپنے پروردگار کو حساب دینے سے ڈرا کہ جب مجھ کو ایک روز حساب دینا ہے تو جتنی باتیں میرے پروردگار کی مرضی کے خلاف ہیں ان سے مجھے باز رہنا ضروری ہے ورنہ کہیں وہاں پر شرمندگی اور رو سیاہی حاصل نہ ہو۔ اور جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ آخر کو کام تو اسی ذات پاک سے ہے لہذا آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر اور آخرت کے عیش کو دنیا کے عیش پر ترجیح دینا ضروری ہے وَ تَهَيَّ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور نفس امارہ کو بری چیزوں کی آرزوں سے پاک رکھا یعنی جو چیزیں کہ شرع شریف سے منع ہیں ان کی طرف سے اپنے جی کو روکا۔ چونکہ آخرت کی نعمتوں سے محرومی کا باعث وہی نفس امارہ کی پیروی ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور وہ جنت کے ہی لائق ہے۔ سبحان اللہ خوف خدا کیا ہی اچھی لازوال نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔

معلوم ہوا کہ بندہ کے لئے سب سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ دو نعمتیں ہیں ایک توحق تعالیٰ کے دیدار کی نعمت اور دوسری جنت کے حصول کی نعمت اور یہ

دونوں نعمتیں جب تک کہ دنیا کی محبت دل سے دور نہ ہو تب تک حاصل نہیں ہو سکتی اور جب تک کہ دنیا کی لذتوں کو ترک نہ کیا جائے تب تک دنیا کی محبت دور نہیں ہو سکتی اور جب تک کہ اپنی جھوٹی آرزوں کو خاک میں نہ ملایا جائے تب تک اپنی مرغوب لذتیں ترک نہیں ہو سکتیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی جھوٹی آرزو جتنی خوف خدا کی آگ سے جل بھنکر خاک سیاہ ہو جاتی ہے اتنی اور کسی شے سے نہیں ہوتی لہذا حق تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی نعمت اور جنت کے حصول کی نعمت خوف خدا ہی ہے۔

اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رَأْسُ الْحِكْمَةِ خَافَتُ اللّٰهَ تَعَالٰی یعنی تمام حکمت اور تمام عقلمندی کا سر خوف خدا ہے کہ اسی خوف خدا کے باعث دل میں حکمت کا دروازہ عالم غیب کی طرف کھل جاتا ہے اور اسی خوف خدا کے باعث خدا کی عظمت کی تجلی سے دل متجلی اور عقل روشن ہو جاتی ہے اور اسی خوف خدا کے باعث تقویٰ کی دولت اور پرہیزگاری کی نعمت اور پاک دامنی کی عداوت سے نوازا جاتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ ایسی ندا کرے گا کہ جسے پاس اور دور والے سب سن لیں اور فرمائے گا کہ اے لوگو میں نے دنیا میں تمہاری باتیں سنیں اب اس آخرت میں تم میری بات سنو کہ آج کے روز دنیا میں تمہارا سب کچھ کیا کر آیا تمہارے سامنے رکھوں گا اے لوگو دنیا میں تم نے اپنا ایک نسب رکھا تھا اور میں نے بھی ایک نسب تمہارا رکھا تھا سو تم نے اپنے رکھے ہوئے نسب کو تو شمار میں لیا اور میرے رکھے ہوئے نسب کو نظر انداز کر دیا۔ کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ یعنی تم سب میں زیادہ بزرگ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے پھر فرمائے گا کہ اَیْنَ الْمُتَّقُونَ یعنی متقی لوگ کہاں ہیں۔ پھر

ہیں کہ جس بندہ کے بدن کے روگئے خدا کے خوف سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو جس طرح درخت سے پتے جھرتے ہیں اسی طرح حق تعالیٰ اُس کے بدن سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کے خوف سے رویا وہ کبھی بھی آگ میں نہ جائیگا۔ جیسا کہ دودھ تھنوں میں سے نکال کر پھر تھنوں میں نہیں جاسکتا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی قطرہ قطرہ اشک سے زیادہ حق تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے جو حق تعالیٰ کے خوف میں گرے یا خون کا قطرہ کہ جو حق تعالیٰ کی راہ میں گرے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سات آدمی حق تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے سو ایک ان میں سے وہ ہوگا کہ جو حق تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کر کے خدا کے خوف سے رویا ہوگا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کی کوئی امت ایسی بھی ہے جو بلا حساب جنت میں چلی جائے آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عبید بن عمرؓ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عجیب تر بات دیکھی ہو وہ فرمائیے تو آپ نے تھوڑی سی دیر سکوت فرما کر بیان فرمایا کہ ایک رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر سے اٹھے اور وضو کیا اور نماز میں مشغول ہوئے اور روئے ہوئے آنسوؤں کا تار بندھ گیا یہاں تک کہ آپ کی گود تر ہو گئی اور جب آپ بیٹھے تو استفد روئے رہے کہ آپ کی تمام ریش مبارک تر تر ہو گئی اور جب آپ سحرہ میں گئے تو اس قدر روتے رہے کہ زمین تر تر ہو گئی پھر اسی حال میں روتے روتے صبح ہو گئی تب نماز کی اطلاع دینے کے لئے بلالؓ آئے اور جب آپ کو دیکھا کہ آپ کے رخسار مبارک پر آنسوؤں کا پر نالہ بہ رہا ہے اور آپ شدت کے ساتھ روتے رہے ہیں تو بلالؓ نے

عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تو اگلے اور پچھلے سب کے سب گناہ
 بخشے گئے ہیں آپ اس قدر شدت کا رونا کیوں روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں
 خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی شب میں مجھ پر ایک
 ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ افسوس ہے اس کے لئے کہ جو اس آیت کو پڑھے اور
 اس میں غور اور فکر نہ کرے یعنی اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِخْتِلَافِ اللَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ الْخَبْرَ کی جگہ ہے کہ جب آپ کی یہ حالت ہو کہ رات رات بھر گریہ و
 زاری میں مشغول رہیں تو ہم گنہگاروں کو کیا کرنا چاہیے۔ اور روایت ہے کہ ایک
 روز حضرت ابو بکرؓ حضرت حنظلہ سے ملے اور پوچھا کہ اے حنظلہ تمہارا کیا حال ہے تب
 حضرت حنظلہ نے جواب دیا کہ میں منافق ہو گیا ہوں آپ نے کہا کہ سبحان اللہ تم یہ
 کیا کہہ رہے ہو۔ تب حنظلہؓ نے کہا کہ جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی خدمت مبارک میں حاضر رہتے ہیں اور آپ ہم سے نصیحت فرماتے اور جنت
 اور جہنم کا تذکرہ ارشاد کرتے ہیں تو گویا جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے
 ہوتی ہیں اور جب ہم سلطان العارفين حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 مجلس مبارک سے باہر چلے آتے ہیں اور بی بی بیچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تب
 وہ نوارانی کیفیت میں بہت کچھ کمی پاتے ہیں تو یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ سنکر
 حضرت صدیق اکبرؓ نے کہا کہ خدا کی قسم ہے یہ بات تو ہم بھی اپنے اندر پاتے ہیں۔ پس
 حضرت حنظلہؓ اور حضرت ابو بکرؓ دونوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
 عالی میں حاضر ہوئے اور حضرت حنظلہؓ نے کہا کہ یا رسول اللہ حنظلہؓ تو منافق ہو گیا آپ
 نے فرمایا یہ کیا بات ہے حضرت حنظلہؓ نے اپنی تمام کیفیت بیان کی تب آپ نے
 فرمایا کہ مجھے اُس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر تمہاری وہ
 حالت اور وہ کیفیت کہ جو میری خدمت میں حاضر ہونے کے وقت رہتی ہے اگر

وہ ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے تمہارے گھروں میں اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں مگر اے حنظلہ ہمیشہ ایک حالت نہیں رہتی کہ کسی ساعت کوئی حالت رہتی ہے اور کسی ساعت کوئی حالت۔ یعنی ایک وقت حضوری کا ہوتا ہے اس میں پروردگار کے حقوق ادا کیا کرو اور دوسرا وقت اُس حضوری سے غائب رہنے کا ہوتا ہے اس میں اپنے نفس کے حقوق ادا کیا کرو۔

اور حضرت شبلیؒ فرماتے ہیں کہ اے امت مرحومہ تم خوفِ خدا کی انمول دولت کو حاصل کرو کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ جو مجھ پر خوفِ خدا غالب نہ ہوا ہو اور حکمت اور عبرت کا دروازہ میرے دل پر نہ کھلا ہو۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی جیسا کہ مغلسی سے ڈرتا ہے اگر ایسا دوزخ سے ڈرتا تو وہ بیشک جنتی ہوتا اور آخرت کی دولت سے مالا مال بنایا جاتا۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ کون امن میں ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے روز جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور ایک روز حضرت حسنؒ سے کسی نے پوچھا کہ ایسے لوگوں کی مجلسوں کی بابت آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو ہمیں خدا کے خوف سے اس قدر ڈراتے ہیں کہ ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ میاں آج ایسے ہی لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈرائیں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے روز تم راحت اور امن میں رہو گے۔ اور یہ اس سے بدرجہا بہتر ہے کہ آج ایسے لوگوں سے صحبت رکھو جو ہمیں بے خوف رکھیں اور قیامت کے روز تم خوف میں رہو۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں کہ جس دل میں خوفِ خدا نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ بہت بری بلا میں مبتلا ہوا اور نفس اور شیطان نے اس کی دل کی ہری بھری کھیتی کو ویران کر دیا۔ اسی طرح ایک با خدا شخص کا واقعہ ہے کہ جب آپ خدا کے خوف سے روتے تو آنسو اپنے

منہ کو مل لیتے اور فرماتے کہ میں نے سنا ہے کہ خدا کے خوف سے جس جگہ آنسو گزرتا ہے وہ جگہ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہے۔ اور حضرت صدیق اکبرؓ فرماتے ہیں کہ اے لوگو! تم خدا کے خوف سے رویا کرو اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر رونے والوں کی شکل ہی بنایا کرو یعنی شکلف رویا کرو۔ اور حضرت کعب احبارؓ فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے خوف سے رونے میں میرے آنسو منہ پر بہنے لگیں تو میں اسے ہزار دینار صدقہ دینے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے لئے پوچھا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ۔ یعنی جو لوگ کہ کام کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں سوان لوگوں سے مراد کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں مگر پھر بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مقبول نہ ہو۔ بیشک نیکوں کو جمع کرنے والے یہی سعادتمند لوگ ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عمرؓ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے کہ جس میں خوف خدا کا بیان ہو تو فوراً ہی بیہوش ہو کر خوف کے باعث گر پڑتے اور کئی کئی روز تک آپ کی بیمار پرسی ہوا کرتی چنانچہ ایک دن کسی شخص کے مکان کی طرف آپ کا گزر ہوا اور وہ شخص اس وقت نماز میں سورۃ والطور پڑھ رہا تھا آپ وہاں ٹھہر گئے اور غور سے سننے لگے۔ پھر جبکہ وہ شخص اس آیت پر پہنچا کہ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْ اِقِمَ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ کہ تیرے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے اس طور پر کہ کسی میں اُس کے دفع کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ پر خوف خدا اس قدر غالب ہو گیا کہ جس کے باعث آپ ایک مہینہ کامل بیمار رہے اور عوام کو پتہ نہ چلا کہ آپ کو کنسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان کے خوف خدا کے متعلق حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اَمَّنْ هُوَ قَانَتْ اَنَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْاٰخِرَةَ

دَیْرُ جَوَارِحَمَتِ رَبِّہِ یعنی وہ شخص کہ جورات کے اوقات اور رات کے گھنٹے سجدہ اور قیام میں اطمینان کے ساتھ تمام کرتا ہے اور یہ اس لئے ہے کہ وہ عثمان آخرت کا خوف رکھتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اسی طرح حضرت علیؓ کے خوف خدا کے متعلق ایک روز صبح کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد نہایت غم کی حالت میں کھٹ افسوس ملنے لگے اور فرمانے لگے کہ آہ افسوس میں نے اپنی ان آنکھوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ آج کوئی شخص بھی اُن جیسا نظر نہیں آتا وہ حضرات جب صبح کو آتے تھے تو پریشان حال اور زرد رنگ ہوتے تھے اور اُن کا چہرہ غبار آلودہ ہوتا تھا اور جس طرح کہ بکریوں کے گھٹنے ہوتے ہیں ویسے نشان کثرت سجد کی وجہ سے ان کی پیشانی پر ہوتے تھے کہ رات بھر اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام اور تلاوت میں رہتے تھے کہ کبھی دہنی پیشانی اور دہنے پاؤں پر سہارا لیتے اور کبھی بائیں پیشانی اور بائیں پاؤں پر سہارا لیتے پھر جبکہ صبح ہوتی تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح جھومتے جیسے ہوا کے موسم میں درخت جھومتے ہیں اور خوف خدا سے اس قدر روتے کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے۔ اور اب خدا کی قسم ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمام تمام رات غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہ دیکھا یہاں تک کہ آپ شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن اسرار الہی اور معارف الہی اور عجائبات الہی اور ملکونات الہی اور مخلوقات الہی وغیرہ کو میں دیکھتا ہوں اُسے تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں اُسے تم نہیں سنتے۔ دیکھو آسمان لچکنے لگا اور کیا باعث ہے کہ آسمان نہ لچکے۔ میں تم سے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ آسمان میں چار انگشت جگہ بھی ایسی نہیں جہاں فرشتے اپنے پروردگار کو سجدہ کرنے کے لئے اپنی پیشانی کو رکھتے ہوئے نہ ہوں دیکھو میں پھر دوبارہ اپنے رب العزت

کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جن علوم سے میں واقف ہوں اگر ان علوم سے تم واقف ہو تو
ہنسو گے کم اور روو گے زیادہ اور نہ تو اپنی عورتوں کے ساتھ عیش کا خیال کرو گے بلکہ اپنے
پروردگار کی یاد میں بیتاب ہو کر پہاڑوں اور جنگلوں میں نکل جاؤ گے یہ شکر ابوذرؓ نے
کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر میں درخت ہوتا تو کاٹ دیا جاتا۔ اور معارج النبوت میں
ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت کی نعمت کے فوت ہونے پر آپ دوسو برس تک
روتے رہے۔ اور سو برس تک حضرت حوا سے الگ رہے۔ اور چالیس روز یا چالیس
برس تک کھانا نہیں کھایا اور سو برس تک سر نہیں اٹھایا مگر اس خوف خدا کا نتیجہ
یہ ہوا کہ آپ ہمیشہ کے لئے جنت کی نعمتوں اور خلافت کے تاج سے سربلند کئے گئے
اور ابلیس لعین کہ جو خوف خدا سے بیخوف ہو گیا وہ ہمیشہ کے لئے راندہ درگاہ ایزدی
ہو گیا سو خوف خدا ہر حال میں سربلندی اور کامیابی کی علامت ہے۔ اور خوف خدا
سے بیخوف ہونا ذلت اور رسوائی کی علامت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ خدا کے خوف
سے جو آنسو کہ بہتے ہیں اُس کا ایک ایک قطرہ نہایت ہی قیمتی ہوتا ہے اور ایک ایک
قطرہ میں خدا کی نعمت پوشیدہ رہتی ہے۔ اور یہی تو وہ سچے موتی ہوں گے کہ جن کا نورانی
تلج پہنا کر جنت کی ہمیشہ کی سلطنت بخشی جائے گی۔ غرض کہ یہی آنسو کہ جو خدا کے خوف
سے پیکا ہو گا اُس کا ہر قطرہ بے قیمت سچا موتی بنے گا۔ اب کون ایسا بد نصیب ہو گا
جو ایسی نفع کی چیز سے محروم رہے گا۔ خدا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنی خطا کو یاد کرتے تو آپ غش کھا کر
گر جاتے اور آپ کے دل مبارک کی وہ کیفیت ہوتی تھی کہ ایک میل تک آپ کے
دل کا اضطراب سنائی دیتا تھا تب جبریل آپ کے پاس آتے اور کہتے کہ اے خلیل
آپ کا پروردگار آپ کو سلام فرماتا ہے اور یوں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے یہ بات
سنی ہے کہ دوست اپنے دوست سے ڈرنا ہو۔ تب آپ جواب دیتے کہ اے

جبرئیل تم ٹھیک کہہ رہے ہو مگر جبکہ میں اپنی خطا پر نظر کرتا ہوں تو اپنی دوستی کو بھول جاتا ہوں۔ اسبطرح حضرت داؤد علیہ السلام کی جب حق تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی تو آپ اپنی خطا پر برا بھلا نہیں برس تک اس طرح روتے رہے کہ نہ تو دن کو آنسو ٹھمتا تھا اور نہ رات کو حالانکہ آپ کی عمر اسوقت ستر برس کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دنوں کی اس طرح تقسیم کی کہ ہر چار دن میں ایک دن تو بنی اسرائیل کے مقدمات کو فیصل کرنے کیلئے اور ایک دن یہودیوں کے لئے اور ایک دن جنگلوں اور بیابانوں اور سمندر کے کنارے گھومنے کے لئے اور ایک دن اپنے گھر میں خوف خدا سے رونے کے لئے آپ کے گھر میں چار ہزار محرابیں تھیں۔ سو اس روز تمام صوفیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے پھر آپ اپنے نفس پر آہ و زاری شروع کرتے اور ساتھ میں صوفیا بھی روتے اور بکا کرتے۔ پھر جبکہ آپ کے گھومنے کا دن ہوتا تو آپ جنگلوں کی طرف چلے جاتے اور نہایت ہی سرتلی آواز کے ساتھ روتے پھر تو آپ کے ساتھ درخت اور ریت اور چمندر اور پرند وغیرہ جنگلی جانور بھی روتے یہاں تک کہ سب کے آنسوؤں سے ایک نہر جاری ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ پہاڑوں کی طرف آتے اور نہایت ہی دردناک آواز سے روتے تب آپ کی باطنی کشش سے آپ کے ساتھ پہاڑ اور پتھر اور وہاں کے جانور وغیرہ بھی روتے یہاں تک کہ ان پہاڑوں سے آنسوؤں کے چشمے بہتے۔ اس کے بعد آپ سمندر کے کنارے آتے اور بآواز بلند روتے ہوئے اپنی نسبت کو سمندر پر ڈالتے جس کی تاثیر سے آپ کے ساتھ دریا کے جانور اور دریا کے پرند اور دریا کی مچھلیاں شدت کے ساتھ روتیں جن میں آپ سب سے زیادہ روتے۔ پھر جبکہ شام ہو جاتی تو آپ مکان پر واپس آتے۔

اور جس دن کہ آپ اپنے مکان پر نوہ کرنے والے ہوتے۔ تو منادی ندا دیا کرتا تھا کہ آج کا دن داؤد کا اپنے نفس پر نوہ کرنے کا ہے لہذا جس کو آپ کا ساتھ دینا

ہو وہ آ موجود ہو۔ پھر آپ اس مکان میں آ جاتے جس میں چار ہزار محرابیں تھیں۔ پھر چار ہزار راہب آتے کہ جن کے سرو پیر اونچی ٹوپیاں ہوتیں اور ہاتھوں میں عصا ہوتے کہ جو زاہدوں کا شعار ہے۔ پھر وہ سب ان محرابوں میں بیٹھ جاتے اور اس مکان میں ٹاٹ کے تین فرش کہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی وہ بچھاتے۔ پھر آپ تشریف فرما کر اپنے نفس پر نوحہ کی آواز بلند کرتے اور فرماتے ہیں آپ کی نسبت ان چار ہزار راہبوں پر گرتی اور نسبت اتحادی کے رنگ میں سب ایک ہی رنگ ہو کر ایک ہی آواز سے روتے یہاں تک کہ آنسوؤں سے فرش ڈوب جاتے اور حضرت داؤد کبوتر کے بچہ کی طرح تڑپتے تب آپ کے صاحب زادے حضرت سلیمان آتے اور آپ کو اٹھا کر لیجاتے اسوقت حضرت داؤد ان آنسوؤں سے چلو بھر کر اپنے منہ پر ملنے اور کہتے کہ اے میرے پروردگار اس اپنے بندہ کی آہ وزاری پر رحمت کی نظر فرما کر اس کے بچہ کے سو اس خوف خدا کے باعث حضرت داؤد پر ایسی عظیم الشان نعمتیں اور ایسی ایسی عظیم الشان برکتیں نازل ہوئیں کہ جو گنتی اور شمار سے باہر ہیں۔

اسی طرح حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام جب آٹھ سال کی عمر میں بیت المقدس میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں عابدوں کو دیکھا کہ وہ بال اور اون کے کرتے پہنے ہوئے ہیں اور ان میں ذکر الہی کے انوار درخشان ہیں اور ان میں بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ جنھوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر بیت المقدس کے گوشوں میں گوشہ نشینی اختیار کی ہے اور اپنے پروردگار کی طرف ہمہ تن مصروف ہیں یہ دیکھ کر اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مجھ کو بھی بالوں کا کرتہ پہنا دیجئے کہ میں بھی عابدوں کا لباس پہن کر بیت المقدس میں اپنے پروردگار کی یاد میں مشغول ہو جاؤں۔ چنانچہ انھوں نے آپ کو بالوں کا کرتہ اور عابدوں کا لباس پہنا دیا اور آپ بیت المقدس میں حاضر ہو کر دن بھر اس کی خدمت کرنے لگے اور رات بھر

اُس میں اپنے پروردگار کے سامنے گریہ وزاری کرنے لگے۔ یہاں تک کہ آپ کی پسندیدہ
 سال کی عمر ہو گئی اور نسبت بیزنگی کے رنگ میں رنگے گئے، تو آپ کو اپنے پروردگار کے
 سوا سب سے بے خبر ہو کر تنہائی میں گریہ وزاری کا خیال پیدا ہوا اور پہاڑوں اور
 جنگلوں میں تشریف لے گئے۔ اور جبکہ والدین اس حقیقت سے آگاہ ہوئے
 تو آپ کی تلاش میں نکلے اور آپ کو بحیرہ اَرُون پر پایا کہ آپ نے دونوں پاؤں پانی
 کے اندر رکھے ہیں اور قریب ہے کہ پیاس کے مارے دم بکھجائے اور آپ کہہ رہے
 ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں ہرگز ٹھنڈا
 پانی نہ چکھوں گا جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ تیرے نزدیک میرا مقام کہاں
 ہے۔ سو یہ حال دیکھ کر والدین بہت روئے اور کہنے لگے کہ اے سعادتمند بیٹے تم
 اس جو کی ٹکیا پر افطار کرو اور اس پانی کو پیو۔ چنانچہ آپ نے والدین کی فرمانبرداری
 کے طور پر جو کی ٹکیا کھائی اور پانی بھی پیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد
 آپ کو پھر واپس بیت المقدس میں لائے اور آپ ذکر الہی اور گریہ وزاری میں مشغول ہوئے
 اور آپ میں وہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ جب آپ نماز میں گریہ وزاری کرتے تو آپ کے
 ساتھ درخت اور پتھر بھی روتے اور اس حالت کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام پھر
 اس قدر روتے کہ بیہوش ہو جاتے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ خوف خدا سے اس قدر روتے
 رہے کہ آنسوؤں سے اُن کے رخساروں کا گوشت گل گیا۔ اور حق تبارک و تعالیٰ نے
 اس خوف خدا کے باعث آپ کو وہ مرتبہ عنایت فرمایا ہے کہ آج ہر وہ ہزار عالم
 میں آپ کی صداقت اور سیادت اور پاکبازی اور حق گوئی کا نقارہ بج رہا ہے اور
 انشاء اللہ قیامت تک بختا ہی رہے گا۔ سو خوف خدا کیسی عظیم الشان نعمت ہے کہ
 جس کے باعث عالم دنیا اور عالم آخرت میں خدا سے ڈرنے والے کی صداقت اور
 سیادت اور پاکبازی اور حق گوئی کا نقارہ بجے۔ حق تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس

نعمت سے سرفراز فرماوے۔ آمین۔

اور روایت ہے کہ جب ابلیس ملعون ہوا تو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل خدا کے خوف سے بہت ہی گریہ وزاری کرنے لگے تب ارشاد خداوندی ہوا کہ اس قدر آہ وزاری کا باعث کیا ہے تب عرض کیا کہ ابلیس کے واقعہ سے ہم خوف زدہ ہو گئے ہیں اور تیری لا اُبالی ذات سے ہم بیخوف اور مطمئن نہیں ہیں تب ارشاد ہوا کہ بیشک میری پاک ذات لا اُبالی اور بے پرواہ ہے مجھ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل جتنی مرتبہ میرے پاس آئے تو آپ کی یہی حالت تھی کہ خدا کے خوف سے لرز رہے تھے۔ اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریلؑ سے پوچھا کہ اے جبریل اس کا کیا باعث ہے کہ میں کبھی میکائیلؑ کو ہنستے نہیں دیکھتا یہ سنکر حضرت جبریل نے عرض کیا کہ جب سے آگ پیدا کی گئی ہے تب سے آپ نہیں ہنستے ہیں۔ اور مجاہدؒ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد چالیس دن تک استغدر روئے کہ آپ کے آنسوؤں کی تری سے سبزہ نکل آیا۔ تب ندا آئی کہ اے داؤد اس قدر رونیکا سبب کیا ہے۔ اگر تو بھوکا ہے تو روٹی بھجوں اور اگر پیاسا ہے تو پانی دوں۔ اور اگر ننگا ہے تو کپڑا بھجوں۔ سو یہ ندا سنکر آپ نے اس شدت سے آہ وزاری فرمائی کہ آپ کی سانس کی گرمی سے لکڑیوں میں آگ لگ گئی۔ اور حق تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور آپ کی توفیق قبول فرمائی۔ تب آپ نے عرض کیا کہ خدا یا میرا گناہ میری ہاتھ کی ہتھیلی پر نقش کر دیا جائے کہ میرا گناہ میں بھول نہ جاؤں چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کا گناہ آپ کی ہتھیلی پر نقش کر دیا۔ پھر تو آپ کا یہ حال ہو گیا کہ جب جب آپ اس نقش کو دیکھتے تب تب بے اختیار روتے۔ اور کبھی ایسا بھی اتفاق ہوتا کہ آپ کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوتا اور وہ کچھ خالی ہوتا تو آپ کے آنسوؤں سے بھر جاتا۔ اب عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے کہ جب ہمو

دنیا کے مال اور دولت کی طلب ہوتی ہے تو ہم اس کے حاصل کرنے کے لئے کھیتی کرتے ہیں۔ اور باغ بناتے ہیں۔ اور درخت لگاتے ہیں۔ اور تجارت کرتے ہیں۔ اور خشکی اور تری اور بری اور خری ہر قسم کے سفر کرتے ہیں۔ اور اس میں صد ہا قسم کی تکلیفوں کو اٹھاتے ہیں۔ اور اگر علم کے متعلق کسی مرتبہ کی ضرورت اور طلب ہوتی ہے تو راتوں کو جاگتے ہیں۔ اور اس علم کو یاد کرنے کی محنت اٹھاتے ہیں اور بار بار اس کو پڑھتے ہیں اور خوب یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح معاش کی تلاش میں ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں۔ اور قسم قسم کی مشقتیں اٹھاتے ہیں مگر ان تمام چیزوں کے حصول میں ایسا نہیں کرتے کہ فقط گھروں میں بیٹھے رہیں اور کہتے رہیں کہ خداوند ہمارے روزی دے یا کہ کھیتوں میں بہت سا اناج دے یا کہ باغوں میں بہت سے پھول پھل دے لیکن اس ذات پاک سے ہمارے گناہوں کی بخشش اور خوف خدا کے لئے صرف زبانوں سے ہی اتنی بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے بخشدے اور ہم پر رحم فرما مگر بخشش اور رحم کے جو وسائل اور ذریعے ہیں اُس کا تو خیال تک نہیں لانے حالانکہ اُس ذات پاک کا ارشاد ہے کہ لَبِيسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ یعنی انسان کو اسی قدر حصہ ملیگا کہ جو اُس نے کمایا ہے۔ سو اس سے زیادہ کیا دوسری مصیبت ہوگی کہ ہم شیطان کے دھوکے میں آکر عقل کی فیند سے بیدار نہیں ہوتے۔ اللّٰهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین آمین۔

معلوم ہو کہ خوف کے تین درجے ہیں (۱) ضعیف (۲) قوی (۳) مقتدل۔ سو جو معتدل درجہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور جو ضعیف ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اور جو قوی ہے اس میں چونکہ موت واقع ہو جاتی ہے یا کہ عقل زائل ہو جاتی ہے اور دوسروں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا لہذا وہ بھی بہتر نہیں ہے مگر جو ضعیف ہے وہ تو ہر حال میں کم ہے جیسے خدا کے خوف کے ذکر کے وقت چند آنسو ٹپکا کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ

لے اور تھوڑی سی دیر میں پھر غفلت کی چادر اوڑھ لے۔ چونکہ انسان جب کسی چیز سے
ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے اور دوری حاصل کرتا ہے۔ مگر جب کسی کو یہ معلوم ہو
جائے کہ اس کی آستین میں کچھ ہے تو ممکن نہیں کہ وہ لاجول پر ٹھکر چپ ہو رہے
بلکہ وہ فوراً آستین کو جھٹک دے گا۔ لہذا اللہ والوں نے کہا ہے کہ خائف وہ نہیں جو
رودے اور آنکھوں کو پوچھنے لگے۔ بلکہ خدا سے ڈرنے والا وہ ہے جو اس کام کو ترک
کر دے کہ چہرہ سزا ملنے کا اندیشہ ہو۔ چنانچہ حضرت ذوالنونؒ سے کسی نے پوچھا کہ بندہ
خائف یعنی خدا سے ڈرنے والا کب کہلاتا ہے تب آپ نے فرمایا کہ جب اپنے آپ کو
ایسے بیمار کی جگہ خیال کرے کہ جو موت کے خوف سے ہر وقت پرہیز کیا کرتا ہو۔
اب اس خوف کی قسموں کو ایک تازیانہ کی مثال پر سمجھو کہ خوف اُس تازیانہ کی مثل
ہے کہ جس کے خوف سے بچے پڑھتے ہیں اور اپنا سبق یاد کرتے ہیں۔ اور جو تازیانہ ایسا
نہ ہو کہ جس کی چوٹ نہ لگے تو ایسی صورت میں نہ تو بچے پڑھیں گے اور نہ اپنا سبق یاد
کریں گے۔ اور جو تازیانہ ایسا قوی ہو کہ بچہ کا بدن پھٹ جائے یا کہ منہ ہاتھ ٹوٹ جا
تو یہ تازیانہ بھی ناقص ہے۔ بلکہ تازیانہ ایسا معتدل ہو کہ بچہ کے بدن کو ضرر بھی نہ پہنچائے
اور اس کے خوف سے بچہ اپنا سبق یاد کر لے۔ سو خوف خدا بھی اعتدال کے درجہ پر
ہو کہ گناہ سے باز رکھے اور خدا کی اطاعت پر شوق دلائے۔ اور اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے
کہ ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ اور کان اور زبان۔ گناہوں کے کاموں سے رک جائیں۔ پھر اگر
خوف خدا کے باعث شہوت سے باز آجائے تو اس کا نام عفت ہے اور اگر حرام سے
باز آجائے تو اس کا نام ورغ ہے۔ اور اگر شبہات یا ایسے حلال سے باز آجائے کہ جس میں
حرام کا خوف ہو تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور اگر صرف قوت لایموت پر کفایت کرے
نہ تو سکونت سے زائد مکان بنائے اور نہ تو دنیا کی طرف منہ کو پھرائے بلکہ ہمیشہ خدا
کی یاد ہی کئے جائے تو اس کا نام صدق ہے۔ اور ایسے سعادتمند شخص کو صدیق

کہیں گے۔ خداوند اس نعمت سے ہم کو بھی سرفراز فرماتا۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے باہر تشریف لائے تو اپنے لوگوں کو باچھیں بھاڑے ہوئے ہنستے دیکھا تب فرمایا کہ میاں اگر لذتوں کی توڑنے والی کو یعنی کہ موت کو اکثر یاد کرتے تو یہ حالت جو میں دیکھ رہا ہوں نہ ہوتی۔ پس لذتوں کی قطع کرنے والی یعنی موت کو بکثرت یاد کیا کرو۔ کیونکہ سر روز قبریوں کہتی ہے کہ میں مسافر کا گھر ہوں۔ میں تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور روایت ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب دو تنہائی رات گزر جاتی تو آپ اٹھ کر یہ فرمایا کرتے کہ اے لوگو! اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو دیکھو زلزلہ ڈالنے والی یعنی موت آپہونچی اسطور پر کہ دوسرا زلزلہ اس کے پیچھے ہے۔

معلوم ہو کہ علماء کرام اور صوفیائے عظام ہمیشہ برے خانہ کے خوف سے ڈرتے رہے ہیں۔ چونکہ آدمی کا دل ہمیشہ چکی کی طرح چکر میں ہی رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ موت کا وقت بڑا ہی کٹھن ہے۔ اس کٹھن وقت میں اس شخص کے لئے بڑی آسانی ہے کہ جس کے دل کی تہ میں اللہ کا ذکر قائم ہو گیا ہو۔ عام اس بات سے کہ اللہ کا ذکر اسم فلیت لفظ اللہ سے ہو یا کہ لا الہ الا اللہ سے ہو۔ یہی باعث ہے کہ قرآن اور حدیث اور اقوال بزرگان دین میں ہر جگہ کثرت سے اللہ کی یاد کرنے کی تاکید ہے۔ اور ضرور ہے کہ جب اللہ کی یاد کثرت سے کی جائے تو اس صورت میں ذکر دل کی تہ میں جم جاتا ہے اور قائم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ قربان جائیے اللہ والوں کے طریقہ پر کہ فلاح دارین اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لئے ذکر الہی کو دل کی تہ میں قائم کرنے کے لئے کیسے کیسے خوبی بھرے طریقے قرآن اور حدیث سے نکالے ہیں۔ غرض کہ جب دل کی تہ میں اللہ کا ذکر جم گیا اور پھر موت کا وقت آگیا تو وہ ذکر جان لیگا کہ سبحان اللہ

اب اپنے مذکور اور اپنے مطلوب اور اپنے محبوب کے دیدار کا وقت آگیا۔ سو بڑی ہی خوشی اور بڑی ہی مسرت اور بڑی ہی فرحت کے ساتھ جان دینے کو پسند کرے گا۔ اور یہی خاتمہ بالآخر ہونے کی علامت ہے۔ اللہم توفیقاً۔

اور معاذ اللہ جس کے دل میں دین کے معاملہ میں کسی قسم کا شبہ ہوتا ہے اس بد نصیب کے لئے موت کا وقت بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔ اور اکثر ایسے ہی لوگوں کا ایمان موت کے وقت سلب ہوتا ہے۔ پھر ایسی بری موت سے مرتے ہیں کہ جس کے تصور سے ہی کلیجہ منہ میں آ جاتا ہے چنانچہ ایک مشہور فلسفی اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ مجھے مرنے کے وقت فرشتوں کے حاضر ہونے اور قبر میں مردہ کے زندہ ہونے اور فرشتوں اور جنوں اور جنت اور دوزخ کے موجود ہونے میں بعض ملحدوں کی کتابوں کے مطالعہ سے شبہ پیدا ہوا پھر تو یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک شب کو ان ملحدوں کی تائید پر قلم چلانے لگا کہ جن چیزوں کو خدا کے کروڑوں مقبول بندے قبول کرتے ہوئے آئے ہیں اور قبول کر رہے ہیں اُن کے انکار پر تیار ہو گیا اور میری ناقص عقل کے اندھے گھوڑے کانٹوں کے اندھیرے جنگل میں دوڑانے لگے پھر جبکہ نیند کا غلبہ ہوا تو قلم کو چھوڑ کر لیٹ گیا۔ اب چونکہ میری قسمت میں بھلائی لکھی ہوئی تھی جس کے باعث فوراً ہی خبردار کیا گیا کہ آنکھ لگتے ہی دیکھتا کیا ہوں کہ دو شخص نہایت ہی بد صورت اور نہایت ہی زور آور اور نہایت ہی قوی میل کہ جنکی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے وہ میرے سر ہانے آ کر کھڑے ہو گئی اور ایک دوسرے کہنے لگے کہ یہ وہی بے ادب ہے کہ جس بات کو لاکھوں پیغمبر اور لاکھوں عارف اور لاکھوں علماء اور لاکھوں صوفیاء اور لاکھوں عابد اور لاکھوں زاہد اور لاکھوں اہل کشف اور لاکھوں شہنشاہ اور لاکھوں قطب اور لاکھوں ابدال اور لاکھوں اوتاد اور لاکھوں محقق اور لاکھوں مدقق اور کروڑوں مومن اور کروڑوں مسلم اور کروڑوں عاقل اور کروڑوں فاضل سچے دل سے قبول کرتے

چلے آئے ہوں ایسی چیزوں کے انکار پر اپنے قلم کو چلاتا ہے لہذا ایسے بے ادب لوگ جس بُری موت سے مرتے ہیں اس کی تلخی اس بے ادب کو بھی چکھاؤ۔ یہ کہہ کر ایک بہت بڑی آری کہ جس کے دندانوں کی تیزی سے لوہا بھی کچھل جائے اُسے میرے خلق پر پھرانا چاہی تب میں نہایت ہی شدت کے ساتھ چیخ چیخ کر توبہ اور استغفار کرنے لگا اس وقت کسی نے آواز دی کہ توبہ اور استغفار کے باعث اب اسے چھوڑ دو چنانچہ میں توبہ اور استغفار پڑھتا ہوا بیدار ہو گیا اور دیکھتا کیا ہونکہ میرا تمام جسم پسینہ میں غرق ہے اور میرے گرد میرے مکان کے لوگ ہیبت زدہ کھڑے ہیں اسکے بعد میں نے غسل کیا اور اس رحمن و رحیم کا نہایت ہی خلوص کے ساتھ شکر یہ ادا کیا اور اپنے بُرے عقیدے سے ہمیشہ کے لئے تائب ہوا۔ اور قرآن اور حدیث کو سچے معنوں میں اپنا رہبر بنالیا۔ پھر اُس مبارک علم کی جستجو میں ہمہ تن مصروف ہو گیا کہ جس مبارک علم کی شعاعوں سے سینہ اور دل روشن ہو جاتا ہے اور جس مبارک علم کی خوشبو سے انسان کا باطن معطر ہو جاتا ہے۔

روایت ہے کہ جب مومن دفن کیا جاتا ہے تب قبر اُس سے کہتی ہے کہ اے مومن بطیب خاطر آؤ اور کسی قسم کی فکر نہ کرو یہ تمہارا مکان ہے۔ جبکہ تم میری پشت پر چلتے تھے تب ہی سے تم میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے تھے۔ پھر جبکہ آج تم میرے حوالے ہو۔ سو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا کیسا اچھا برتاؤ تم سے ہوتا ہے اس کے بعد جہاں تک مومن کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور فوراً ہی اُسکے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جبکہ کافریا فاجر دفن ہوتا ہے تو قبر اُس سے کہتی ہے کہ نہ تو تجھ کو کشائش نصیب ہو اور نہ فرحت اور اُنس نصیب ہو۔ بیشک جبکہ تو میری پشت پر چلتا تھا تب ہی سے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ بُرا تھا۔ پس آج جبکہ تو میرے حوالے کیا گیا ہے اب تجھے معلوم

ہو جائیگا کہ میرا کیسا بُرا برتاؤ تیرے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اُس پر قبر یہاں تک تنگ ہو جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں اُدھر ہو جاتی ہیں یہ واقعہ بیان فرماتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی صورت اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کر کے بتائی۔ پھر اس کو ستر اُڑدے قیامت تک ستر رہیں گے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں کا ایک باغیچہ ہے یا آگ کے گرڑھوں کا ایک گرڑھا ہے۔ اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا۔

اللہ اکبر۔ حضرت عارف باللہ شیخ عبدالوہاب شمرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الذَّلَالَةُ عَلَى اللَّهِ“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چوبیس ہزار انبیاءؑ سے ملا اور اُن سے یہ بات دریافت کی کہ مجھے کوئی ایسا ورد بتلائیں کہ جس سے بندہ مرتے وقت سلبِ ایمان سے محفوظ رہے اور اُس کا ایمان چلا نہ جائے مگر کسی نے نہیں بتلایا یہاں تک کہ سرورِ عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندہ مرتے وقت ایمان کی سلامتی کے ساتھ مرے ایسا ورد مجھے تعلیم فرمائیں تب آپ نے فرمایا کہ جبریلؑ سے دریافت کر کے بتلاؤں گا۔ پھر جبریلؑ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ سے دریافت کر کے عرض کروں گا۔ جب جبریلؑ نے رب العزت جل جلالہ سے دریافت کیا تو ارشاد ہوا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور آمین الرسول۔ اور شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اور قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ الی حساب تک اور سورہ اخلاص اور معوذتین اور سورہ فاتحہ کا ورد کیا کرے تو وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ مرے گا۔ اور سلبِ ایمان سے محفوظ رہیگا۔

معلوم ہو کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد فقط آیت الکرسی کو ہی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک اگر پڑھا کرے تو انشاء اللہ امید قوی ہے کہ ضرور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس

دنیا سے کوچ کرے گا۔ چونکہ یہ آیت الکرسی دین اور دنیا کی ہر ایک مشکل کے لئے کافی اور وافی ہے۔ چنانچہ ایک شخص کو کوئی ایسی سخت مشکل پیش ہوئی کہ جس کی مشکل کشائی کے لئے سیکڑوں تدبیریں کی گئیں مگر مشکل کشائی نہ ہوئی اور آخر کو ہر طرف سے ناامید ہو کر اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگا۔ ایک روز عشا کی نماز پڑھ کر نہایت ہی مایوسی کی حالت میں روتے ہوئے لیٹ گیا اور جبکہ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا کیا ہے کہ آسمان سے زمین تک ایک عظیم الشان نور روشن ہے اور اس نور میں آسمان سے زمین تک ایک عظیم الشان چاندی کی نورانی تختی معلق ہے اور ہزاروں نورانی فرشتے ستاروں کی شکل میں اُس تختی کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور زور زور سے تسبیح ادا کر رہے ہیں۔ پھر ایک جلیل القدر با عظمت نورانی فرشتہ ہاتھ میں نورانی عصا۔ اور سر پر نورانی تاج اور بدن پر نورانی لباس پہنے ہوئے اس نورانی تختی کے نزدیک حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے غور سے اس نورانی تختی کو دیکھ کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھا تو اس میں بڑے بڑے نورانی حرفوں سے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے جس کا ایک ایک حرف سورج کی مثل چمک رہا ہے اور ہر ایک حرف سے نور کے فوارے اُڑ رہے ہیں جس کی خوشبو نے آسمان اور زمین کے ملکوت کو مست بنا دیا ہے۔ اس کے بعد وہ با عظمت فرشتہ کہنے لگا کہ اے نمازی کیا اس آیت الکرسی کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی حشمت اور اس کی شوکت سے بھی زیادہ تیری مشکل ہے۔ دیکھ یہ ہزاروں نورانی فرشتے اس کے ہی مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ سو جو شخص کہ سچے دل سے اس کا ورد کرتا ہے تو خدا کے حکم سے یہ ہزاروں نورانی فرشتے بھی اُس کی مشکل کشائی کے لئے اپنی ہمت کو صرف کرتے ہیں اور اس کے باطن میں بھی قسم قسم کے تصرفات فرماتے ہیں جس کے باعث اس کا ورد کرنے والا بہت

ہی جلد کامیاب ہو جاتا ہے۔ سو تجھ پر تعجب پر تعجب ہے کہ ایسی عظیم الشان نعمت اور ایسی عظیم الشان قوت اور ایسی عظیم الشان خدا داد دولت کے موجود ہوتے ہوئے کچھ بھی تو اس کا ورد نہ کرے اور مایوسی کی حالت میں رو دیا کرے۔ اے نمازی بیدار ہو جا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر۔ چنانچہ وہ بیدار ہوا اور دیکھتا کیا ہے کہ اس کا دل آیت الکرسی کو پڑھ رہا ہے۔ پھر غنوک کیا اور خدا کے نام سے ورد شروع کر دیا تو چند ہی روز میں کامیابی کا پھر براڑ نے لگا۔ پھر تو اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد تمام اوقات کو اسی ورد میں صرف کرنے لگا یہاں تک کہ اس آیت الکرسی کی برکت سے اپنے پروردگار کا مقرب بندہ بن گیا اور ولایت کے تاج سے سرفراز کیا گیا۔

سبحان اللہ آیت الکرسی کا کیا فیض ہے کہ دین اور دنیا کی مشکل بھی دور ہو گئی اور خدا کی قربت بھی حاصل ہو گئی لہذا کسی درویش نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جس کسی کو یہ منظور ہو کہ میری دین اور دنیا کی مشکل آسان ہو اور خدا کی نزدیکی حاصل ہو تو ایک سو اور بیس روز تک ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد تین تین مرتبہ اول آخر درود شریف اور اکیس اکیس مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھے اور اس کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر فتوح کو بخشے پھر دعا کرے کہ خداوند اس آیت الکرسی کی برکت سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے میری دین اور دنیا کی مشکل آسان فرما اور اپنی نزدیکی عطا فرما تو انشاء اللہ چالیس روز کے اندر ہی اس مبارک کلام کے فیض کی شعاعیں پھیلنے لگیں گیں اور ایک روز اس آیت الکرسی کے ورد کرنے والے کے سر پر کامیابی کا سہرا بندھیگا۔ پھر اگر ہمیشہ کے لئے ورد ہوتا رہے گا تو خدا کے فضل سے دل بھی معرفت کے نور سے منور ہوتا رہے گا اور جب تک کہ ولایت کے

مرتبہ کو نہ پہنچیکا ہرگز نہ مرے گا یعنی مرنے کے پہلے اس کے سر پر ولایت کا تاج رکھا جائیگا اس کے بعد اس فانی دنیا سے کوچ کرے گا۔ اب خدا کے بندو۔ کیا اس عظیم الشان مرتبہ کے مقابل میں پنجوقتہ نماز کے بعد اکیس اکیس مرتبہ آیت الکرسی کا پڑھا کرنا کوئی مشکل امر ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک ساعت مزدوری کر کے عمر بھر کے لئے دولت حاصل کر لینا۔ مگر اس بابرکت بات پر اُسی کو یقین ہو گا کہ جس کے دل میں خدا کے کلام کا نور ہو گا۔

غرض کہ برے خاتمہ کے خوف سے انبیاء بھی لرزتے رہے ہیں چنانچہ حضرت سہیل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز خواب میں جنت کی سیر کر رہا تھا وہاں ایک ایسے مبارک مقام پر پہنچا جہاں تین سو انبیاء تشریف فرماتے تھے۔ میں نے ان مقدس حضرات سے دریافت کیا کہ جن چیزوں سے آپ حضرات دنیا میں ڈرنے لگے تھے اُن میں زیادہ تر خوفناک کوئی چیز ہے۔ تب سب نے ایک ہی آواز سے یہ فرمایا کہ سب سے خوفناک چیز بُرا خاتمہ ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم لوگ تو گناہ سے ڈرا کرتے ہو اور ہم پیغمبر کفر سے ڈرا کرتے ہیں۔ اور حضرت سہیل تستریٰ فرماتے ہیں کہ مرید تو اس خیال سے ڈرا کرتا ہے کہ میں کہیں گناہ میں نہ پڑ جاؤں اور عارف اس خیال میں لگا ہوا ہے کہ میں کہیں کفر میں نہ بھٹس جاؤں۔ اور حضرت سفیان کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تب آپ بہت ہی بیقرار ہو کر رونے لگے تب لوگوں نے کہا کہ آپ نہ روئیں کیونکہ خدا کی بخشش آپ کے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ تب فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں توحید پر مروت نگا تب تو مجھے کچھ بھی خوف نہیں ہے۔ اگرچہ کتنے ہی پہاڑوں کے برابر میرے گناہ ہوں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عَلَیْکُمْ بِدَیْنِ الْعَجَائِزِ وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَلَدٌ یَعْنِیْ لَازِمٌ یُکْرَ وَ یُؤْطَرُ ھٰی

عورتوں کا دین اور اکثر جنت کے مالک بھولے بھالے لوگ ہونگے۔ چونکہ یہی لوگ اہل سلامت ہیں کیونکہ انھوں نے ایمان کی دولت نہ تو عقلی دلیلوں سے حاصل کی ہے اور نہ تو علم کلام اور منطق کے زور سے بلکہ قرآن اور حدیث کے ظاہر مطلب کو سنکر اسلام پر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر سچے دل سے ایسے مضبوط اور مستحکم ہو گئے کہ یکبارگی پہاڑ کا اپنی جگہ سے ٹل جانا ممکن ہے مگر ان بھولے بھالے لوگوں کا اپنے عقیدہ سے ٹلنا غیر ممکن ہے یہی باعث ہے کہ جو شخص دلیلوں سے دین کی راہ اختیار کرتا ہے اگرچہ وہ متقی اور پارسا ہی کیوں نہ ہو اس سے وہ شخص بدرجہا بہتر ہے کہ جو بھولا بھالا قرآن اور حدیث کے ظاہر مطلب کو سنکر دین پر قائم ہو گیا ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے یوں کہے کہ تو دروازہ کے باہر شہید ہونے کو پسند کرتا ہے یا کہ حجرہ کے اندر مسلمانی پر مرنے کو پسند کرتا ہے تو میں حجرے کے اندر مسلمانی پر مرنے کو پسند کروں گا۔ کیونکہ خدا معلوم میرا اسلام گھر کے باہر رہے یا نہ رہے۔ اور حضرت حسن بصریؒ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی کیا حالت ہو کہ جو دریا میں غوطہ کھا رہا ہو اور اس کی کشتی ٹوٹ گئی ہو اور وہ ایک تختے پر رہ گیا ہو تب اس نے کہا کہ وہ تو سخت مصیبت میں ہو گا فرمایا بس یہی حال میرا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دوزخ سے ایک شخص کو ہزار برس کے بعد نکالیں گے (اے کاش کہ وہ شخص میں ہی ہوتا۔ سو یہ کلمہ آپ نے انجام بخیر نہ ہونے کی وجہ سے فرمایا کہ کہیں ہمیشہ ہی دوزخ میں رہنا نہ پڑے۔ اور ام نسفیؒ اپنی کتاب زہرة الریاض میں تحریر فرماتے ہیں کہ قیامت کے خوفناک میدان میں ایک ایسا شخص لایا جائیگا کہ جس کے سر پر گناہوں کا بچہ انبار ہو گا۔ اس کے بارہ میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہو گا کہ اس کو دوزخ میں جھونک دو۔ اس وقت

اس کی آنکھوں کی پلکوں کا ایک بال نہایت ہی ادب کے لہجہ میں عرض کرے گا کہ خداوند تیرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ جو خدا کے خوف سے روئے گا تو خدا کے تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ ایک دن تیرے خوف سے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا اور تیری ذات پاک سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کی آنسوؤں کی تری مجھے بھی پہنچی تھی۔ اب اگر تو اسے عذاب دینا چاہے تو مجھے اس کی پلک سے الگ کر دے۔ تب ارشاد ہوا کہ تو کیوں اس گنہگار کی بخشش کی درخواست نہیں کرتا۔ تب عرض کرے گا کہ الہی تیرے خوف کے مارے درخواست نہیں کرتا۔ پس اس وقت حق تعالیٰ کی رحمت کا دریا منڈ آئے گا اور فوراً ہی اس کے سر پر بخشش کا نورانی تاج پہنایا جائے گا۔ تب حضرت جبریل ایک وسیع میدان میں چاروں طرف پکار پکار کر آواز دیں گے کہ لوگو اپنے پروردگار کی رحمت پر خیال کرو کہ فلاں شخص صرف خوف خدا سے اپنی آنکھوں میں پانی بھرنے کے باعث بخشا گیا۔ اور صرف ایک ہی بال نے نجات دلوائی۔ اور اسی طرح قرطبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا کافر بادشاہ تھا۔ اتفاقاً اس پر ایک ولی کامل کا گذر ہوا اور آپ نے قسم کھائی کہ جب تک اس کافر بادشاہ پر اسلام کی خوبی اور توحید کی برکتیں ظاہر نہ کروں تب تک اس شہر سے کبھی نہ نکلوں گا۔ چنانچہ آپ نے بادشاہ کے دربار میں جا کر اسلام کی خوبیاں اور توحید کی برکتیں بیان فرما کر بادشاہ کو مسلمان ہونے کا حکم فرمایا۔ تب بادشاہ نے کہا کہ اگر میں خدا سے ڈروں اور مسلمان ہو جاؤں تو خدا کے دربار سے مجھے کیا صلہ عنایت ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت۔ بادشاہ نے کہا اس کی کون ضمانت دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں۔ چنانچہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور جبکہ اُسے وفات پائی تو دفن

کرنے کے بعد بادشاہ نے اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا جس میں نہایت ہی سبز رنگ کا ایک نورانی کاغذ تھا اس میں نور کی سیاہی سے لکھا ہوا تھا کہ خدا نے مجھے اپنے عذاب سے بچو ف کر دیا اور بخشش کے تاج سے سرفراز فرما دیا اور میرے گناہوں کو رحمت کے پانی سے دھو دیا اور جنت کے سرسبز باغات میں داخل فرما دیا۔ کیونکہ میرے لئے فلاں شخص کی ضمانت مقبول ہو گئی۔ چنانچہ یہ حیرت انگیز واقعہ کو دیکھ کر تمام لوگ اُس اللہ کے ولی کی طرف دوڑے اور اسلام کی نعمت سے مشرف ہوئے اور آپ سے اپنی بخشش کے لئے ہر ایک نے ضمانت لی جس معنی کر آپ کو لوگ ذوالکفل کہنے لگے۔

اللہ اکبر۔ ایک روز چار عارف حضرت بایزید بسطامیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں ایک پھلکتا ہوا شہد کا پیالہ پیش کیا جس میں ایک بال پڑا ہوا تھا۔ تب اُن میں سے پہلا شخص بولا کہ عقل اس پیالہ سے زیادہ صاف اور شفاف ہے اور علم کی بامزہ چاشنی شہد سے زیادہ شیریں ہے اور سچائی اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور دوسرا بولا کہ جنت اس پیالہ سے زیادہ صاف ہے۔ اور اس کی نعمتیں شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ اور پھر اُطراف بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور تیسرا بولا کہ مومن کا دل اس پیالہ سے زیادہ صاف ہے۔ اور خدا کا کلام شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور سچ بات بال سے زیادہ باریک ہے اور چوتھے نے کہا کہ اسلام اس پیالہ سے زیادہ شفاف ہے۔ اور تنہائی میں خدا کی یاد شہد سے زیادہ مٹھی ہے اور تقویٰ بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر حضرت بایزیدؒ نے فرمایا کہ اے خدا کے بندو۔ خدا کی معرفت اس پیالہ سے لاکھوں درجہ زیادہ صاف ہے اور خدا کی محبت بے حساب اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور خدا کا خوف بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور اسی طرح کتاب نرجس القلوب میں ہے کہ

پہلے زمانہ میں ایک ایسا گنہگار شخص تھا کہ جس کی عمر کا اکثر حصہ معصیت الہی میں گزرا تھا
 کہ رات اور دن خدا کی نافرمانی کے سوا اُس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ ایک دن اس نے
 اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے خیال میں کوئی ایسا نیک شخص موجود ہے جو خدا کی
 جناب میں میرے گناہوں کی معافی کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ چونکہ خدا کے خوف
 سے اب میرا دل کانپ رہا ہے۔ عورت نے کہا کہ تو اس لفظ کو زبان تک نہ لا چونکہ
 چھوٹا یا بڑا کوئی گناہ تجھ سے باقی نہیں رہا ہے اور بخشش کی کوئی سبیل بظاہر دکھائی نہیں
 دیتی۔ یہ سنکر وہ شخص جنگل کی طرف چلا گیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ اے
 آسمان تو ہی مجھ گنہگار کے لئے سفارش کر اور اسی طرح اے زمین تو بھی مجھ
 گنہگار کے حال پر رحم کر۔ سو یہی کہتا ہوا زمین پر بیہوش ہو کر گر پڑا۔ اور فوراً ہی حق
 تعالیٰ کا رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ایک فرشتہ نے اُسے زمین سے اٹھایا اور منہ
 سے خاک پوچھی اور کہنے لگا کہ اے سعادتمند خوش ہو جا کہ حق تبارک و تعالیٰ
 نے تیری توبہ قبول فرمائی اور تو اپنی میٹھی مراد کو پہنچ چکا۔ تب اُسے کہا کہ مجھے میٹھی
 مراد تک کس نے پہنچایا کہا کہ تیرے خوف نے یعنی خوف خدا کے باعث تو اپنی
 میٹھی مراد کو پہنچا۔ اور اسی طرح علانی سوہ یوسف کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ
 حضرت فضیلؒ کا پیشہ راہ ماری اور لوٹ مار کرنے کا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ وہ
 اپنے غلام کی گودی میں سر رکھے ہوئے لیٹ رہے تھے کہ اس وقت ایک قافلہ ظاہر
 ہوا اور جبکہ قافلہ والوں کی آپ کے اوپر نظر پڑی تو آپس میں کہنے لگے کہ خدا خیر کرے
 دیکھو وہ ٹیٹھے ہوئے ہیں۔ تب اُن قافلہ والوں سے تین اہل الشر جو
 قرآن کے قاری بھی تھے وہ فرماتے لگے کہ خوف نہ کرو دیکھو ہم اس ٹیٹھے پر تین
 تیر برساتے ہیں اگر کارگر ہو گئے تو بہتر ورنہ ہم پلیٹ چلیں گے۔ چنانچہ انہیں
 سے ایک نے یہ تیر بھینکا کہ اَلْمُيَاۤئِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوۡبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

یعنی کیا ایماندار و پیروہ وقت نہیں آیا کہ ذکر الہی سے اُن کے دل کپکپا اٹھیں۔ سو اس مبارک کلام کی وہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ حضرت فضیلؒ چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ مجھے خدا کا تیر لگ گیا اور میرا دل خدا کے خوف سے کپکپا اٹھا۔ پھر دوسرے صاحب نے یہ تیر پھینکا کہ فَقَسُّوا إِلَى اللَّهِ رَاغِبِينَ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ یعنی کہ تم خدا کی طرف رجوع کرو کیونکہ میں اس کی طرف سے تمہیں صاف صاف ڈراتا ہوں۔ سو اس مبارک کلام کی تاثیر سے حضرت فضیلؒ پہلے سے بھی زیادہ چیخنے لگے اور کہنے لگے کہ اس تیر نے کلیجہ پھاڑ دیا۔ پھر تیسرے صاحب نے یہ تیر پھینکا کہ وَانذِبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ أَبَشَّرْتُمْ أَنْ لَا يُنصِرُوكَ۔ یعنی اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور عذاب کے آنے سے پہلے اسلام لاؤ کیونکہ پھر اس وقت تمہیں مدد نہ ملے گی۔ سو اس تیر کے لگتے ہی حضرت فضیلؒ نے ایک بہت بڑی دردناک آواز نکالی۔ اور اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ یا روان تین اہل اللہ کے تین تیروں نے میرے جگر کو خوف خدا سے لرز کر دیا اب میں تمہارے کام کا نہ رہا اور نہ تم میرے کام کے رہے لویہ اخیر سلام ہے یہ فرمانے ہوئے آپ مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور جبکہ آپ مکہ معظمہ میں پہنچے تو وہاں ہارون رشید سے ملاقات ہوئی اور انھوں نے کہا کہ اے فضیلؒ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بلند آواز سے یہ کہہ رہا ہے کہ خیر دار فضیلؒ کا سینہ خدا کے خوف سے لرز رہا ہو چکا ہے اور وہ ہمہ تن اپنے رب کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت فضیلؒ زار زار رونے لگے اور کہنے لگے کہ خداوند کیا وہ غلام اب بھی نافرمانی کرے گا جو چالیس سال تک آقا سے بھاگتا پھرا ہو۔ اور نافرمانی کرتا رہا ہو۔ یا رب یا رب یا رب اپنی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما۔

الحاصل بامراد ہوا وہ شخص جس نے سب قسم کی کمال درجہ کی پاکی حاصل کی

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ پھر کمال درجہ کی پاکی حاصل کرنے کے بعد اپنے پروردگار کا نام
 تکبیر تحریمہ میں لیا۔ اسی طرح اپنے پروردگار کا نام قرأت اور سبح اور تشہد میں لیا
 اور اپنے دل کو نماز میں حاضر رکھا۔ اور نماز کے وقتوں کے علاوہ اپنی زبان اور
 اپنے دل کو اپنے پروردگار کی یاد سے تر رکھا۔ اور یاد الہی کی کثرت سے عرفان
 الہی کے نورانی شجر کو تروتازہ کیا فَصَّلَ پھر نماز پڑھی یعنی اپنے ہر ہر اعضا سے
 یاد الہی کر کے اپنے متعم حقیقی کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کیا اس طور پر کہ نماز میں اپنے
 تمام اعضا کو اپنے مالک کی طرف متوجہ کیا۔ اب اس مقام پر حضرت مولانا یعقوب
 چرخ رحمتہ اللہ علیہ کہ جو حضرت خواجہ سید شاہ بہار الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے
 خاص خلفاء میں سے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى سے مرشد
 کامل کی توجہ لینے اور اپنے نفس کو بری صفتوں سے پاک کرنے کی طرف اشارہ
 ہے اور وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ سے ہمیشگی کے ساتھ ذکر لسانی اور ذکر قلبی اور ذکر
 روحی اور ذکر سری کرنے کی طرف اشارہ ہے اور فَصَّلَ سے مشاہدہ حق یعنی
 دل سے حق تعالیٰ کی تجلیات کے دیکھنے کا درجہ حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے
 اور الصلوٰۃ معراج المومنین کے بھی یہی معنی مشاہدہ حق کے ہیں۔ خداوند اے نعمت
 ہم کو بھی نصیب فرما یو بحق اللھم انی اسئلك باسمک اللھ اللھ اللھ اللھ لا الھ
 الاھو رب العرش العظیم۔

اور اکثر فقہاء ان تینوں سے نماز کی شرطیں اور نماز کے ارکان مراد لیتے ہیں اور
 فرماتے ہیں کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى سے طہارت کی طرف اشارہ ہے۔ اب
 وہ طہارت خواہ وضو ہو یا غسل ہو یا تیمم ہو۔ اور وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ سے تکبیر
 تحریمہ کی طرف اشارہ ہے اور فَصَّلَ سے نماز ادا کرنے کی طرف
 اشارہ ہے۔

اور جبکہ ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ خدا کے عذابِ نجات کا حاصل ہونا اور انعاماتِ الہی کا پانا تین چیزوں پر موقوف ہے۔ یعنی پاکی اور ذکرِ الہی۔ اور نماز سوا ب اس موقعہ پر اگر کافر اس بات کا شبہ کریں کہ پاکی اور ذکرِ الہی۔ اور نماز کی تم جو کچھ خوبیاں بیان کرتے ہو یہ خوبیاں کیوں ہماری عقلوں میں نہیں سماتیں اور کیوں ہماری طبیعتیں اس طرف متوجہ نہیں ہوتیں اور کیوں ہم پاکی اور ذکرِ الہی کو چھوڑ کر ناپاکی اور ذکرِ الہی سے بے پرواہی اور نماز سے روگردانی کو اختیار کرتے ہیں۔ اور کیوں ہم سے فلاح کی راہ پوشیدگی میں ہے۔ حالانکہ ہم کچھ بے عقل اور پاگل تو نہیں ہیں۔ جس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان تمام خوبیوں سے محرومی کا باعث یہی ہے کہ تم نے اپنے ذہن میں دنیا کی خوبیوں کو جا رکھا ہے اور دنیا کی فانی لذتوں پر مر مٹے ہو۔ اور آخرت کی نعمتوں اور اس کی زندگانی پر دنیا کی نعمتوں اور اس کی زندگانی کو ترجیح دیتے ہو۔ ایسی صورت میں آخرت کی زندگانی کو کب تم اختیار کر سکتے ہو بَلْ تَوَدُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بَلٰكُم تَوَدُّونَ الدُّنْيَا کی زندگانی کو آخرت کی زندگانی پر اختیار کرتے ہو۔ حالانکہ دنیا کی زندگانی ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اس مردار کو آخرت کی زندگانی پر ترجیح دے جائے۔ کیونکہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ اور آخرت اچھی ہے کہ اس میں نیکی ہی نیکی ہے۔ اور بدی کو اس میں بالکل گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آخرت کی نعمتیں ایسی ہیں جس میں رنج اور غم کو دخل نہیں ہے۔ نجاتِ دنیا کی نعمتوں کے چونکہ دنیا کی کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے جس میں رنج اور غم کی ملاوٹ نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا ایک روز فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی ہی باقی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَ اَبْقٰی اور ہمیشہ ہے وہاں کی نعمت کیونکہ دنیا کی زندگانی اگر طویل اور بہت ہو تب بھی تو ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ اور سبحان اللہ آخرت کی زندگانی کو تو

بقا ہی بقا ہے۔ اس طور پر کہ فنا کا کھٹکا تک نہیں ہے۔ البتہ دنیا کی زندگانی سے یہ
 غرض ضرور ہے کہ اس دنیا کو آخرت کا وسیلہ کریں۔ چونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے
 اس لئے اللہ والوں نے کہا ہے کہ یہ دنیا گویا کہ ایک جلتا ہوا گھر ہے۔ سو جو بھی
 جلتے ہوئے گھر سے ہاتھ لگے اس کو غنیمت سمجھ کر نکال لے۔ یعنی اس دنیا میں جو بھی
 وقت خدا کی یاد اور اس کی بندگی کا ملے اس کو غنیمت جان کر نیکیوں کو کما لے۔ اب
 جو عاقل ہوگا وہ باقی کو قبول اور اختیار کر لے گا۔ اور جو بے عقل ہوگا وہ فانی کو اختیار
 کر لے گا۔ مگر یہ تو یاد رہے کہ کامیابی کا سہرا باقی کو اختیار کرنے والے کے سر رہے گا۔
 یعنی خدا کا طالب کامیاب ہوگا اور دنیا کا طالب برباد ہوگا۔

اور یہ بات جو ہم نے کہی ہے کہ آخرت کی طرف اپنے دل کو لگاؤ۔ اور دنیا کی
 طرف سے اپنے دل کو ہٹاؤ۔ چونکہ دنیا کی بہ نسبت آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے
 والی ہیں۔ سو اس بات کو ثابت کرنے کے لئے اگلی کتابوں کی دلیل فرماتے ہیں
 اِنَّ هٰذَا تَحْقِيقٌ يٰۤمُضْمُوْنَ يٰۤعِزُّ اَفَلَمْ مِّنْ تَزَكٰى سَۤءَ اَبْقٰى تٰمِكٌ يٰۤعِزُّ الصُّحُفِ
 الْاُولٰٓئِ الْبَتَّ اَگلی کتابوں میں بھی اس کا بیان کیا گیا ہے صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى
 حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے صحیفوں میں جو ان پر آسمان
 سے نازل ہوئے تھے۔ سو سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ صحیفے اب تک موجود
 ہیں۔ جن میں قسم قسم کی نصیحتیں پائی جاتی ہیں انہیں سے بعض نصیحتیں یہ ہیں کہ۔
 اے آدم کے بیٹے عاقل کو چاہئے کہ اپنی زبان کو بری باتوں سے بچائے اور
 اپنے کام پر بالکل لگا ہوا رہے۔

اے آدم کے بیٹے روزی کا غم نہ کھا۔ جب تک کہ میرا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ
 تو ظاہر ہے کہ میرا خزانہ کبھی خالی نہ ہوگا۔

اے آدم کے بیٹے کسی ظالم بادشاہ اور کسی ظالم امیر سے متاڑ جب تک کہ میری سلطنت

ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ میری سلطنت ہمیشہ کے لئے ہے۔

اے آدم کے بیٹے میرے موجود ہوتے ہوئے تو کسی سے محبت مت کر اور نہ کسی چیز کو کسی سے مانگ بیشک جب تو مجھے چاہیگا تب پائیگا۔

اے آدم کے بیٹے میں نے سب چیزیں تیرے ہی لئے بنائی ہیں۔ اور تجھ کو میرے لئے بنایا ہے۔ تجھے لازم ہے کہ دوسروں کے در پر ذلیل نہ ہو۔

اے آدم کے بیٹے میں جس طرح تجھے کل کی عبادت آج نہیں چاہتا اسی طرح تو بھی کل کی روزی آج مت چاہ۔

اے آدم کے بیٹے جس طرح میں سات آسمان اور عرش و کرسی اور سات زمین کے پیدا کرنے سے تھک نہیں گیا اسی طرح تیرے پیدا کرنے اور روزی دینے اور پرورش کرنے سے تھک نہیں جاؤں گا۔ تو بے فکر رہ بیشک میں تیری پرورش کروں گا اور روزی پہنچاؤں گا۔

اے آدم کے بیٹے جس طرح میں تیری روزی کو اپنے وقت پر برابر پہنچاتا رہتا ہوں اسی طرح تو بھی میری عبادت کو اپنے وقت پر برابر ادا کیا کر۔

اے آدم کے بیٹے جس قدر میں نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ تجھ کو ملنے والا نہیں۔ تو میرے لکھے ہوئے ہی پر رہنی رہ اور نفس اور شیطان جو تجھے بڑی بڑی آرزوئیں دلاتے ہیں ان کی طرف مائل نہ ہو۔

اے آدم کے بیٹے میں تجھے چاہتا ہوں سو تو بھی مجھے چاہا کر۔ اور میری محبت سے اپنے دل کو لبالب کر۔

اے آدم کے بیٹے جب تک کہ تو پلصراط سے گذر کر جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک میرے غصہ سے بے پرواہی نہ کر۔

اے آدم کے بیٹے کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ تو اپنے نفس کی رضا مندی

کی خاطر مجھ سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ مگر میری رضا مندی کی خاطر اپنے نفس پر غصہ اور رنجیدہ نہیں ہوتا۔

اے آدم کے بیٹے اگر تو میری لکھی ہوئی چیز پر راضی ہو جائے تو بیشک تو اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لیگا۔ اور اگر تو اس پر راضی نہ ہوا تو تیرے نفس کو تجھ پر مقرر کردوں گا۔ کہ تجھ کو جانوروں کی طرح جنگلوں میں دوڑائے پھرے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ جس قدر میں نے مقدر کر دیا ہے اس کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔

علم کی برکتیں۔ اَللّٰهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نائبوں پر حق تعالیٰ کی رحمت ہو۔ تب لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نائب کون ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو میرے طریق کو پسند کرتے ہیں اور اس طریق کی ارشاد کے بندوں میں تعلیم کرتے ہیں۔

چنانچہ ایک درویش نے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک عریضہ لکھا کہ صحابہ کرام صرف ایک ہی وقت کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک اور ایک ہی وقت کی تعلیم پاک اور ایک ہی وقت کی نگاہ پاک سے قطب الاقطاب کے درجہ سے بھی اعلیٰ درجہ پر جا پہنچے۔ سو آپ کی وہ کیا تعلیم تھی۔ اور اس میں راز کیا تھا اور ایک ہی لمحہ میں کفر کی گندگی کا اسلام کی نوریت کے ساتھ بدل جانا یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اُس وقت اس عریضہ کا کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر جب کہ وہ درویش ایک عرصہ کے بعد آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تب آپ نے

مراقبہ فرما کر اُن درویش کے دل پر ذکر کے انوار کی وہ نور پاشی کی اور ان کے دل پر ذکر کے انوار کا ایسا نورہ چھوڑ دیا کہ نور اُہی اُن پر بے خودی کا عالم ایسا طاری ہو گیا کہ ہو حق ہو حق ہو حق کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے بیہوش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش میں لا کر اسچنے فرمایا۔ کہ اے بھائی دیکھو یہ جو کچھ کہ تم نے اپنے باطن میں باطنی نعمت اور ذکر کے انوار اور ایمان کی روشنی کا مشاہدہ کیا جس کے باعث تمہاری حالت بدل گئی۔ اور تم ہو حق کے نعرے لگاتے ہوئے بیہوش ہو گئے سو یہ نعمت تو اسی علم کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے۔ جو ایک ہی وقت اور ایک ہی ساعت اور ایک ہی لمحہ اور ایک ہی نگاہ میں اس نعمت کے لبالب جام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم صحابہ کرام کے باطن کو منور اور سیراب فرما کر ایمان کی دولت سے مالا مال اور سیراب فرما دیتے تھے۔ اور صحابہ کرام بھی آپ کی فیض صحبت سے اس نورانی لبالب جام کو فوراً ہضم بھی فرما جاتے تھے۔ اور صحابہ کرام آپ کی پاک تعلیم کی برکت سے ایسے تو اعلیٰ ظرف تھے کہ اس اپنی باطنی نعمت اور باطنی برکت اور باطنی نورانیت اور باطنی پے درپے تجلیات سے کسی کے دل پر اس کا خیال تک آنے نہیں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ آج بھی بڑے بڑے عاقل اس راز سے واقف نہیں ہیں۔ سوائے درویش جبکہ اپنے غلاموں کا غلام ایک ہی نظر میں تمہارے دل کو ذکر انوار سے منور کر دے۔ اور ایک ہی لمحہ میں تمہارے باطن کو ایمان کے نور سے چمکا دے۔ اور تمہارے باطن میں اپنی روحانی طاقت سے تصرف فرما کر تمہاری حالت کو بدل دے۔ تو اس سلطان العارفین سراج السالکین مُرَادُ الْمُرِيدِینْ محبوب رب العالمین رحمۃ اللعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی فیض صحبت کا کیا ٹھکانا ہے کسی

میں طاقت نہیں ہے کہ آپ کی فیض صحبت کا شمار کر سکے کہ جس مبارک ذات کے سینہ پاک سے ظاہری اور باطنی فیض اور علم لدنی کے صد ہا بے کنار سمندر موجیں مار رہے ہوں جس کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی آخرت کے توشہ کے لئے کافی ہو۔ اے درویش اب تمہیں تشفی ہو گئی ہو گی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمحہ بھر کی صحبت سے اور آپ کی لمحہ بھر کی تعلیم سے صحابہ کرام لمحہ بھر میں قطب الاقطاب کے درجہ سے بھی اعلیٰ درجہ پر جا پہنچے تھے اَللّٰهُمَّ ارزقنا بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین آمین اور اسی طرح ایک روز حضرت قطب الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر تشریف فرما کر معارف الہی اور اسرار الہی اور نور الہی اور تجلیات الہی کی برے ہی زور و شور کے ساتھ در افشانی کر رہے تھے۔ اور اس وقت صد ہا قدسی صفات خدا کے بندے اس علم کی مٹھاس سے مست بن بیٹھے تھے کہ اس اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام کا وہاں سے گذر ہوا تب آپ نے فرمایا اے اسرائیلی بھائی کچھ لمحہ کے لئے محمدی فیض کا تو مشاہدہ کرو۔ کہ جس نے فرش سے لیکر عرش تک کو چمکا دیا ہے۔ اور محمدی کلام کو تو کچھ دیر کے لئے سنو کہ جس کی حلاوت اور صداقت اور نورانیت پر آسمان سے فرشتے بخود بنے ہوئے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خضر محمدی کلام کی صداقت اور نورانیت سے نہایت ہی مسرور ہوئے۔ اور محمدی کلام کی مٹھاس پر سو سو جان سے فدا ہوتے ہوئے اس نورانی مجلس سے رخصت ہوئے۔ الحمد للہ علی ذلک۔

معلوم ہو کہ یہ جو تمام باطنی نعمتیں اور باطنی برکتیں اور باطنی فیوضات ہیں وہ سب کے سب شریعت کے نورانی احکام کی پابندی کے ثمرات اور پھل ہو ا کرتے ہیں۔ یعنی جب سچے دل سے شریعت پاک کے مبارک احکاموں کی پیروی کی جاتی ہے

تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر آہستہ آہستہ باطنی نعمت اور باطنی برکت اور باطنی فیض کا دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ اگر اُسے اپنی زندگی میں کسی مصلحت کے باعث دروازہ کھلنا معلوم نہ ہو تو بالکل اندیشہ کی بات نہیں ہے۔ چونکہ ایسے لوگوں کا سینہ ان کی موت کے وقت گنجینہ معرفت بنایا جاتا ہے۔ پھر روح فیض کی جاتی ہے۔ چونکہ معرفت کے نور میں اس قدر سرور ہے کہ جس کا تحمل قطب اور ابدال اور اقاماد اور مجدد اور قطب مدار اور قطب ارشاد اور اولیاء کا ملین کے سوا اور لوگوں پر مشکل ہے۔ لہذا عوام کو ان کی موت کے وقت شریعت کے نورانی احکام کی پابندی کے نورانی پھل یعنی معرفت کی دولت اور باطنی نعمت عطا کی جاتی ہے۔ جس کی خوشی اور سرور میں اپنے پروردگار کو اپنی جان اس طور پر حوالہ کر دیتا ہے جیسے کہ مشک کے اندر سے آسانی کے ساتھ پانی کا قطرہ ٹپکتا ہو غرض کہ درخت کے بونے سے مقصود بھی پھل ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور جس قدر درخت کی دیکھ بھال زیادہ کی جاتی ہے اسی قدر پھل بھی زیادہ عمدہ آتے ہیں۔ پھر جب کہ درخت ہی نہ ہو یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکاموں کی پابندی ہی نہ ہو تو پھل کی یعنی عرفان الہی اور باطنی نعمت کی کیسے امید ہو سکتی ہے۔ اور جبکہ مقصود درخت سے پھل ہوئے تو جس قدر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی کلام کی زیادہ پابندی اور زیادہ دیکھ بھال ہوگی اسی قدر باطنی برکتیں اور باطنی نعمتیں زیادہ حاصل ہوں گی۔ یہی باعث ہے کہ اولیاء کا ملین اور صوفیاء و اصلین سب سے زیادہ شریعت کے پابند ہیں اور سب سے زیادہ عالم بھی ہیں۔ کہ جن کے سینے گنجینہ معرفت ہیں اور جن کی عقلیں علم کے نور سے منور ہیں۔ اللہ ہم ارزقنا

اور سبحان اللہ علم ایسی بابرکت چیز ہے کہ جس سے انسان بادشاہت کے تاج

سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ چنانچہ معتبر تفسیروں میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر قریب الاختتام پہنچی تو حضرت جبریل علیہ السلام حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صندوق حضرت داؤد کے پاس لائے اور کہنے لگے کہ اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر پوچھو کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ سو جو کوئی ان میں سے برابر جواب دیکھ اُسے حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خلافت اور بادشاہت عنایت ہوگی اُس وقت حضرت داؤد کے بارہ یا انیس بیٹے تھے۔ اور ہر ایک بیٹا ریاست اور خلافت کا دعویٰ کرتا تھا۔ چنانچہ آپ نے تمام بیٹوں کو جمع فرما کر دریافت کیا مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صندوق میں ایک انگوٹھی اور ایک کوڑا اور ایک مہر کیا ہوا خط ہے تب حضرت داؤد نے صندوق کھولا تو وہی نکلا جو حضرت سلیمان نے فرمایا تھا۔ تب حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی جنت کی ہے۔ اس کے ذریعہ جو کچھ چاہے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ کوڑا دوزخ کا ہے۔ جس کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کوڑے والیکا کہانہ مانے تو اُس کو یہ کوڑا سزا دیوے۔ اور یہ جو خط ہے اس میں پانچ سوال ہیں۔ ان کا جواب اپنے بیٹوں سے پوچھو۔ سو جو کوئی جواب با صواب بیان کرے وہ شخص مالک و وارث قرار پائے۔ چنانچہ اسی وقت آپ نے سب بیٹوں کو بلایا۔ اور ساتھ میں بنی اسرائیل کے علماؤں کو بھی بلایا۔ اور سوال کیا کہ ایمان اور محبت اور عقل اور شرم اور بدن کی قوت کس جگہ ہے۔ مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ تب حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ایمان اور محبت یہ دونوں چیزیں دل میں ہیں۔ اور عقل کا مقام سر میں ہے اور شرم کی جگہ آنکھوں میں ہے۔ اور بدن کی قوت ہڈیوں میں ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے تازیانہ یعنی کوڑا اور انگوٹھی حضرت سلیمان کو عنایت فرما کے تخت سلطنت پر بٹھلایا۔ اور دوسرے دن اپنے وفات پائی۔

اور بعضے کہتے ہیں کہ ان پانچ سوالوں کے علاوہ بارہ سوال اور بھی تھے سو ان کا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب با صواب فرمایا۔ اور وہ بارہ سوال یہ ہیں کہ سب سے زیادہ شیریں اور سب سے زیادہ بری چیز دنیا میں کیا ہے۔ اور آسمان اور زمین سے کشادہ چیز کیا ہے۔ اور دنیا میں تو نگر کون ہے۔ اور پتھر سے زیادہ سخت اور آگ سے زیادہ گرم کون ہے۔ اور دنیا میں آبادی زیادہ ہے یا ویرانی۔ اور موت سے زیادہ تر دہشت والی کون چیز ہے۔ اور بنی آدم پر غالب کونسی چیز ہے۔ اور دنیا میں مرد زیادہ ہیں کہ عورتیں۔

جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تلخ درویشی ہے۔ اور سب سے زیادہ شیریں تو نگری ہے۔ اور سب سے بدتر لوگوں کو دکھ پہنچانے والا ہے۔ اور آسمان و زمین سے زیادہ فراخ حق انصاف کا کرنا ہے اور دنیا میں تو نگر قناعت کرنے والا ہے۔ اور پتھر سے زیادہ سخت کافر کا دل ہے۔ اور آگ سے زیادہ گرم ناامیدی ہے۔ اور دنیا میں آبادی سے ویرانی زیادہ ہے۔ اور موت سے زیادہ تر ہول جھوٹ بات کی خجالت میں ہے۔ اور بنی آدم پر غالب انکا پیٹ ہے۔ اور مرد سے زیادہ عورتیں ہیں۔

اور مواہب میں ہے کہ اس نامہ غیب میں یہ سوال لکھے تھے کہ بنی آدم سے زیادہ تر قریب اور بنی آدم سے زیادہ تر بعید کیا چیز ہے۔ اور سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ وحشت ناک کیا چیز ہے۔ اور دو چیزیں قائم۔ اور دو چیزیں مختلف اور دو چیزیں ایک دوسرے کی خلاف کون ہیں۔ اور وہ چیز کون ہے جس کا آخر اچھا ہے۔ اور وہ چیز کون ہے جس کا آخر برا ہے۔ چنانچہ ان سوالوں کا جواب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام ہی دیا۔ کہ سب سے زیادہ قریب چیز آخرت ہے اور سب سے زیادہ بعید چیز دنیا کی حشمت اور دنیا کی عزت ہے۔ اور سب سے زیادہ

پیاری چیز انسان کا بدن ہے۔ جس میں روح ہے۔ اور سب سے زیادہ جنتناک
 مردہ کا بدن ہے۔ اور جو دو چیزیں قائم ہیں وہ آسمان اور زمین ہیں۔ اور جو دو
 چیزیں مختلف ہیں وہ رات اور دن ہیں۔ اور جو دو چیزیں ایک دوسرے کی خلأ
 ہیں وہ موت اور زندگی ہیں۔ اور وہ کام جس کا آخر اچھا ہے وہ غصہ کے وقت
 تھکی ہے۔ اور وہ کام جس کا آخر بُرا ہے وہ غصہ کے وقت بے تحلی ہے۔ غرض کہ
 نبی اسرائیل کے علماء اور اکابر بنی اسرائیل حضرت سلیمانؑ کی علمیت اور آپ
 کے حکیمانہ کلام سے بہت ہی خوش ہوئے۔ اور علم کی برکت سے آپ حضرت
 داؤدؑ کے ولیعهد قرار دئے گئے اور آپ کو انگشتری پہنائی گئی۔ اور آپ علم
 ہی کی بدولت تخت سلطنت پر بٹھلائے گئے۔ اور تازیانہ بھی آپ کے سامنے
 رکھ دیا گیا۔ اور آپ فرماں روائی کرنے لگے۔ چنانچہ آپ کی علمیت اور حکمت
 کے متعلق ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک روز داؤدؑ حضرت داؤدؑ کی خدمت میں
 انصاف کی غرض سے حاضر ہوئے جنہیں سے ایک کا نام ایلیا تھا جو کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور دوسرے
 کا نام یوحنا تھا۔ جو بکریوں کو پالتا تھا۔ سو ایلیا نے کہا کہ اے خدا کے خلیفہ گئی
 شب کو یوحنا کی بکریاں میرے کھیت میں پڑ گئیں اور میرا سارا کھیت کھا گئیں جس
 کے متعلق یوحنا نے بھی اقرار کیا۔ اب چونکہ غلہ کی قیمت اور بکریوں کی قیمت برابر
 تھی۔ لہذا حضرت داؤدؑ نے یوحنا سے فرمایا کہ تم اپنی بکریاں غلہ کے نقصان کے
 بدلہ میں ایلیا کو دے دو۔ چنانچہ یوحنا نے حضرت داؤدؑ کی خدمت سے رخصت
 ہونے کے بعد یہ ماجرا حضرت سلیمانؑ کی خدمت میں بیان کیا۔ تب آپ نے فرمایا
 کہ حضرت داؤدؑ نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ بھی بہت ٹھیک ہے۔ مگر کوئی صورت
 ایسی ہوتی جس میں ایلیا اور یوحنا دونوں راضی ہو جائے۔ تو بہت خوب تھا۔ اور
 اس کی صورت یہ ہے کہ فی الحال بکریاں تو ایلیا کو ہی دے دی جائیں۔ اور

کھیت یوحنا کو دیدیا جائے۔ سو یوحنا جب تک کہ ایلیا کے کھیت کو جو کہ اس کو
 دیا گیا ہے اس کو اپنی اصلی حالت پر لاوے اور جبکہ غلہ تیار ہو جائے تو اس
 کھیت کو واپس ایلیا کو دیدیوے۔ اور اپنی بکریوں کو لے لیوے۔ اور جب تک کہ
 کھیت اپنی اصلی حالت پر نہیں آوے تب تک ایلیا یوحنا کی بکریوں کے دودھ
 اور بال وغیرہ سے نفع اٹھاتا رہے چنانچہ یہ حکم سن کر حضرت داؤد عر خوش ہوئے
 اور فریقین بھی راعی ہو گئے۔ اور سورہ اقارب للناس میں حق تبارک و تعالیٰ
 نے اسی قصہ کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ اِذْ يَخْجُلَانِ
 فِي الْحَرِّثِ الْخِ اور اسی طرح دوسرا واقعہ آپ کا بخاری اور مسلم میں اس طور پر
 ہے کہ دو عورتیں تھیں ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے تھے۔ سو اتفاقاً بھڑیا آیا۔ اور
 ایک عورت کے بیٹے کو اٹھا لیگیا۔ تب آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگیں کہ تیرے
 بیٹے کو لیگیا۔ یہاں تک کہ یہ دونوں عورتیں حضرت داؤد کی خدمت میں فیصلے کیلئے
 حاضر ہوئیں۔ تب آپ نے بڑی عورت کو وہ لڑکا دلوا دیا۔ اس کے بعد وہ عورتیں
 حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اور اپنا حال کہہ سنایا۔ تب آپ نے
 فرمایا کہ ایک چھری لاؤ۔ تاکہ میں اس لڑکے کو آدھا کر دوں یہ سن کر بڑی عورت
 راضی ہو گئی۔ مگر چھوٹی عورت نے کہا کہ اے سلیمان ع خدا تجھ پر رحم کرے ایسا مت
 کر میں اپنے دعویٰ سے ہاتھ کھینچے لیتی ہوں۔ بیشک یہ لڑکا میرا نہیں ہے۔ بلکہ
 بڑی عورت کا ہے۔ آپ اس کو دیدتے تھے مگر آپ علم کی روشنی سے واقف ہو گئے
 کہ لڑکے کے کاٹنے پر بڑی کیوں راضی ہو گئی اور چھوٹی کیوں چلا اٹھی۔ یہاں سے
 معلوم ہوا کہ لڑکا چھوٹی ہی کا ہے چنانچہ وہ لڑکا اسی کو دلوا دیا گیا۔ پھر بعد میں
 بھی یہی ثابت ہوا کہ لڑکا چھوٹی ہی کا تھا۔ اور اسی طرح ایک روز ایک ضعیفہ عورت
 حضرت داؤد کی خدمت میں ہوا کے متعلق انصاف چاہتے کو آئی۔ اور کہنے لگی

کہ اے خدا کے خلیفہ میں غریب عیالدار ہوں۔ سو تھوڑا سا جو کا آٹا میں اپنے سر پر اٹھائے ہوئے جا رہی تھی کہ ہوائے اُسے برباد کر دیا۔ اور میری اولاد و فاقہ سے بیٹھی ہے۔ لہذا میرا انصاف کیجئے۔ آپ نے فرمایا میرا حکم ہوا پر نہیں ہے۔ مگر آٹا میرے گھر سے لیجا چنانچہ آٹا لے کر دعا کر کے اپنے گھر چلی راہ میں حضرت سلیمانؑ ملے۔ اور اس بڑھیا کو واپس حضرت داؤدؑ کی خدمت میں روانہ کیا۔ کہ اے خلیفہ خدا میں تو انصاف چاہتی ہوں۔ پھر آپ نے اس ضعیفہ کو سمجھا کر دس گونہ آٹا دیکر نہایت ہی خوشی کے ساتھ روانہ کیا۔ چنانچہ پھر دوبارہ بھی حضرت سلیمانؑ نے آپ کی خدمت میں روانہ کیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ تجھے بار بار کون بھیجتا ہے۔ عرض کیا کہ سلیمانؑ ہم بھیجتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت سلیمانؑ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے ہوا پر کیا قدرت ہے جو بڑھیا کے حق میں حکم دوں۔ آپ نے کہا کہ درست ہے۔ لیکن آپ کی دعا کو تو اثر ہے۔ سو آپ دعا کیجئے۔ چنانچہ آپ نے دعا کی اور حضرت سلیمانؑ نے آمین کہی۔ شان سبحان کہ اسی وقت حق تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو انسان کی صورت میں بھیجا۔ تب اس عورت نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہوا لے کہا کہ یا خلیفتہ اللہ میں نے خدا کے حکم سے اس کا آٹا لیا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ دریا میں ایک کشتی جاتی تھی اس میں سوراخ ہو گیا تب کشتی کے مالک نے دعا مانگی کہ یا الہی اگر اس بلا سے میں نجات پاؤں تو اپنا کل مال فقروں کو دے دوں لہذا میں نے حکم خدا سے اس بڑھیا کا آٹا لے کر کشتی کے سوراخ میں بھر دیا۔ اور کشتی غرق ہونے سے محفوظ رہی۔ غرض کہ حضرت داؤدؑ نے کشتی کے مالک کو بلا کر نصف مال فقروں کو دلوایا اور نصف بڑھیا کو دلوایا۔ پھر آپ نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ تو نے ایسا کون کام کیا ہے جس سے حق تعالیٰ نے تجھ کو اس قدر دنیا میں بھی عوض دیا۔ اس نے عرض کیا کہ ایک روز کوئی فقیر میرے دروازے

پر آیا۔ وہ بہت بھوکھا تھا۔ اس وقت میرے پاس ایک ہی روٹی تھی۔ وہ میں نے اس کو کھلائی۔ مگر وہ سیر نہیں ہوا۔ تب میں نے اس کو بٹھلایا اور کہا کہ اے فقیر تھوڑی سی دیر کے لئے کھڑ جا۔ کہ تیرے واسطے آٹا پس کر روٹی پکاؤں۔ سو وہی آٹا میں لئے ہوئے آرہی تھی جو ہوائے بریاد کر دیا۔ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہو کر فرمایا کہ یہ مال اُسی کا تو عوصن ہے اور قیامت کے روز جو ملیگا وہ اس کے علاوہ ہے۔ سبحان اللہ علم کی روشنی نے کیسے پوشیدہ بھید کو روشن کر دیا۔

اور اسی طرح ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک شخص کو قاضی مقرر کیا تھا۔ سو ایک دن ایک نہایت ہی خوبصورت عورت کسی پر نقد مال کا دعویٰ لے کر قاضی کے پاس آئی۔ تاکہ قاضی انصاف کرے قاضی کی نیت میں ناپاکی سما گئی۔ اور سنجاست کھانے کو تیار ہو گیا۔ اُس پاکد امن بی بی نے قاضی کا منہ کالا کر دیا۔ اور دوسرے منصفوں کے یہاں گئی۔ مگر چونکہ خوبصورت بہت کھتی لہذا قاضی کا جو معاملہ ہوا کھا وہی دوسری جگہ بھی ہوا۔ اور آخر کو اپنے دعویٰ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب وہ منصف لوگ کہ جو اس پاکد امن عورت سے جلے بھٹتے انہوں نے اُس کو اس تہمت میں پھانسا کہ یہ عورت کتے سے حرام کام کراتی ہے اور جھوٹے گواہ بھی پیش کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ مقدمہ دائر کیا تب آپ نے گواہی سن کر توریٹ کے حکم کے مطابق اس عورت کو رجم کا حکم فرمایا اور فوراً ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی۔ تب آپ نے فرمایا کہ گواہوں کے قول کے مطابق آپ نے حق انصاف کیا ہے مگر جو ہر گواہ کو الگ الگ بلا کر کتے کا رنگ تحقیق کر لیا جاتا۔ اور سب کی ایک ہی بات آتی تو ایسی صورت میں رجم کا حکم بہت ہی مناسب ہوتا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام ان گواہوں کو بلا کر ہر ایک سے

کتنے کارنگ دریافت کیا۔ تو کسی نے کہا کہ لال تھا۔ اور کسی نے کہا کہ کالا تھا۔ اور کسی نے کہا کہ زرد تھا۔ اور کسی نے کہا کہ ابلق تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تم سب جھوٹے ہو۔ اگر سچے ہوئے تو سب کی ایک ہی بات ہوتی۔ چنانچہ جھوٹے گواہوں کو سزا دی گئی۔ اور پاکدامن عورت نے خلاصی پائی۔ سبحان اللہ یہ ہے علم کی برکت کہ انسان نے سرے زندگی پاتا ہے۔

ابلیس کے شرِ علم ہی بچاتا ہے

چنانچہ منقول ہے کہ ایک دفعہ ابلیس لعین انسان کی شکل میں ایک عالم کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا کہ حضور آپ کی خدمت بابرکت میں کچھ مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس نیک دل عالم نے فرمایا کہ بہت اچھا پوچھ کیا پوچھتا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ وہ کون ہے جو وہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کہا وہ کونشی ایسی چار چیزیں ہیں جو مخلوق نہیں ہیں۔ فرمایا وہ خدا کا کلام ہے۔ یعنی توریت۔ زیور انجیل فرقان ہے کہا وہ کون پانچ چیز ہے جو جمعہ کے دن پیدا ہوئی۔ فرمایا کہ بہشت۔ اور دوزخ اور آفتاب اور مانتاب۔ اور وہ ستارے کہ جو سیر کر رہے ہیں۔ یعنی سیارے۔ کہا وہ کون سات چیزیں ہیں کہ جن کے سات سات حصے ہیں۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین اور دوزخ اور دریا اور طواف ایام قرآن۔ کہا زمین اور آسمان کس دن بنے ہیں۔ فرمایا ایک شنبہ کو۔ کہا وہ کون ہے جو پیٹ میں گیا بھی اور نکلا بھی یا وجود اس کے کہ دونوں کی الگ الگ ذات ہے۔ فرمایا کہ وہ یونس عم بن متی ہیں۔ کہا وہ کون آدمی ہے کہ جو تیس برس کا تھا۔ اور اس کا بیٹا ایک سو سے زائد برس کا

تھا۔ فرمایا کہ وہ عزیز عمر ہیں۔ کہا کس کس چہینر کے جوڑے ہیں۔ فرمایا کہ آسمان
 کا زمین ہے۔ اور آفتاب کا مہتاب ہے۔ اور دن کا رات ہے اور جنت کا
 دوزخ ہے۔ اور آخرت کا دنیا ہے۔ اور آدم کا حوا ہے اور مذکر کا مؤنث
 ہے۔ اور تو نگری کا فقیری ہے۔ اور سنہسی کا رونا ہے۔ اور بلندی کا پستی
 ہے۔ اور شیریں کا تلخ ہے۔ اور خیر کا شر ہے۔ اور ثواب کا عذاب
 ہے۔ اور امن کا خوف ہے۔ اور رضا کا غضب ہے۔ اور ایمان کا کفر
 ہے۔ اور حیات کا موت ہے۔ کہا سب انبیاء کتنے ہیں اور ان میں رسول
 کتنے اور مرسل کتنے ہوئے ہیں۔ فرمایا تقریباً سب کو ملا کر ایک لاکھ اور
 چوبیس ہزار ہیں۔ ان میں سے تین سو اور تیرہ رسول ہیں۔ اور چار مرسل
 ہیں۔ کہا ان تینوں میں کیا فرق ہے۔ فرمایا اپنی وہ کہ جس کو ہمیشہ کچھ خواب
 ہو۔ اور رسول وہ جو غیبی آواز سنے۔ اور مرسل وہ جس میں یہ دونوں باتیں
 جمع ہوں۔ کہا کیا سبب ہے کہ بعض آدمی کی ڈاڑھی پہلے سفید ہو جاتی
 ہے۔ اور اس کے بعد سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعضوں کے
 سر کے بال پہلے سفید ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈاڑھی کے بال سفید ہوتے
 ہیں۔ فرمایا کہ اول کی وجہ یہ ہے کہ ڈاڑھی ملامت کی جگہ ہے۔ اس لئے پہلے
 سفید ہو گئی۔ مثلاً جب کسی ڈاڑھی والے کو ملامت کی جاتی ہے تب یوں کہا جاتا
 جاتا ہے کہ تُو ہے تیری ڈاڑھی پر۔ اور جس کے سر کے بال ڈاڑھی سے پہلے
 سفید ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سر ڈاڑھی سے دس پندرہ برس بڑا
 ہے۔ کہا کیا باعث ہے کہ عورت کے ڈاڑھی نہیں نکلتی۔ فرمایا اس لیے کہ مردوں
 کو ان سے نفرت نہ ہو۔ کہا جب گرمی آتی ہے سردی کہاں جاتی ہے۔ اور
 جب سردی آتی ہے گرمی کہاں جاتی ہے۔ فرمایا گرمی میں سردی زمین کے نیچے

چلی جاتی ہے۔ اور سردی میں گرمی زمین کے نیچے چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ
 ہے کہ گرمی میں کنویں کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور سردی میں گرم ہو جاتا ہے
 کہا سب سے زیادہ کس کا دل سخت تھے۔ فرمایا کافر کا دل سخت تر ہے۔ کہا سب
 سے زیادہ نرم دل کس کا ہے۔ فرمایا مؤمن کا دل سب سے زیادہ نرم ہے کہا
 سب سے زیادہ کڑوی چیز کون ہے۔ اور سب سے زیادہ میٹھی کون چیز ہے۔ فرمایا
 سب سے زیادہ کڑوی چیز دنیا میں بے آبروئی ہے۔ اور سب سے زیادہ میٹھی
 چیز آبرو کے ساتھ مرنا ہے۔ کہا کہ دنیا میں کم کون چیز ہے اور زیادہ کون چیز
 ہے۔ فرمایا کم چیز یقین ہے کہ جتنا بھی یقین اپنے خدا پر ہو اتنا کم ہے۔ اور
 بغیر غم کا آدمی کم ہے۔ اور اکثر چیز خدا کے نام ہیں کہ اس کے ناموں کی انتہا
 نہیں ہے۔ اور بنی آدم کے شک بھی زیادہ ہیں۔ کہ ہر بات میں شک پیدا کرتا
 ہے۔ کہا بہت محتاج کون ہے فرمایا جس کو عرفانِ الہی نہ ہو۔ اور جس نے اپنے
 پروردگار کو پہچانا نہ ہو۔ کہا بہت غنی کون چیز ہے فرمایا فصل کی بارش ہے کہ جب
 برستی ہے تو سب کو غنی بنا دیتی ہے۔ کہا بنی آدم میں کتنی قسم کے پانی ہیں۔ فرمایا
 نو قسم کے پانی ہیں۔ جیسے منہ کا پانی۔ کان کا پانی۔ آنکھ کا پانی۔ ناک کا پانی۔
 پسینہ کا پانی۔ پیشاب کا پانی۔ منی کا پانی۔ ندی کا پانی۔ ودی کا پانی۔
 سو جب کہ ابلیس نے اس عالم با عمل سے ہر ایک سوال کا صاف
 صاف جواب پایا۔ تو غرور میں آکر ایک چھوٹی شیشی نکالی اور پوچھنے لگا کہ آیا
 اللہ میں اس بات کی قدرت ہے کہ اس چھوٹی شیشی میں سات آسمان
 اور سات زمین کو اس میں بھر دے۔ عالم نے فرمایا کہ تیرے دل کی تو چھوٹی
 ہی تھی کیا اس کے سات ظاہر کی بھی پھوٹ گئی۔ کیا تو انسان کی صرف
 پیدائش پر ہی نظر نہیں کرتا کہ اس کی قدرتِ کاملہ سے ایک چھوٹے اور تنگ

راستہ سے کس قدر ایک موٹا اور تازہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اے ابلیس اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ اس چھوٹی سی شنیشی میں ایسی سات دنیا کو بھر کر تیری داہنی آنکھ میں ڈالے اور بائیں آنکھ سے نکالے۔ سو عالم نے یہ بات کہی۔ اور اس ابلیس کی آنکھ میں انگلی ماری۔ اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ تب وہ بے حیا پھوٹی پھوٹی کہتا ہوا بھاگا۔ غرض کہ علم ہی ابلیس کے شر سے بچاتا ہے۔ اور علم ہی کی روشنی ابلیس کی ظلمت اور اندھیرے کو نابود کرتی ہے۔

چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی فرماتے ہیں کہ اے لوگو علم کی نعمت کی قدر کرو۔ اور علم کو سیکھو اس لئے کہ علم کا سیکھنا خوفِ الہی ہے۔ اور یہ خوف الہی ایسی نعمت ہے کہ جس کے باعث خدا کی رحمت کا نازل ہونا ضروری ہے۔ اور علم کی جستجو کرنا عبادت ہے کہ علم ہی کی برکت سے عبادت کا شوق بڑھتا ہے۔ اور علم کا درس دنیا تبسیج ہے کہ علم ہی کے طفیل سے حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت شان سے واقف ہو کر دل خدا کی پاکی کے انوار میں ڈوب جاتا ہے۔ اور علم کی باریکی اور اس کے بھید کی تحقیق میں بحث کرنی جہاد ہے۔ یہی تو باعث ہے کہ اگر طالب علمی کے زمانہ میں کسی کی موت آجائے تو وہ شہید ہے۔ چونکہ قیامت کے دن وہ سیاہی کہ جس سے عالم نے خدا اور اس کے رسول کے احکاموں اور ہدایت اور معرفت اور حکمت کی باتوں اور مسئلوں کو لکھا ہے۔ اس سیاہی کو جو کہ خدا کی راہ میں شہید ہوا ہے اس کے بدن کے خون کے مقابلہ میں رکھ کر تولا جائیگا۔ تو عالم کی سیاہی شہید کے خون سے کئی درجہ زیادہ ہوگی۔ کیونکہ عالم نے اپنی سیاہی سے ایک جہان کو روشن کر دیا۔ اس طور پر کہ عالم کی سیاہی سے لوگوں کے دلوں میں ہدایت کا چاند اور معرفت کا سورج کس خوبی کے ساتھ چمکتا ہے۔ کہ فرشتے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور لعین وقت بے خود بنے ہوئے برکت کی غرض سے

آسمان سے زمین پر بھی اتر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی فرماتے ہیں کہ جس کا سینہ علم سے خالی ہو اس کے سینہ میں علم کی دولت کا بھرنا بڑی سے بڑی خیر آ ہے۔ اور جو شخص علم دینے کے قابل ہو اس کو علم کا دنیا خدا کی نزدیکی کا باعث ہے۔ اور یہی علم تنہائی میں عالم کا سچا ساتھی ہے۔ اور یہی علم سفر میں عالم کا جلیس ہے۔ اور یہی علم خلوت میں عالم کا گفتگو کرنے والا۔ اور دین کا راہ نما ہے۔ اور یہی علم تو نگری اور افلاس کی حالت میں عالم کے لیے روشن چراغ ہے۔ اور یہی علم دوستوں کے سامنے نایب اور اجنبی لوگوں میں قریب کرنے والا اور دشمنوں کے حق میں ہتھیار اور جنت کی راہ کا منار ہے۔

بیجان اللہ اس علم کی بدولت حق تعالیٰ نشان سرور اری اور کلاہ پیشوائی عطا فرماتا ہے۔ جن کے قدموں پر لوگ چلتے ہیں۔ اور فرشتے ان کی دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ اور اپنے بازوؤں سے ان کو پونچھتے ہیں اور تمام خشکی اور تری کے رہنے والے ان کے لئے دعا و مغفرت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ علم دل کی زندگی ہے۔ جس کے باعث جہالت کی ظلمت نور کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ علم سے بدن کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور علم کے باعث بندہ اللہ والوں کے مراتب کو حاصل کرتا ہے۔ اور علم میں فکر کرنا روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور اس کے درس میں مشغول رہنا رات بھر عبادت کرنے کے مطابق ہے۔ اور اسی کے باعث حق تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور توحید اور تجید اور مراقبہ اور مجاہدہ ہوتا ہے۔ غرض کہ نیک دل میں نیک علم کی جگہ ہوتی ہے۔ اور بد نصیب اس سے محروم رہتا ہے۔ حق تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا فرمائے۔ کہ جو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بصرے کی مسجد میں پہونچا۔ وہاں دیکھا کہ کئی لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اور

دینی مسائل اور خدا کی معرفت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نورانی حلقہ کو دیکھ کر جی میں آیا کہ میں بھی اس مبارک حلقہ میں بیٹھ کر علم کی باتیں سنوں تاکہ علم کی کوئی نئی بات ایسی معلوم ہو جائے کہ جس سے عمل کی توفیق حاصل ہو۔ لیکن بیٹھ نہ سکا۔ اور چلا گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی نورانی شخص آیا۔ اور یہ فرماتے لگا۔ کہ اے محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ اگر تم اس مبارک حلقہ میں کہ جہاں دینی مسائل اور خدا کی معرفت کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہاں بیٹھ جاتے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ کیونکہ اس حلقہ میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ دینی مسائل اور خدا کی معرفت کی باتوں میں کیا کچھ خیر اور برکت ہے۔

اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی دین کا علم حاصل کرنے کی غرض سے کسی عالم اور کامل کے پاس جاتا ہے تو قدم قدم پر برسوں کی عبادت کرنے کا ثواب پاتا ہے۔ اور قدم قدم پر اس کا ایک ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے۔ اور جب یہ طالب علم چلتا ہے تب زمین اس کے لئے دعا رخیر کرتی ہے۔ اور فرشتے اس کی نیکیوں کے گواہ بنتے ہیں۔ سبحان اللہ علم دین کی برکتوں کا کیا ٹھکانا ہے۔ کہ ہر وقت اس کے طالب کے لئے مغفرت اور بخشش تیار ہے۔

اللہ اکبر۔ ابنِ مہیر نے بخاری کی شرح میں روایت کیا ہے۔ کہ حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ ہوا کہ ایک طالب علم نوجوان تھا وہ شام کے ملک سے حدیث پڑھنے آیا۔ اب بھوڑا عرصہ نہ گذرا کہ وہ مر گیا پھر جب کہ اس کے انتقال کی خبر ہوئی تو تمام شہر کے عالم اور فاضل اور عارف اور نیک لوگ جمع ہوئے۔ اور سب نے مل جل کر اپنے ہاتھ سے اس مسافر طالب علم کو دفن کر دیا۔ اب دین کی خوبی اور اس کی برکتوں پر

خیال فرمائیے کہ) دوسرے روز وہ طالب علم ایک عارف کامل کے خواب میں آیا۔ کہ جس کا چہرہ سونج کی مثل چمک رہا تھا۔ اور ایک نورانی گھوڑے پر سوار اور سبز عمامہ باندھے آسمان سے اتر کر زمین پر آیا۔ یعنی خدا کی طرف سے علم دین کی فضیلت بیان کرنے کے لئے آیا۔ تب اس عارف کامل نے پوچھا کہ میاں تم کل کے روز تو مر گئے اور آج ایسی شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ واپس آنے کا کیا باعث ہے۔ فرمایا اے عارف کامل تمہیں خبر ہے کہ میں علم دین کا طالب تھا۔ اور اسی طلب کی حالت میں میرا انتقال ہو گیا۔ تو ضرور تھا کہ علم دین میں کیا کیا نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں اور بخششیں ہیں۔ ان سے اللہ کے بندے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی واقف ہو کر علم دین میں خوب کوششیں کریں۔ لہذا خدا کے حکم سے اپنی حالت سنائے آیا ہوں۔ کہ خدا نے ہر ہر مسئلہ کے بدلہ میں ایک ایک محل جنت میں عطا فرمایا۔ اس کے بعد اور بھی قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ اے فرشتو دیکھو یہ میرے انبیاءوں کا وارث ہے۔ لہذا اور بھی اس کے مرتبے اور درجوں کو بڑھاؤ۔ چنانچہ اب میں تیسرے درجہ میں نہایت ہی اعزاز کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہوں۔ یعنی ایک درجہ تو خاص الخاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ کے گرد اگر تمام انبیاء علیہم السلام موجود ہیں۔ اور دوسرا درجہ آپ کے صحابیوں کا کہ آپ کے صحابیوں کے ساتھ تمام انبیاء کے حواری صحابی ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہمارا ہے جس میں تمام اہل علم اور تمام طالب علم موجود ہیں۔ یعنی ہمارے درجہ میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ میں دو درجوں کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ حق تبارک و تعالیٰ نے ہم سے

یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اسے دین کا علم سکھنے والوں میں تمہیں قیامت کے روز انبیاءوں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اور جنت میں تمہیں۔ اور جنہوں کی تم شفاعت کرو گے انہیں بھی بخش دوں گا۔ سبحان اللہ دین کی کیا شان ہے کہ دوزخ کے حقداروں کو جنتی بنا دیتا ہے۔

اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین کا طلب کرنا خدا کے نزدیک بہت ہی افضل ہے۔ نفلی نماز سے۔ اور روزے سے۔ اور حج سے۔ اور جہاد سے۔ کیونکہ عبادت کا نفع فقط عابد کی ذات کے لئے ہے۔ اور علم کا نفع جہان کے لئے ہے۔ چونکہ عابد ایک تیراک کی مثال ہے کہ خود تیر کر پار ہوتا ہے۔ اور عالم دین کی مثال جہان کی ہے کہ ہزاروں کو پار اتار دینگا۔

اللہ اکبر۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دین کا علم اللہ کے واسطے پڑھیں گا وہ بمنزلہ اس عابد کے ہے جو ہمیشہ کاروزہ دار اور ہمیشہ کا نمازی اور ہمیشہ کا عبادت کرنے والا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایک مسئلہ دین کا سیکھنا ابوبیس پہاڑ کی برابر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے چونکہ دنیا کی دولت فنا کے کنارہ پر ہے۔ اور دین کا علم جو اللہ کے پاس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر تازہ بہ تازہ نازل ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ تک باقی رہے گا۔ کہ اگر ایک مسئلہ یا ایک وظیفہ کسی عالم باعمل نے بتایا تو لاکھوں کی اس کے باعث نجات ہوگئی۔ اور قیامت تک وہ مسئلہ یا وظیفہ دنیا میں اس عالم کی یادگار کے لئے باقی رہے گا۔ اب اس کے مقابلہ میں مال کتنا ہی خیرات کیا جائے۔ مگر مال کو کھانے والوں نے کھا لیا۔ اور نجاست بنا کر نکال دیا۔

مگر علم دین جب پیٹ میں جائیگا شفا بن کر جائے گا۔ اور جب نکلے گا
نور بن کر نکلے گا۔

اللہ اکبر رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد
فرماتے ہیں کہ جس نے عالم کا استقبال کیا تو گویا اس نے میرا استقبال کیا اور
جس نے عالم کی زیارت کی اس نے گویا کہ میری زیارت کی۔ اور جو کوئی عالم
کی خدمت میں بیٹھا تو گویا کہ میری خدمت میں بیٹھا۔ اور جو میری خدمت
میں بیٹھا وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں حاضر ہوا۔ چونکہ عالم نائب
رسول ہیں۔ اور جناب رسول اللہ نائب اللہ ہیں۔ لہذا عالم لوگ اللہ
تبارک و تعالیٰ کے نائب ہیں۔ پس جو شخص عالم کی خدمت میں حاضر ہوا
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس کے باعث وہ خدا
کی رحمت کا ایسا مستحق ہو گیا کہ جیسے کوئی خانہ کعبہ میں جا کر خدا کی رحمت
کا مستحق ہو جاتا ہے۔

ایک سچا واقعہ

امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلے پوچھا کرتے۔ کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کھتی کہ الہی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کتاب اور
حکمت سکھا دے۔ اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا سینہ ظاہری علم اور باطنی علم
سے روشن کر دے۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی دعا کی برکت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا سینہ علم اور حکمت سے چمک اٹھا
تھا اور آپ کی معلومات علمی بے انتہا وسیع ہو گئی تھیں۔ چنانچہ ایک دفعہ

کسی نصرانی بادشاہ کے چند سوالات حضرت عمرؓ کی خدمت میں اس کے جوابات کی غرض سے آئے۔ اور وہ یہ سوالات تھے۔ کہ آسمانی کتابوں کی رو سے ہر ایک سوال کا جواب دیا جائے۔ جس میں سے اول سوال یہ تھا (۱) ایک ماں کے شکم سے دو بچے ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے۔ پھر ایک ہی روز دونوں کا انتقال ہوا۔ جس میں سے ایک بھائی کی عمر سو برس بڑی تھی۔ اور دوسرے کی عمر سو برس چھوٹی تھی۔ سو یہ دونوں بھائی کون تھے۔ اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔

دوسرا سوال۔ وہ کونسی زمین ہے کہ جہاں ابتداء سے قیامت تک صرف ایک ہی دفعہ سورج نکلا تھا۔ اور پھر نہ نکلا۔ اور نہ پھر کبھی نکلے گا۔ تیسرا سوال وہ کونسی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مردہ قبر سے باہر آ کر چند عرصہ تک زندہ رہ کر مرا۔ چوتھا سوال وہ کونسا قیدی ہے جس کو قید خانہ میں حق تعالیٰ کی طرف سے سانس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بے سانس لئے زندہ رہتا ہے۔

اب حضرت عمرؓ نے ان سوالات کو پڑھتے ہی حضرت ابن عباسؓ کو فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباسؓ تم ان سوالات کا جواب لکھ دو۔ چنانچہ اسی وقت آپ نے قلم اٹھا کر نیچے کی مطابق جواب تحریر فرمایا۔

اول جواب وہ دونوں بھائی جو ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن انتقال فرما گئے۔ پھر ایک بھائی ایک سو برس عمر میں بڑا۔ سو یہ دونوں بھائی حضرت عزیز اور حضرت عزیر ہیں۔ کہ ایک ہی روز ساتھ میں پیدا ہوئے۔ اور ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی روز میں ہوئی۔ لیکن بیچ میں

حضرت عزیر کو حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لئے سو برس تک
مردہ بنا کر رکھا۔ پھر سو برس کے بعد زندہ کیا۔ جس کا قرآن پاک میں ذکر
ہے۔ پھر سو برس کے بعد زندہ ہو کر اپنے گھر گئے۔ اور کچھ مدت تک زندہ رہے
اس کے بعد آپ کی اور آپ کے بھائی کی ایک ہی روز وفات ہوئی۔ اس
لئے حضرت عزیر کی سو برس عمر چھوٹی ہے۔ اور عزیر کی سو برس عمر بڑی
ہے۔ جس کا مختصر بیان اس طور پر ہے کہ حضرت عزیر نے ایک روز حق
تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا کہ خداوند! مجھے تقدیر کے بھید سے
واقف فرما۔ تو ارشاد ہوا کہ اے عزیر اس خیال سے باز آ۔ پھر عرض کی
تب بھی یہی ارشاد ہوا کہ اے عزیر اس خیال سے باز آ۔ پھر عرض کی
تب حق تعالیٰ نے سو برس تک ان کو موت دیدی۔ اور پھر زندہ کر کے
پوچھا کہ تو کتنی دیر رہا۔ جواب دیا کہ میں ایک روز یا کہ ایک روز سے کچھ کم
رہا۔ ارشاد ہوا کہ نہیں۔ تو سو برس تک رہا۔ اے عزیر جو شخص سو برس
کو ایک روز جانتا ہو اسے تقدیر کے بھید اور اپنے معبود کے اسراروں
کو معلوم کرنے کی کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مناقب الاصفیاء میں ہے
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قصہ حضرت عیسیٰ سے تخمیناً چھ سو برس
پیش تر ملک شام میں مقام ایلیا گذرا ہے۔ کہ بابل کے بادشاہ بخت
نصر نے شہر یروسلم اور بیت المقدس کو جلا کر یرباد کر دیا تھا۔ ایک بار
حضرت عزیر علیہ السلام اس شہر کے پاس سے گذرے۔ اور حسرت
کے طور سے کہنے لگے۔ کہ اب اس شہر کو خدا کیوں کر آباد کرے۔ تب خدا
نے ان کو اپنی قدرت کاملہ کا تماشہ اس طور پر دکھایا کہ حضرت عزیر نے
اپنی سواری کا گدھا زیتون کے درخت سے باندھ دیا اور انگور کے شیرہ کا برتن

اور انجیر اور روٹیوں کا تھیلہ درخت سے لٹکا کر سو رہے۔ تب خدا نے ان کی روح قبض کر لی۔ یہاں تک کہ سو برس کا عرصہ ان پر گزر گیا اور گدھے کی ہڈیاں بھی خشک ہو گئیں۔ اس عرصہ میں بخت نصر مر گیا۔ اور ایران کے بادشاہوں کا دور دورا ہو گیا۔ اور یر و سلم اور بیت المقدس پھر از سر نو تعمیر ہوا۔ اس عرصہ میں حق تعالیٰ نے حضرت عزیر کو زندہ کیا۔ اور ان سے بطور الہام کے پوچھا کہ تم کتنی دیر تک بھڑے رہے۔ چونکہ وہ صبح کو سوئے تھے۔ اور عصر کے وقت زندہ ہوئے تھے۔ سو جواب دیا کہ خداوند میں ایک دن یا کہ ایک دن سے کچھ کم پڑا رہا ہوں۔ وہاں سے جواب آیا کہ تو سنوا برس تک پڑا رہا ہے۔ اب گدھے کو دیکھ۔ جب گدھے کو دیکھا تو اس کا گوشت اور پوست مٹی میں مٹی ہو گیا ہے۔ اور اس کی ہڈیاں سفید پڑی ہوئی ہیں۔ اور کھانے پینے کو دیکھا تو ویسے ہی تروتازہ ہے۔ پھر خدا نے ان کے روپر و گدھے کو زندہ کیا۔ تب حضرت عزیر نے کہا کہ خداوند اب مجھے کامل یقین ہو چکا کہ تیری ذات پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ تو مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ لہذا مرنے کے بعد زندہ کر کے حساب لینا تیری قدرت سے باہر نہیں ہے۔ غرض کہ اس کے بعد حضرت عزیر گدھے پر سوار ہو کر یر و سلم میں اپنے محل کی طرف چلے۔ تو نہ کسی نے ان کو پہچانا اور نہ انہوں نے کسی کو پہچانا۔ مگر جس جگہ کا اپنے گھر کا خیال تھا وہاں بھڑ کر دیکھا تو اس جگہ ایک نابینا عورت جو آ پاہج اور لنبی کھتی وہ ملی۔ اب شان معبود کہ وہ حضرت عزیر کی لونڈی ہی کھتی۔ جس کی عمر ایک سو بیس برس کی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ گھر عزیر کا تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں عزیر کا ہی ہے۔ یہ نہایت ہی درو کے ساتھ روئے لگی۔ آپ نے روئے کا باعث

پوچھا تو کہا کہ تو نے ایسے شخص کا نام لیا کہ جو آج سو برس سے غائب ہے
اور اب تو لوگ اس کے نام کو بھی فراموش کر گئے ہیں۔ صرف میں ہی اس کی
لونڈی اس کی یاد کو تازہ کیا کرتی ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب خوش
ہو جا کہ وہ میں خود ہی عزیر ہوں۔ کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو اپنے فضل سے ستر
برس کے بعد زندہ فرمایا ہے۔ لونڈی نے کہا سبحان اللہ کیا اس بات کو کوئی
تسلیم کرے گا کہ تم سو برس کے بعد زندہ ہوئے ہو اگر تم عزیر ہی ہو تو دعا
کر دو کہ میری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے دعا کی۔ اور اس
کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اس نے آپ کو پہچانا۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ
پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ تو اس کے پاؤں بھی اچھے ہو گئے۔ اب یہ لونڈی ہر جگہ کہنے
لگی کہ عزیر سو برس بعد پھر زندہ ہو کر آگئے ہیں۔ چنانچہ آپ کے بیٹے اور
پوتے وغیرہ بہت سے لوگ حاضر ہو گئے۔ مگر بیٹے آپ کو نہیں پہچانا
کیونکہ آپ جوان تھے اور بیٹے ضعیف ہو گئے تھے۔ مگر کچھ دیر کے بعد بیٹے
نے کہا کہ ہمارے باپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سیاہ نشان
ہلال کی صورت پر تھا۔ چنانچہ وہ پایا گیا۔ تب خوشی کے نعرے بلند کرنے لگے
اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ توریت کا کیا حال ہے۔ جواب دیا کہ اس کو
نجات نصرت نے جلا دیا۔ اور ہم سو برس سے بغیر کتاب کے بیٹھے ہوئے ہیں
یہ سن کر آپ بہت روئے۔ اور بہت افسوس فرمایا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ
نے ایک فرشتے کی معرفت ایک طرف میں پانی بھیجا۔ وہ پانی حضرت عزیرؑ نے
پیا۔ جس سے تمام توریت آپ کے سینہ پر نقش ہو گئی۔ اور آپ نے اول
سے آخر تک توریت لکھوا دی۔ اور جب کہ بعض لوگوں کو تردد ہوا کہ یہ توریت
ہے یا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت اشیاء نے اپنے خط سے لکھ کر فلاں

مقام پر دفن کی ہے۔ اس سے مقابلہ کر لو۔ چنانچہ مقابلہ کیا گیا تو ایک شوشہ کا بھی فرق نہیں نکلا۔ اب اس واقعہ کے بعد بنی اسرائیل کا ایک گمراہ کہنے لگا کہ جب کہ توریت گم ہو گئی اور اس کو حضرت عزیر نے لکھوا دیا تو بیشک عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ (خدا کی پناہ)

دوسرا جواب۔ وہ زمین کہ جس پر ساری عمریں ایک ہی دفعہ سورج نکلا تھا اور پھر نہ نکلا اور نہ نکلے گا وہ زمین دریاے نیل کی تہ ہے کہ جہاں فرعون غرق ہوا تھا۔ اور حضرت موسیٰ ؑ مع بنی اسرائیل کے پار اترے تھے۔ اور حضرت موسیٰ ؑ کے معجزہ سے دریا خشک ہو گیا تھا۔ اور دریا کی تہ کو سورج نے خدا کے حکم سے بہت ہی جلدی خشک کر دیا تھا۔ سو حضرت موسیٰ ؑ مع بنی اسرائیل کے پار اترے۔ اور فرعون غرق ہوا۔ کہ اس زمین پر ساری عمریں صرف ایک ہی دفعہ سورج نکلا۔ اور آئندہ کبھی نہ نکلے گا۔

تیسرا جواب۔ وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ اور قبر اپنے مدفون کو سیر دکھاتی پھرتی تھی۔ سو وہ حضرت یونس کی مچھلی ہے کہ مچھلی بھی زندہ اور حضرت یونس ؑ بھی زندہ کہ مچھلی آپ کو لئے ہوئے دریاؤں میں سیر دکھاتی پھرتی تھی۔ پھر مچھلی کے پیٹ سے آپ باہر نکل کر ایک عرصہ تک زندہ سلامت رہے۔ پھر وفات پائی۔

چوتھا جواب۔ جو قیدی قید خانہ میں سانس نہیں لیتا وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کی شکم میں قید ہے۔ اور بغیر سانس لئے زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ یہ جوابات حضرت عمرؓ نے لکھوا کر اس نصرانی بادشاہ کے پاس بھیج دیے وہ نصرانی ان جوابات کو دیکھ کر بولا کہ مسلمانوں میں شاید ابھی کوئی بنی زندہ ہے۔ چونکہ یہ جوابات سوائے بنی کے اور کوئی بتا نہیں سکتا۔

سبحان اللہ۔ قربان جائے اُس امی بنی پر کہ جس کی دعا کی برکت سے حضرت ابن عباسؓ کا سینہ علم اور حکمت سے کس قدر روشن ہو گیا کہ نصرانی بادشاہ کو امی بنی کے غلام کی علم اور حکمت کی خوبی بھری باتوں پر اس کے بنی ہونے کا شبہ پیدا ہو گیا۔ تو اُس امی بنی کے حکیمانہ اقوال اور کمالات ظاہری اور برکات باطنی کی خوبیوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

سبحان اللہ۔ چونکہ انسان کا فضل اور کمال علم ہی کے باعث سے ہے۔ اور جو انبیاء ہیں ان کو سب آدمیوں سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ لہذا انبیاء سب آدمیوں سے زیادہ کامل اور فاضل ہیں۔ اور جو انبیاء ہیں ان میں سب سے زیادہ علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ لہذا آپ تمام انبیاءوں سے زیادہ کامل اور فاضل ہیں۔ اسی طرح اور انبیاءوں کے امت کے عالم سے آپ کی امت کے عالم زیادہ کامل اور فاضل ہیں۔

احیاء العلوم۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی عالم یا عمل کی مجلس میں ایک مرتبہ حاضر ہونا ایک ہزار رکعتوں کے پڑھنے سے اور ایک ہزار بیماریوں کی خبر لینے سے اور ایک ہزار جنازوں کے ساتھ جا کر دفن کرنے سے بہتر ہے۔ بیشک یہ تینوں کام مبارک ہیں۔ لیکن عالم یا عمل یعنی طبیب روحانی کے پاس جانا گویا کہ ہمیشہ کے زندہ شخص کے پاس جانا ہے۔ کہ جس کی نورانی مجلس میں ہمیشہ کی زندگی کے لئے ہدایت کا آب حیات پینے کو ملتا ہے۔ کہ جس سے دل علم کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اب یہ نعمت ہر طرح سے اگلی ان تین مبارک چیزوں سے کئی درجہ بڑھی ہوئی ہے چنانچہ

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین یعنی طبیب روحانی کا مرجانا ایک ہزار ایسے عابدوں کے مرجانے سے کہ جو رات بھر عبادت کریں اور دن کو روزہ رکھیں۔ زیادہ مصیبت کا واقعہ ہے۔ کیونکہ ہزار عابد کے انتقال سے گویا کہ ہزار چراغ جو اکیلے گھر میں روشن تھے وہ گل ہو گئے۔ مگر ایک باعمل اور طبیب باطن کے انتقال سے گویا کہ سورج چھپ گیا۔ کہ جس سے ہزاروں روشن گھروں میں اندھیرا ہو گیا۔ یہی تو باعث ہے کہ ایک عالم باعمل کی موت ایک جہان کی موت کے برابر ہے۔ کہ ایک عالم اور ایک طبیب روحانی ایک ہزار عابد سے شیطان پر زیادہ بھاری ہے۔ کیونکہ شیطان کا کام گمراہ کرنا ہے۔ اور عالم کا کام ہدایت کرنا ہے۔ پھر ہزار عابد عبادت کمر کے خود بخشنے گئے۔ مگر ایک عالم باعمل نے ہزاروں کے دلوں کو نور ایمان سے روشن کمر کے بخشوایا۔ پھر جن لوگوں نے اپنے دلوں کو نور ایمان سے روشن کیا ہے انہوں نے اوروں کے دلوں کو چمکایا۔ جس کے باعث بے تعداد جنتی ہوئے۔ اب اس فضیلت کا کیا ٹھکانا ہے۔ یہی باعث ہے کہ یہ پرانا پانی شیطان عالم باعمل کے لئے جل جل مٹتا ہے۔

سبحان اللہ۔ جو لوگ کہ عالم باعمل اور طبیب روحانی ہیں وہ قیامت کے روز ایسے جگمگ نور میں راستہ چلتے ہوں گے کہ جس کے سبب مشرق سے مغرب تک کا تمام میدان جگمگا اٹھے گا۔ چونکہ قیامت میں جو نور جگمگا اٹھیکا وہ اعمال کا بدلہ ہوگا کہ عالموں کی تحریر اور اور تقریر اور ان کی تصنیف کی ہوئی کتابیں مشرق سے مغرب تک پھیل گئی تھیں۔ جس کے باعث دور دور تک نور ہدایت کا نور دنیا میں

پھیل گیا تھا جس کے صلہ میں قیامت میں انہیں روشن نور ملا۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب کہ عالم اور عابد پلصراط پر پہنچیں گے تب عابد سے کہا جائیگا کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اور عالم سے کہا جائیگا کہ تم عہدہ شفاعت پر انبیاءؑ کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔

علماء دین کی بے ادبی کا برا نتیجہ

حضرات القدس و فرائد حضرت مولانا مولوی خواجہ یوسف ہمدانی کا ایک نہایت معتبر واقعہ ہے۔ کہ ایک وقت آپ نظامیہ مدرسہ بغداد میں وعظ فرما رہے تھے۔ اس وقت ابن سقا نام کا مشہور فقیہ و عظمیٰ کی مجلس سے اٹھا اور آپ سے بے ادبی کے طور پر ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ میں تیرے کلام میں کفر کی بدبو کو پاتا ہوں مجھے تیری موت اسلام میں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اب اس واقعہ سے ایک مدت کے بعد ایک نصرانی بطور ایچی کے بادشاہ روم کی طرف سے خلیفہ کے پاس آیا۔ تب ابن سقا اس نصرانی کے پاس آیا۔ اور اس سے اس کا مصاحب بننے کی درخواست کی۔ اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر تمہارے نصرانی دین میں داخل ہو جاؤں۔ سو نصرانی نے منظور کیا۔ اور اس کو اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے گیا۔ اور بادشاہ روم سے ملا دیا چنانچہ ابن سقا نصرانی ہو گیا۔ اور اسی مذہب پر مرا۔

کہتے ہیں کہ ابن سقا حافظ قرآن بھی تھا۔ اور جب کہ مرض موت میں اس سے پوچھا گیا کہ اب تجھے قرآن یاد ہے۔ تو کہا نہیں۔ صرف مجھے یہ ایک ہی آیت یاد ہے کہ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ۔

یعنی بہت سے لوگ جو کافروں کو دوست رکھنے والے ہیں وہ قیامت میں
 تمنا کریں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ دنیا میں وہ بھی مسلمان ہوتے۔ غرض کہ اس
 قصہ میں ان کے لئے بڑی تنبیہ ہے کہ جو عالم ربانی اور واعظ حقانی کی
 اثنار و عظیمی بے ادبی کرتے ہیں جس کا انجام بڑا خاتمہ ہے۔ سو جس کی
 بری قسمت ہوتی ہے اس کے ہی دل میں یہ ناپاک جرأت پیدا ہوتی
 ہے۔ نعوذ باللہ منہا۔

حضرت مولانا مولوی خواجہ یوسف ہمدانی رحمہ اللہ اٹھارہ برس کی عمر
 میں بغداد اور اصفہان اور عراق خراسان۔ اور سمرقند اور بخارا میں علم
 دین کی برکتوں کو حاصل کیا۔ اور علم دین کی برکتوں سے لوگوں کے دلوں
 کو متبرک فرمایا۔ یعنی آپ نے علم دین کا افادہ اور استفادہ فرمایا۔ آپ نے
 علم حدیث ہی کو اختیار فرمایا۔ اور علم حدیث سے ہی ہندو
 نصیحت شروع کی۔ جس کے باعث ہزار ہا لوگوں نے آپ
 سے دین کا نفع حاصل کیا۔ آپ کو فتویٰ دینیہ اور احکام شرعیہ
 میں پوری دستگاہ حاصل تھی۔ اور علم معرفت میں وہ آپ کا قدم راسخ تھا کہ
 روحانی طور پر ہزاروں کو سر خدا کی معرفت کا نور طالب علم کے دل
 پر روشن فرماتے تھے چنانچہ علماء اور فقہاء کا ایک بہت بڑا گروہ آپ کی
 مجلس اور خانقاہ میں علم دین کی برکتوں کے حاصل کرنے کی غرض سے
 ہمیشہ جمع رہتا آپ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جن سے حضرت سیدنا شیخ
 محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بہت سے معرفت کے پھول چنے ہیں
 اور نفع حاصل کیا ہے۔ چنانچہ ایک روز آپ نے سیدنا حضرت غوث الاعظم
 شیخ محی الدین عبدالقادر گیلانی رحمہ اللہ سے ان کی جوانی کے زمانہ میں فرمایا تھا کہ

اے عارف تم لوگوں کو وعظ اور نصیحت سنایا کرو۔ تب غوث الاعظم نے فرمایا کہ میں بڑے بڑے عالموں اور فاضلوں کے مقابلہ میں کیونکر گفتگو کر سکوں گا یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عرفان کامیوہ دینے والے تم بے تامل ہدایت اور ارشاد شروع کر دو۔ کیونکہ میں آپ کے اندر ایک نور کا پودا دیکھ رہا ہوں۔ جو عنقریب نور کا درخت ہو جائیگا۔ کہ جس کی نورانی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں گی۔ اور اس کی نورانی شاخیں آسمان میں پھیلیں گی۔ اور وہ نورانی درخت اپنا نورانی میوہ ہر وقت نور کے طالبوں کو دلیگا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ کہ جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ اور آپ کا ایک ایک حرف سچا ثابت ہوا۔ سبحان اللہ علم دین کی کیا تیز روشنی ہے۔ کہ آفتاب کو یہ بات میسر نہیں ہے۔ الحاصل آپ کا مذہب خفی تھا۔ اور آپ اپنے وقت کے غوث تھے۔ اور آپ ہی مولانا اور خواجہ ہیں کہ جن کی مبارک روحانیت نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ کو نسبتِ جُتّی کی نعمت عطا کی۔ حضرت خواجہ عبد الخالق مجدوانی رحمہ بھی آپ کے اکابر خلفائے ہیں جو حلقہ خواجگان سے سروفر۔ اور سلسلہ اکابر نقشبندیہ رحمہ کے سردار ہیں جنکا کلام طریقت میں حجت ہے۔ اور حقیقت میں برہان ہے۔ اسی طرح آپ کے والد بزرگوار امام عبد الجلیل بھی اولیاء کبار میں سے تھے جنکی ملاقات کے لئے کئی مرتبہ خضر علی تشریف شریف لائے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک روز حضرت خضر علی نے امام عبد الجلیل رحمہ کو بشارت دی کہ اے عبد الجلیل کچھ عرصہ میں تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کو میں اپنی فرزندگی میں قبول کر دوں گا۔ اور اپنی باطنی نعمت میں سے اس کو حصّہ بھی دوں گا اور جو علم مجھ کو خدا نے پاک کی طرف سے عطا ہوا ہے اس کی بھی چاشنی

چکھاؤں گا۔ سو جب کہ وہ لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام عبد الخالق رکھنا چنانچہ آپ کے والد نے ویسا ہی کیا۔ شان معبود کہ چھوٹی سی عمر میں آپ نے علم کی تحصیل کر لی۔ ایک روز آپ اپنے استاد مولانا صدر الدین رحمہ کے پاس تفسیر پڑھ رہے تھے اور جب کہ اس آیت پر پہنچے کہ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً یعنی اپنے رب کو زاری اور پوشیدگی کے ساتھ پکارو۔ تب آپ نے استاد سے ذکر خفی اور علم لدنی کے متعلق ایک بہت ہی باریک سوال کیا۔ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اگر تمہاری طلب سچی ہے تو ضرور کوئی رہبر کامل مل جائیگا۔ اس کے بعد ہمیشہ آپ السرداول کی تلاش میں مصروف رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک روز جمعہ کی نماز کے بعد آپ اسی فکر میں تھے کہ ایک نہایت ہی نورانی شخص تشریف فرما ہوئے۔ اور علم باطنی کا سبق دے کر تشریف لے گئے۔ جو دل سے ذکر الہی کرنے کا تھا۔ اور فرما گئے کہ میں خضر ہوں۔ تب سے بہت سے اسرار آپ پر کھلنے لگے۔ اور حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیس برس کا ہوا تب حضرت خواجہ خضر نے مجھ کو حضرت مولانا مولوی خواجہ یوسف ہمدانی رحمہ کے سپرد کیا۔ اور میری تربیت کے لئے وصیت فرمائی۔ چنانچہ بہت کچھ فیض باطنی آپ کی صحبت بابرکت سے حاصل ہوا۔ یہی باعث ہے کہ حضرت خواجہ عبد الخالق رحمہ کے پیر سبق حضرت خواجہ خضر ہیں اور پیر صحبت اور پیر خرقہ حضرت مولانا یوسف ہمدانی نہیں اگرچہ مولانا یوسف ہمدانی کے طریقہ میں ذکر چہری تھا لیکن آپ نے حضرت خواجہ عبد الخالق کے ذکر خفی میں چونکہ وہ انکو حضرت خضر علیہ السلام سے پہنچا تھا لہذا کوئی رد و بدل نہیں فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے تم کو حضرت خضر نے ذکر خفی کا حکم دیا ہے اس پر قائم رہو۔ کہ جس میں علم لدنی کا بھید سمایا ہو

ہے۔ چنانچہ ذکرِ خفی کی تعلیم اس خاندانِ عالیہ میں اکثر آپ سے ہی شروع ہوئی ہے۔ کہ جس میں حضرت خضرؑ کے سینہ پاک کے فیضِ باطنی کا بھی نورانی چشمہ بہہ رہا ہے۔ خدا ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ آمین۔

حضرت خضر علیہ السلام کا مختصر بیان

ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈوبنے کے بعد بنی اسرائیل میں نہایت ہی درد کے ساتھ وعظ اور نصیحت فرمائی تو سُننے والے سخت متعجب ہوئے۔ تب ان میں سے ایک سردار نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ کیا اب کوئی دنیا میں ایسا ہے جو آپ سے زیادہ علم اور عقل رکھتا ہو آپ نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کوئی ہے یا کہ نہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل تشریف لائے اور یہ کہا کہ اسد تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس جگہ دو دریا باہم ملے ہیں۔ یعنی مجمع البحرین کے موقع پر تم کو ہمارا ایک بندہ (خضرؑ) ملے گا جو وہ تم سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا ان تک پہنچنے کی کیا صورت ہے۔ فرمایا اپنے کھیلے میں ایک تلی ہوئی مچھلی رکھ لو۔ پھر جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہ شخص وہیں ملیں گے۔ پس موسیٰ مچھلی کھیلے میں ڈال کر اور یوشع بن نون کو ہمراہ لے کر چلے اور چلتے چلتے ایک موقع پر سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی اس کھیلے میں سے تڑپ کر دریا میں جا گری۔ اور جہاں تک وہ جاتی کھتی پانی میں سوراخ سا ہو جاتا تھا۔ یعنی حکم الہی سے پانی ادھر ادھر سے ملنے نہیں پاتا تھا۔ پھر بیدار ہوئے تو حضرت یوشع ماس مچھلی کی حقیقت آپ سے کہنی بھول گئے پھر یہاں سے ایک رات اور ایک دن تک چلا کئے یہاں تک کہ جب اگلے

روز صبح کا وقت آیا تو موسیٰ نے یوشع سے کھانا مانگا۔ اب شان معبود کہ حضرت
 موسیٰ اس سے پہلے منزلوں میں نہ تھکے تھے لیکن اس منزل میں تھک
 گئے۔ چونکہ اپنا جو مقام مطلوب تھا اس کو چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ غرض کہ
 پھلی کو دیکھا تو تھیلے میں نہیں ہے۔ اور یوشع نے عذر کیا کہ اے موسیٰ!
 شیطان نے مجھے پھلی کا واقعہ یاد دلانا بھلا دیا۔ یہ پھلی تو اس پتھر کے پاس
 گم ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے یوشع وہی تو جگہ ہے جس کو ہم ڈھونڈتے
 تھے۔ پھر دونوں آگے پھرے۔ اور اس پتھر کے پاس آئے تو موسیٰ م کو وہ
 شخص ملے۔ کہ جس کو علم لدنی دیا گیا تھا۔ موسیٰ نے السلام علیکم کہا۔ انہوں
 نے جواب دیکر پوچھا کہ تم کون ہو۔ کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل۔ میں اس
 لئے آیا ہوں کہ آپ سے کچھ علم لدنی سیکھوں۔ خضر نے کہا کہ اے موسیٰ
 تجھ کو خدا نے جو علم دیا ہے اس کو میں نہیں جانتا اور جو علم مجھے عطا ہوا ہے
 اس کو تو نہیں جانتا۔ اے موسیٰ! تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے موسیٰ نے
 کہا کہ انشاء اللہ میں برداشت کروں گا۔ اور کسی بات میں آپ سے خلاف
 نہیں کروں گا۔ غرض کہ یہاں سے چلے۔ اور دریا میں ان کو ایک کشتی ملی
 اس پر سوار ہوئے۔ تو خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ موسیٰ نے
 کہا واہ اس کشتی والے نے بغیر کرایہ سوار کیا اس پر آپ نے یہ سلوک
 کیا۔ خضر نے کہا اور خصلت۔ موسیٰ نے عذر کیا کہ بھول کر سوال کیا آئندہ
 ایسا نہ ہوگا۔ پس کشتی سے نکل کر چلے تو ایک جوان لڑکا ملا جو لڑکوں میں کھیل رہا
 تھا۔ خضر نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ اس بیگناہ کو تم نے ناحق قتل
 کیا۔ یہ تو بہت بری بات کی خضر نے اب کی بار نہایت برہم ہو کر کہا کہ میں پہلے
 ہی کہہ چکا ہوں کہ تم ہرگز میرے ساتھ نہ رہ سکو گے۔ پھر موسیٰ نے عذر اور شرط

کر لی کہ اگر اب کے پوچھوں تو اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ آگے چلے تو ایک گاؤں
 میں پہونچے۔ ہر چند انہوں نے دستور کے موافق گاؤں والوں سے کھانا مانگا
 اور ضیافت چاہی۔ مگر انہوں نے صاف جواب دیدیا۔ اب اسی گاؤں (الطیاء)
 میں ایک دیوار کھتی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت نے اس کو سیدھا کر دیا۔
 اب تو حضرت موسیٰ کو تاب نہ رہی۔ اور خود جانکر سوال کیا۔ کیونکہ اب حضرت
 کے پاس ان کو رہنا مقصود ہی نہ تھا۔ لہذا کہہ اُٹھے کہ ان سے اس دیوار
 کے سیدھا کرنے کی اجرت لے لینی چاہیے تھی۔ چونکہ انہوں نے مہربانی
 کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ حضرت نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں جدائی ہے۔ مگر
 میں تمہیں ان تینوں باتوں کا بھید بتلاؤں دیتا ہوں کہ جس پر تم صبر نہ ہو سکا
 کشتی کی سنئے کہ وہ بیچارے غریبوں کی کشتی تھی۔ جو اس کے ذریعہ
 سے محنت مزدوری کر کے بسر اوقات کرتے تھے۔ اور آگے ایک
 بادشاہ بیکار میں زبردستی کشتیاں پکڑ رہا تھا۔ میں نے اس کا تحفہ نکال کر
 عیب دار کر دیا۔ تاکہ بادشاہ اس کو نہ پکڑے۔ چنانچہ اس نے نہ پکڑا اور
 کشتی والوں نے اپنی کشتی کو درست کر لیا۔ اب اے موسیٰ! آپ ہی بتلائیں
 کہ یہ کام اچھا تھا یا برا۔ اور وہ جو لڑکا تھا وہ نہایت ہی شریراور کافراور
 سرکش تھا۔ اس کے ماں باپ نہایت ہی نیک تھے۔ اب ایسی صورت
 میں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں لڑکے کی محبت میں آکر وہ بھی کفر اور
 سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لئے خدا کو منظور ہوا کہ یہ لڑکا مر جاوے
 اور اس لڑکے کے بدلے ان کو اور اچھی اولاد عطا ہوئے۔ چنانچہ اس کے
 کے بعد ان کے یہاں ایک نہایت ہی نیک اور باخدا لڑکی پیدا ہوئی
 جس کے پیٹ سے کئی بنی پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ! کہو اس میں کیا برائی ہوئی

اب رہی دیوار سودہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے ان کے باپ کا خزانہ مدفون تھا۔ اور ان کا باپ نہایت نیک مرد اور باخدا تھا جس کی برکت سے خدا کو اس کی اولاد کے ساتھ احسان کرنا منظور تھا کہ جو ان ہو کر وہ اپنا خزانہ نکالیں۔ سو اگر دیوار کو درست نہ کیا جاتا اور یہ گر پڑتی تو اور لوگ خزانہ کو لے لیتے۔ اس لئے اس دیوار کو درست کر دیا۔ کہ ان کی جوانی تک نہ گزرے۔ اے موسیٰ کہئے کیا اس پر اجرت یعنی مناسب تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے جدا ہو کر پھر نبی اسرائیل میں آ گئے۔ لیکن معلوم ہو گیا کہ دنیا میں خدا کے بندے مجھے بھی زیادہ عالم ہیں فائدہ :- اس قصہ میں کئی عمدہ فائدہ ہیں۔ اول کشتی کا تختہ توڑ کر ظالم بادشاہ کے ہاتھ سے بچا دینا۔ اس بات کی تعلیم ہے کہ تھوڑے سے نقصان پر بے عبری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اس میں کس قدر ہماری بہتری سمائی ہوئی ہے۔ دوسرے علم کے لئے سفر کرنا۔ رحمت ہے تیسرے علم کی طلب میں تکلیفوں پر صبر کرنا لازم ہے کہ بدون اس کے علم نہیں آتا اور جلد بازی سے پرہیز کرنا۔ کہ جس کے باعث مقصود ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ چوتھے عالم کو گھنڈ نہ کرنا چاہیے کہ ایک سے ایک عالم زیادہ موجود ہے۔ پانچویں یکہ استاد اپنے شاگرد کی تین خطائیں معاف کرے۔ چھٹا یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ گو اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہ آوے جس طرح کشتی کا توڑنا اور لڑکے کا مار ڈالنا اور گرتی دیوار کا بنادینا۔

معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ موجود ہونے کے بارے میں علماء اسلام کے دو قول ہیں ایک جماعت صرف اس حدیث سے استدلال

کرتی ہے۔ جس کو سنجاری وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے ایک بار عشاء کی نماز پڑھ کر یہ فرمایا تھا کہ آج کی رات جو
 زمین پر زندہ ہے وہ سو برس کے اخیر تک زندہ نہ رہیگا۔ لہذا آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت خضرؑ بھی مر گئے۔ مگر اکثر علماء فرماتے ہیں کہ
 وہ زندہ ہیں۔ اور سال بھر میں ایک بار ملاقات بھی کرتے ہیں اب حدیث
 مذکور میں جو سو برس کے بعد مرنا آیا ہے وہ اکثر لوگوں کی عمر طبعی کا لحاظ کر کے
 فرمایا ہے۔ عموماً مراد نہیں ہے۔ کہ جن کی زندگی محض اُس کی قدرت کاملہ
 کے طور پر ہو۔ اور اسم یا حتیٰ کی بجائے دائمی سے زندہ جاوید رہتی ہو۔ وہ بھی
 اس میں شامل ہو۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اور تھامس اور قسطلانی رحمہ اور جمہور
 علماء اور تمام صوفیہ صافیہ بالاتفاق قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام
 اب تک زندہ سلامت ہیں۔ اور یہ بات آفتاب سے زیادہ روشن ہے
 کہ آپ مرے نہیں ہیں۔ اور یہ بات قطعی یقینی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام
 کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک کا شرف
 حاصل ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام سیوطیؒ نے مجمع الجوامع میں ملاقات
 حضرت عمرؓ کی حضرت خضرؑ سے مفصل بیان کی ہے۔ اور حضرت شیخ علاؤ الدین
 سمنانی رحمہ کہ جو بہت بڑے کالمین سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت
 خضرؑ کے زندہ سلامت رہنے کا انکار کرے اس کے لئے سخت تعجب ہے
 غرض کہ آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اور سارے لکین طریقت
 اور وافیٰ حقیقت سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اعمال خیر کی ترغیب
 بھی دیتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

اب یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے اولوالعزم رسول

تھے ان کو توریت دی گئی تھی۔ اور حق تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ پھر وہ کو نسا علم ہے جو انہیں حاصل نہ تھا۔ جس کی خضر علیہ السلام کے پاس تعلیم پانے گئے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے بندوں میں سے بعض اس کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں بشریت برائے نام ہوتی ہے اور ان کی روح ذکر الہی کے انوار کی روشنی کی وجہ سے علوم اور معارف کے لئے ایک آئینہ کے مثل ہو جاتی ہے۔ اور ان کی قوت ملکیہ اُن پر اس قدر غالب ہو جاتی ہے کہ اگر ان کو طبقہ ملائکہ میں شمار کیا جاوے تو کچھ بعید نہ ہو۔ تب اُن پر بلا واسطہ عالم غیب کے اسرار روشن ہوتے ہیں۔ جس کو علم لدنی کہتے ہیں۔

اگرچہ سب انبیاء علیہم السلام ایسے ہی فرشتہ صفت ہیں۔ مگر ہر ہر پھول کی خوشبو نرالی نرالی ہے۔ اور ہر ایک کے مراتب الگ الگ ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلق کی تعلیم پانے کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ لہذا ان پر اسی قسم کے علوم روشن ہوتے تھے۔ اور بالکل ملایکہ کے سلسلہ میں داخل ہونا ان کے حق میں ان کے مقاصد کے منافی تھا۔ برخلاف حضرت خضر علیہ السلام کہ ان پر ملکیت غالب آجائے کی وجہ سے رجال الغیب اور ملائکہ میں مل گئے تھے۔ لہذا نظر سے غائب ہو جانا اور ایک آن میں ہزاروں کوس چلا جانا اور سمندروں سے پار ہو جانا ان کے نزدیک کچھ مشکل نہ تھا۔ اور حق تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھانا تھا کہ ہمارے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فرشتوں کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں گو ظاہر کے اعتبار سے ان کے افعال کسی بعید کی وجہ سے کسی کی سمجھ میں نہ آویں۔ اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام کہا تھا کہ تم کو اور علوم عطا ہوئے ہیں اور

مجھے اور علوم عطا ہوئے ہیں۔ لہذا تم میرے ساتھ نہ رہ سکو گے۔

سبحان اللہ سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان عظیم ہے۔ کہ آپ کی اُمت میں ہر زمانہ میں حضرت خضرؑ جیسے فرشتہ صفت اُمتی موجود رہتے ہیں۔ جن کو ابدال اور اوتاد اور اقطاب کہتے ہیں قربان جائے ایسے پیارے بنی پر کہ جس کی اُمت میں حضرت خضرؑ جیسے باکمال اُمتی موجود رہتے ہوں۔

علم تصوف اور علم باطنی کی تعریف

علم تصوف یہ وہ مبارک علم ہے کہ جس میں حق تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اور صفات پاک کی حقیقتوں کی نسبت بحث ہوتی ہے اور اس میں ان مبارک اعمال اور برکت اشغال کا ذکر پاک ہوتا ہے۔ کہ جس سے باطن کی پاکی اور بھیر کی صفائی کہ جو اسد تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا کامل ذریعہ ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ یا تصوف ایک ایسا باطنی خزانہ اور ایک ایسا پاک طریق ہے جو قرآن پاک اور حدیث شریف سے لیا گیا اور نکالا گیا ہے جس کو صراطِ مستقیم کہا جاتا ہے کہ جس پر چلنے سے انسان اپنے رب کریم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس نورانی علم کا مَنوع ذات الہی اور صفات الہی ہے۔ اور اس مشک و عسبر کی خوشبو سے بھرے ہوئے علم تصوف کی جو غرض و غایت ہے۔ وہ اپنے رب رحیم کی معرفت ہے۔ کہ جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ صوفی صوف پوش کو کہتے ہیں۔ مگر نہ صرف صوف پوش بلکہ اہل تصوف کے ظاہری اور باطنی آداب سے آراستہ ہونے کا نام تصوف ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

کہ صوفی وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صاف کر لیا ہو۔ یعنی جو شخص
نفس کی آفتوں اور برائیوں سے صاف ہو۔ اور مبارک طریق پر چلے اور
اس کا دل بحر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور چیز پر آرام نہ پاوے۔ یعنی بحر
ذکر خدا کوئی چیز اس کو لذت نہ دے۔ اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی ہستی میں فانی کر دے اور
اپنی ہستی سے تجھے زندہ کر دے۔ اور تو غیر اللہ سے نظر کو اٹھاوے۔ عرض کہ تصوف
کا اصل منشا یہ ہے کہ نفس کی بری چیزیں مٹ جائیں اور اپنے پروردگار
کی مرضی کے تابع ہو جائیں۔ اور ایک عارف کامل فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرم
کے پاک طریقہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ دل کا میدان غیر اللہ کی محبت سے
بالکل پاک اور صاف ہو جائے۔ اور خدا کی محبت سے آراستہ ہو جائے اور
اس کو پہلا قدم سمجھو اور اس کا پچھلا قدم یہ ہے کہ نفس کی شرارتیں بالکل
محو ہو کر اوصاف الہی یعنی تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ سے متصف ہو جائیں
جس کو اصطلاح تصوف میں فنا فی اللہ کہتے ہیں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ قرآن اور حدیث سے زہد اور تقویٰ کا علم
حاصل کرنا اور چیز ہے۔ اور اس کو کسی مردِ خدا یعنی عارف کامل کی عملی
حالت سے اخذ کرنا اور بات ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہر ایک شخص
عارف کامل کی صحبت کے بغیر صرف رسمی عبادت سے باطن کی پاکی حاصل
کر سکتا ہے تو وہ سراسر کاذب ہے۔ چونکہ کئی ایک ایسے عالم ہیں کہ جن
کے علم اور فضل میں تو کلام نہیں ہے۔ اور ادا امر اور نواہی کے بھی پورے
پابند ہیں۔ مگر نفس کی شرارتوں سے ہرگز محفوظ نہیں ہیں۔ یعنی غصہ۔ حسد
غور۔ حرص۔ شہوت۔ ریا۔ بخل۔ تکبر اور عجب وغیرہ۔ اب برخلاف اس کے

ایسے کم علم لوگ بھی ہیں کہ جو صرف شیخ کامل ہی کی محبت سے نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہیں۔

انسان کو چاہیے کہ فیض باطنی جیسی نعمت سے محروم نہیں رہے اور رسمی عبادت میں اپنی پیاری عمر کو نہ کھو دے کہ جس میں خدا کی محبت کی چاشنی اور عرفان کا ذوق نہ ہو۔ تعجب ہے کہ جسمانی امراصن کے لئے تو طبیب اور ڈاکٹر کے پاس لوگ دوڑے جاتے ہیں۔ مگر روحانی امراصن کے لئے روحانی طبیب یعنی عارف کامل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اگر صرف علم ہی فلاح اور صلاح کا موجب ہوتا۔ تو تمام علماء عارفان کامل بن گئے ہوتے مگر ایسا نہیں ہے۔ چونکہ اگر بارش کا ہر قطرہ سچا موتی بن جاتا تو کوڑیوں کی طرح سچے موتیوں سے بازار بھر جاتے۔

طریق تصوف شریعت سے الگ نہیں ہے

یاد رہے کہ مرتبہ حقیقت اور معرفت جو تصوف کی غرض و غایت ہے سوائے تصفیہ اور تزکیہ نفس کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور تصفیہ و تزکیہ سوائے پابندی شریعت محال ہے۔ یعنی ورع و تقویٰ میں یہاں تک استقامت پیدا کرے کہ رخصت سے تجاوز کر جائے۔ اور جب اس مرتبہ کو حاصل کرے تو اس پر اسرار حقیقت منکشف ہوئے لگتے ہیں۔ اور یہ طریق عین منشاء شریعت ہے۔ جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔

ایک عارف کامل لکھتے ہیں کہ جو طریق کہ مخالف شریعت ہے وہ کفر ہے۔ اور جس حقیقت پر کتاب و سنت گواہ نہیں وہ الحاد اور زندقہ ہے یا یوں سمجھو کہ طالب صادق کو سب سے اول شریعت کے امر و

ہنی سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اور تقویٰ و طہارت کا پابند ہونا جس کو طریقت کہتے ہیں شریعت کی پابندی کا نتیجہ ہے۔ اور ان مراتب کے بعد وصول الی اللہ یعنی نور و تجلی کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ جس کا نام حقیقت ہے حقیقت میں یہ تینوں مراتب شریعت ہی کی کمال پابندی کا نتیجہ ہیں۔ یعنی رسم و عادت پر پابندی شریعت سے گذر کر حقیقی طہارت و تقویٰ کو حاصل کرنا جس سے ذکر میں لذت اور لذت سے استغراق اور محویت حاصل ہونے لگے۔

اس کو اس طرح بھی ظاہر کیا گیا کہ طہارت شریعت بذریعہ وضو اور غسل کے اور طہارت طریقت ہوائے نفس کے ترک کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور طہارت حقیقت تمام غیر اللہ سے قلب کو پاک کر دینے پر منحصر ہے۔

یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص گمان کرتا ہے کہ آثار بشریت سے گذرنا اور اسرار طریقت اور حقیقت پر مطلع ہونا کسی ایسے طریق سے بھی حاصل ہو سکتا ہے جو مخالف شریعت ہے۔ تو ایسا شخص خدا کا سرکش ہے اور وہ ضلالت اور نسیان کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ اور شیاطین اسے ادھر ادھر بہکا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ناکام ہی واپس ہو جاتا ہے۔ اور آخر کار وہ زیان اٹھا کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔

تصوف و اہل تصوف کا انکار

جاہل لوگ جس طرح بنوت کی حقیقت کو نہ سمجھ کر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اکثر تکذیب کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر ایک زمانہ میں صوفیائے کرام کا بھی انکار کرنے والے موجود رہے ہیں۔

چنانچہ ایک محدث نے بھی بڑے زور شور سے بڑے بڑے

عارفانِ کامل حتی کہ حضرت جنید رحمہ اور شبلی رحمہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہم جیسے آئمہ طریقت پر حملہ کر دیا۔ اور ان کے حق میں یوں پکار مٹھا کہ مجھے اپنی جان کی قسم ہے کہ ان لوگوں یعنی صوفیہ نے شریعت کی بساط کو پیٹ دیا ہے کاش یہ لوگ طریقی تصوف کو اختیار نہ کرتے۔

اس قسم کے الفاظ ہمیشہ مشائخ کے حق میں لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں اور یہ بات حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ورنہ ان ہی لوگوں میں سے کئی ایسے بزرگ ہیں جو انکار کے بعد اقرار پر مجبور ہوئے۔

چنانچہ امام عبدالوہاب شمرانی رحمہ دیباچہ لواقع الانوار میں لکھتے ہیں کہ اس گروہ کے برخلاف ہر ایک زمانہ میں برابر انکار ہوتا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقام تک ان لوگوں کو ترقی ہوتی ہے۔ عامہ عقول اس کے سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ مگر یہ لوگ ان منکرین کی کچھ پرواہ نہیں کرتے بلکہ پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہتے ہیں۔

امام موصوف نے طریقی تصوف کی نسبت ایک دلچسپ بحث لکھی ہے اس کا خلاصہ طالبوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صوفیائے کرام کا طریق انبیاء علیہم السلام کے قدم بقدم چلنا ہے۔ اور یہ اس وقت تک مذموم نہیں جب تک عریح آیات و احادیث و اجماع امت کے مخالف نہ ہو۔ اور اگر کوئی امر ان تینوں کے برخلاف نہ ہو اور کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے تو اس کو اختیار ہے کہ اس پر عمل کرے یا اس کو ترک کرے مگر انکار کی وجہ سے سوائے بدظنی کے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تصوف مراد اس حقیقی نور سے ہے جو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ پر پورے طور پر عمل کرنے سے اولیاء اللہ کے دلوں میں چمکتا ہے۔

سو جو شخص ظاہر و باطن میں کامل اتباع کر لگیا اسکو ایسے معارف و حقائق اور اسرار و دقائق حاصل ہوں گے جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتے کتاب اللہ اور سنت صحیحہ میں اعمال صالحہ کی عملی صورت بتلاتی ہیں اور تصوف انہی اعمال کی روحانی تاثیر پر مبنی ہے۔ جس کی حقیقت سے سوائے فاضل کامل کے جس نے احکام شریعت کی کیفیت و کمیت کو خوب سمجھا ہو۔ ہر ایک شخص اچھی طرح واقف نہیں ہو سکتا پس جس طرح علماء شریعت کتاب و سنت میں صحیح غور و فکر کرنے سے جزئی الفاظ نکالا کرتے ہیں اور اصول اجتہاد سے جائز و ناجائز کا پتہ لگاتے ہیں اسی طرح علماء طریقت یعنی صوفیاء کرام بھی سالک کیلئے آداب و شرائط تجویز کرتے ہیں جو انہوں نے شریعت سے لئے ہوتے ہیں اور جس طرح کوئی مجتہد اپنے اجتہاد کو کسی غیر کے لئے واجب الاتباع نہیں بنا سکتا اسی طرح کوئی صاحب مقام ولی اللہ اپنے ذوق و کشف وغیرہ کو کسی دوسرے کے واسطے واجب الاتباع قرار نہیں دے سکتا۔

امام شافعی رحمہ نے بھی اس مضمون کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مجتہدین شریعت اور مجتہدین طریقت سب کے سب راستباز اور عادل لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شریعت کی خدمت کیلئے برگزیدہ کر لیتا ہے۔ پس جو شخص نظر غور سے کام لے گا اسے معلوم ہو جائیگا کہ اہل اللہ کے علوم ہرگز شریعت کے باہر نہیں ہیں۔ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ کیونکہ شریعت ہی تو ان کے لئے ذریعہ وصول الی اللہ ہے۔ اور وہ ایک دم کے لئے بھی شریعت سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔

سید الطائفہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا علم تصوف کتاب و سنت کے ساتھ مضبوط کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک صوفی کے لئے کتاب و

سنت کا عالم ہونا ضروری ہے۔ نہ برعکس۔

غرض انکار کی وجہ سوائے جہالت اور غرور کے اور کچھ نہیں۔

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آجبک اسلام میں کوئی ایسا زمانہ نہیں گذرا جس میں اس زمانہ کے بڑے بڑے علماء راسخون فی العلم نے اپنے زمانہ کے شیخ کامل سے فیض باطنی حاصل نہ کیا ہو۔ اگر اس پاک گروہ میں کچھ خصوصیت نہ ہوتی تو معاملہ برعکس ہوتا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے قطب الوقت شیبان راعی قدس سرہ سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کی نسبت کیا فتویٰ دیتے ہیں جسکی نماز فوت ہو جائے۔ اور نہ جانتا ہو کہ کونسی نماز تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایسا شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہے اسے تنبیہ و تادیب کرنی چاہیے اور پانچ نمازیں پھر ادا کرنی چاہئیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے طریق حق کی تصدیق کی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ تھا کہ فقہ کے مشکل سے مشکل مسائل کو شیخ وقت ابو حمزہ بغدادی سے دریافت کیا کرتے۔ اور شیخ کے جواب سے پورا پورا اطمینان حاصل کیا کرتے۔

محدث ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شیبانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حمض کے متعلق چند مشکل سوالات میں آپ کا امتحان کیا آپ نے سات ایسے مسائل بتائے جو ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے ہرگز معلوم نہ تھے۔

شیخ قطب الدین بن ائمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو مشائخ کبار کی صحبت کے لئے ہمیشہ وصیت کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ ان لوگوں کو اخلاص حقیقی کا وہ رتبہ حاصل ہے جو ہمیں حاصل نہیں اس قسم کی مختلف نظیروں کیلئے رسالہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ اور امام یافعی رحمۃ اللہ

علیہ کی کتاب روضۃ البصین کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے۔

امام ابو تراب نخشی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل طریقت کے ایک بڑے مقتدا بن گئے ہیں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتا ہے تو اس کا پہلا نشان یہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے حق میں زبان طعن دراز کرتا ہے۔
اور میں نے اپنے شیخ ابوبکلی زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ جب کسی فقیہ کو اہل طریقت کے احوال اور اصطلاحات کی خبر نہیں تو اسے برہنہ پا سمجھو۔

شیخ محمد مغربی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اہل طریقت کی پیروی کرو۔ اگرچہ ان کا وجود بہت ہی قلیل ہو۔ اور جو لوگ اہل طریقت نہیں ان سے بچتے رہو۔ اگرچہ وہ بہت ہوں۔ اور اہل طریقت کی حقانیت پر حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کے واقع میں غور کرنا اس امر کی کافی دلیل ہے کہ اہل طریقت کی تلاش کرنا طالب مولیٰ کے لئے واجب ہے۔

شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر کو ارسال کیا تھا جس میں انہوں نے امام کے ظاہری علم و فضل کو تسلیم کر کے انہیں بے خبر اور بے علم ثابت کیا اس کا خلاصہ سب ذیل ہے۔
میرے بھائی خدا ہمیں توفیق دے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہل حقیقت کے نزدیک انسان کبھی کامل الایمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ منقولات اور معقولات کی اصلاح پرستی سے آگے نہ نکل جاوے۔ کیونکہ جو شخص محض تقلید کی طور پر اپنے استادوں اور مشائخ کے علم تک محدود رہتا ہے وہ جزئیات کی چھان بین میں عمر عزیز بکھودیتا ہے۔ اور مقصود اصلی سے ہر طرف پڑا رہتا ہے۔ کیونکہ جزئیات کی کوئی حد نہیں اور پورے طور پر ان کا حاصل کرنا محال ہے۔

میرے بھائی اگر تو کسی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر حقیقتِ شریعت سے آگاہ ہو تو تجھے بہت جلد شہودِ حق کے درجہ تک پہنچا دے گا جس سے تجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے علومِ حقیقت عطا ہونے لگیں گے۔ یاد رکھ کہ استدلالِ عقلی سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو ان علومِ حقیقت کے ساتھ کچھ نسبت نہیں ہے کیونکہ نظروں پر چند ایک عقلی ڈھکوسلوں کا نام ہے۔ جن کا علمِ حقیقت سے کچھ تعلق نہیں ہے۔

اور شیخ کامل حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ظاہر کے حق میں جو باہم جزئیات میں نوک جھوک رکھتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ مردوں سے علم سیکھتے ہو۔ اور اہل حقیقت حی لا موت سے *

میرے عزیز با ضروری ہے کہ تو وہ علوم حاصل کرے جس سے تجھے کمالِ حقیقی حاصل ہو۔ اور جو مرنے کے بعد تیرے ساتھ ہو۔ اور یہ یاد رکھ کہ یہ وہی علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور مشاہدہ اور موہبت دیئے جاتے ہیں ان علوم کے سوا اور جس قدر علوم ہیں ان کا نفع انسان کی زندگی تک محدود ہے۔ مرنے کے بعد ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سو عاقل کو واجب ہے کہ وہ ایسے علوم حاصل کرنے کی کوشش کرے جو عالمِ فانی کو چھوڑ جانے کے بعد بھی اسکی ذات کے ساتھ جاسکیں اور ایسے علوم صرف دو ہی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی معرفت اور امورِ آخرت کا علم سو تجھے واجب ہے کہ اس دنیا میں انہی ہر دو علوم کی تحقیق میں سرگرم رہے۔ تاکہ ان کا ثمرہ تجھے عالمِ آخرت میں ملے اور دنیوی علوم سے صرف وہی علوم جن کے بغیر انسان کا چارہ نہیں۔ اور جو سلوک طریق میں تجھے معاون ہو سکیں۔ حاصل کر۔

اور تجھے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علوم بدون خلوتِ ریاضت

مشاہدہ جذب الہی کے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔

میرا خیال تھا کہ میں تجھے خلوت اور اس کے شروط اور بعض دوسرے امور ضروری کی بابت مفصل طور پر آگاہ کرتا۔ مگر مقتضائے وقت مجھے اس سے مانع ہے۔ اور مقتضائے وقت کے مانع ہونے سے میرا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ لفظ پرستی کو شریعت سمجھ بیٹھے ہیں اور اس کے اسرار سے محض ناواقف ہیں اور جن کا طریق بجز خبک و جدال اور حسد و تعصب اور کچھ نہیں حتیٰ کہ اہل طریقت پر طعن و تشنیع کرنے کو اپنے لئے موجب فخر سمجھ کر ہر ایک صداقت کے انکار کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ میری باتوں کو نہیں سن سکیں گے۔

میرے عزیز! تجھے لازم ہے کہ تو اس بزرگ گروہ کا انکار نہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے نص کو ظاہر سے پھیر لیتے ہیں۔ کیونکہ ظاہر شریعت کو اس کے مفہوم سے پھیرنا کفر ہے۔ بلکہ بات اس طرح ہے کہ بموجب فرمان نبویؐ اِنَّ لِّکُلِّ اٰیۃٍ ظاہِرًا وَّباطِنًا وَّحَدًّا وَّمُطَّلَعًا اِلٰی سَبْعَةِ اَبْطُنٍ ظاہر سے وہ احکام شرعیہ مراد ہیں جن کی پابندی سے اعمال صالحہ بجا لائے جاتے ہیں۔ اور باطن سے وہ اسرار و معارف الہی مراد ہیں جو کامل ایمان و تقویٰ پر مترتب ہوتے ہیں اگر کوئی شریر منکر تجھے جہالت سے اہل حقیقت کی تصدیق سے روکنا چاہے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ۔ کیونکہ قرآنی معارف وہ اسرار کا خزانہ ان لفظ پرستوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اور ان کے حصّہ میں اہل حق کی تردید و تکذیب و غرض و عناد کے سوا اور کچھ نہیں آیا۔ کیونکہ آیات اور حدیث کو ان کے مفہوم ظاہری سے پھیرنا اس وقت لازم آتا ہے جبکہ ظاہر کا انکار کر دیا جاوے اور یہ کہا جاوے کہ ان سے مراد انکی معانی ظاہری نہیں بلکہ اہل حقیقت ظاہر کو اپنے رتبہ میں اس طرح تسلیم کرتے۔

لے ہر ایک آیت کیلئے ظاہر و باطن و حد ہے۔ سات باطنوں تک ۱۲۔

اور یہ کوئی نئی وجہ نہیں بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ سے لیکر آج تک
بندگان خدا کے حق میں ہوتے چلے آئے ہیں۔ مگر یہ لوگ ان کے مقابلہ میں سینہ
سپر ہو کر استقلال سے کام لیتے ہیں۔

شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حقیقت کا
منکرین اہل جدال کے ساتھ امتحان کرنا چاہا ہے۔ سو تم بہت کم لوگوں کو دیکھو گے
کہ کسی خالص ولی اللہ کی تصدیق کرتے ہوں۔ بلکہ اہل اللہ کے صفات و حالات
سن کر وہ زبانی یوں کہہ دیں گے کہ ہاں اللہ کے مقبول بندے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں
مگر ایسے لوگ کہاں مل سکتے ہیں اور جب ان کے سامنے کسی ولی اللہ کا ذکر کیا
جاوے تو وہ لوگ طعن و تشنیع کو اس کے برخلاف حجت گردان لیتے ہیں اور اس بات
کو نہیں جانتے کہ ولی اللہ اور اس کے باطنی کمال کو جانچنے کیلئے باطنی آنکھ کی ضرورت ہے
چنانچہ ابن تیمیہ نے ہمارے زمانہ میں بہت کچھ تجاوز کیا ہے اور بعض نے
ان حقائق کا بھی انکار کر دیا ہے۔ جن کی اصلیت پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے
اور اس نے اپنے خیال میں انہیں مخالف شریعت قرار دیا ہے سو ایسے اشخاص
سے جن کا پیشہ رد و طعن ہو اور انکار کے سوا ان کی زبان سے کچھ نہ نکلے ایسے بھاگو
جیسے کسی درندہ سے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
ابتداء میں عوام کی طرف سے اذیت و تکلیف برداشت کر رہے ہیں تاکہ وصف
صبر سے متصف ہوں۔ اولیاء و اصفیاء کو بھی یہ مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اور آخر کار
انہیں غلبہ ہوا کرتا ہے۔ کَتَبَ اللّٰهُ لَا غَلَبَ لَنَا اَنَّا دَرُسُیْکَ کیونکہ وصف شکر سے
موصوف ہونا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسے کہ وصف صبر سے وَلَقَدْ کُنَّا بَنَیْ
رُسُلٍ مِّنْ قَبْلِکَ فَصَبَرُوْا عَلٰی مَا کُنْیَبُوْا وَاَوْذُوْا حَتّٰی اَتَاهُمْ نَصْرُنَا اِنَّا کَانَ مَعَ لَعْنِ

لہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب رہیں گے اور اللہ مجھے سے پہلے بھی رسول بھیلائے گئے۔ پس
انہوں نے ان کی تکذیب اور ایذا پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچ گئی ۱۲ +

اہل علم نے اپنے خیال کے بموجب کسی نہ کسی حجت شرعی پر انکار کیا ہے۔ لیکن اس حجت پر ہم کہاں تک اعتبار کریں۔ کیونکہ ایسے امور کے بارہ میں اختلاف کرنا جو محض مقام ولایت سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً کشف و شہود و الہام وغیرہ علما ظاہری کا کام نہیں ہے۔ یہ لوگ احکام جائز اور ناجائز اور عقائد کے سوا اور کیا بتلا سکتے ہیں۔ انہیں مقامات سلوک کی کیا خبر بھلا شمار کر کے بتلاؤ کہ کس قدر علما ظاہری صاحب مکاشفہ اور الہام گذرے ہیں اور کس قدر ایسے ہیں جن کے ہاتھ پر خرق عادات و کرامات صادر ہوئے یہ لوگ کتاب سنت کے مسائل کی تشریح میں عمر گزار دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو احکام شریعت کے متعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں۔ اور اس خدمت کے عوض وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم کے مستحق ہیں مگر مقامات عالیہ سلوک کی خبر دنیا مجاہدہ ریاضت زہد و تقویٰ اور اشغال ذکر کا نتیجہ ہے اگر علما ظاہر صرف مقامات عالیہ سلوک کے علم رکھتے ہیں تو علما ربانی یعنی اہل اللہ کو ان مقامات پر گذر ہوتا ہے اور اگر انہیں شنید حاصل ہے تو انہیں دید اور شنید و دید میں زمین و آسمان کا فرق ہے سو یونہی منکرین کا انکار کر دینا اس عالی سلسلہ کی تکذیب نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو لازم تھا کہ جناب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کوئی نہ کرتا مگر یہ حکمت الہی کی خواہش ہے کہ اس بزرگ گروہ کے فیضان سے کچھ تو مستفید ہوتے ہیں اور اکثر محروم رہتے ہیں۔ برخلاف اس کے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ تصوف کی اصل حقیقت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اکثر نام فروش لوگ شریعت کی پیروی کو چھوڑ کر ایسی باتوں پر زیادہ زور دینے لگ گئے ہیں جو یا تو سراسر مخالف شریعت ہیں یا کم از کم مختلف فیہ مگر چونکہ عوام الناس ایسی باتوں سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کے ذہن میں یہ بات خوب جم گئی ہے کہ کتاب اللہ و سنت

صحیحہ تو صرف علماء دین کا کام ہے اور سلوک طریقت ایک علیحدہ امر ہے حالانکہ یہ سراسر گمراہی ہے۔ کیونکہ جو شخص شریعت کے کسی حکم کی مخالفت کرتا ہے اس کو اہل طریقت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں سلف صوفیائے کرام کا دستور تھا کہ وہ کسی شخص کو اپنی بیعت میں نہ لیتے تھے جب تک کہ اس کو شریعت کے ضروری احکام کا علم نہ ہوتا۔ اور ان کی مجالس میں سوائے کتاب و سنت کے اور کچھ ذکر نہ ہوتا وجہ اس کی یہ تھی کہ کم فہم لوگ بد اعتقاد ہو کر انہیں متہم کرنے لگ جاتے۔ اور یہ بعینہ طریق بنوی تھا کیونکہ بموجب تَكَلَّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدَرِ عُقُوبِهِمْ عام صحابہ کی مجلس میں سب کو یکساں تعلیم ہوتی۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیقؓ یا حضرت علیؓ یا دیگر اصحاب کبار میں سے کوئی علیحدہ ہوتا تو خاص خاص معارف و اسرار کا فیضان ہوتا۔ کون کہتا ہے کہ تمام صحابہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فیضان سے یکساں مستفیض تھے۔

بعض صحابہ اور ائمہ اہل بیت خصوصاً حضرت ابو ہریرہؓ اور امام زین العابدینؓ سے منقول ہے کہ سرچشمہ نبوت سے ہم نے بعض ایسے علوم سیکھے ہیں کہ اگر ہم ان کو تم پر ظاہر کریں تو یقیناً تم ہمیں کافر کہنے لگو گے۔ مگر افسوس ہے کہ اکثر عامہ مجالس صوفیہ میں بعض ایسے مسائل کا بھی ذکر ہوتا ہے جن کو ایسے موقعوں پر بیان نہ کرنا مناسب ہے یا ایسی باتوں پر زور دیا جاتا ہے جن کو بدعت کہا جاسکتا ہے۔ یا اگر بدعت نہ بھی ہوں۔ تو بہر صورت کتاب و سنت سے تو ان کا رتبہ کبھی مقدم نہیں ہو سکتا۔

طریق تصوف کی ضرورت

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف شریعت کے اوامر و نواہی کا پابند ہونا نفس کے تصفیہ و تزکیہ کے واسطے کافی ہے۔ اور کسی شیخ کامل کی بیعت میں آنا ضروری نہیں کہ کتاب و سنت کی پابندی سے انسان اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر ترقی کر سکتا ہے۔ اور جس نے لیا ہے اسی کی پابندی سے لیا ہے۔ مگر گفتگو یہ ہے کہ مقامات عالیہ مثلاً اخلاص۔ زہد۔ اتقا۔ ورع۔ توکل۔ صبر۔ رضا۔ تسلیم وغیرہ کی حقیقت نہ تو فقط تفسیر و حدیث کے پڑھ لینے سے حاصل ہوتی ہے نہ رسمی طور پر امر و نہی کی پابندی سے۔

دور کیوں جاتے ہو جن علماء شریعت نے کسی شیخ کامل کے سامنے زانوئی ادب نہ نہیں کیا اور ذکر و مجاہدہ کی منزلیں طے نہیں کیں اُن کو مذکورہ بالا مقامات میں امتحان کر کے دیکھ لو۔ کہ آیات و حدیث میں تو بال کی کھال اتار کر دکھائیں گے۔ مگر روحانیت سے انہیں کچھ بھی بہرہ حاصل نہیں۔ غرور۔ نخوت۔ ریا۔ عجب۔ حرص۔ شہوت۔ طلب جاہ وغیرہ امراض مہلکہ میں اسی طرح مبتلا ہیں جس طرح دوسرے اہل دنیا۔ اس سے یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ ہر ایک شخص جو برائے نام کسی شیخ وقت سے بیعت کرے وہ مقامات عالیہ کو یونہی طے کر لیتا ہے۔ بلکہ ہزاروں بیعت کنندگان کو دکھا گیا ہے کہ مقامات تو بجائے خود وہ بیچا پے ظاہر شریعت کی پابندی سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ شیخ کامل سے صرف وہی شخص فہم حاصل کر سکتا ہے جو تمام آداب و سلوک کا عملی طور پر پابند ہو اور مجاہدہ و یاسنت میں اپنی عمر کا ایک حصہ صرف کرے۔ ورنہ صرف ظاہر احکام شریعت کی پابندی جس کا اثر باطن پر کچھ نہ ہو محض رسم و عادت ہے جسکی اہل حقیقت

کے نزدیک کچھ بھی قدر و منزلت نہیں۔

شیخ عز الدین محدث جو علماء دین میں بڑے مشہور عالم گذرے ہیں مشائخ کی صحبت حاصل کرنے سے اول نہایت اسرار اور تعصب کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا بدعات پھیلائے والا گروہ ہے۔ بھلا کتاب اور سنت کی پیروی کے علاوہ اور بھی طریق ہو سکتا ہے۔

مگر جب ایک دفعہ دمیاط علاقہ مصر میں بڑے بڑے محدثین و فقہا مثل شیخ تقی الدین رحمہ اور شیخ مکین الدین محدث رحمہ کی مجلس میں آپ کو حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تو امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ تصوف کی بعض عبارت میں گفتگو شروع ہوئی۔ اتنے میں شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے چونکہ آپ مشائخ وقت میں سے تھے سب نے استدعا کی کہ آپ اس کے متعلق کچھ فرمائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اس قدر علماء و فضلاء کے ہوتے میرے بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر بار بار اسرار پر آپ نے ان مقامات کی ایسی تشریح کی کہ شیخ عز الدین رحمہ بلا اختیار لپکار آئے تھے کہ سنو سنو یہ وہ کلام ہے جو ابھی اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے جس سے حقانیت کے انوار چمکتے نظر آتے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ غنیہ میں فرماتے ہیں کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے روحانی تربیت کا سلسلہ اس طرح قائم کیا ہے کہ ایک نصیحت دیتا ہے دوسرا نصیحت حاصل کرتا ہے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے جانشین حواری یا صحابہ اور ان کے بعد تربیت یافتہ علیٰ ہذا القیاس یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ امر نہایت ہی شاذ و نادر ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو غیر کی تربیت کے سوا مقامات عالیہ تک ترقی دے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام یا

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ سو ہم ہرگز انکار نہیں کرتے کہ کوئی شخص بلا تربیت شیخ مقامات عالیہ تک ترقی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ مگر ہم تمام انسانوں کی حالت کو مد نظر رکھ کر شیخ کامل کی ضرورت ثابت کرتے ہیں۔ کیونکہ اکثر یہی ہے کہ سوائے تربیت شیخ کے کوئی شخص منازل سلوک طے نہیں کر سکتا۔ یعنی شیخ کی خدمت ضرورت سے اس وقت تک علیحدہ نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وصول الی اللہ یعنی منزل مقصود تک نہ پہنچ جاوے۔

صاحب جامع الاصول نے بھی ایک بحث اس مضمون کے متعلق لکھی ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

وہ لکھتے ہیں کہ قدیم سے رسم چلی آتی ہے اور تجربہ بھی اس پر گواہ ہے کہ اندرونی نجاستوں اور غلاظتوں سے پاک صاف ہونا۔ اور نماز کو حضور قلب اور خشوع سے ادا کرنا جس کی حدیث نبویؐ اَنْ تَعْبُدَا كَاَنَّكَ تَرَاهُ میں لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شیخ کامل کی تربیت کے سوا ممکن نہیں کیونکہ شیخ ہی اندرونی امراض کا واقف اور ان کی علاج کی مہارت رکھتا ہے۔ یہ بات علم کے حاصل کر لینے اور تودہ در تودہ کتابوں کے مطالعہ کر لینے سے حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ نفس کی باریک رہزنیوں اور خفی آثار سے بڑے بڑے فقہ و حدیث کے علماء بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور انسان کا اپنا تجربہ اس میں کافی دلیل ہے کہ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰی نَفْسِهٖ بَصِيْرٌ ۝

امام شعرانی نے انوار قدسیہ میں شیخ کامل کی پیروی کو واجب ثابت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اندرونی نجاستوں کا دور کرنا واجب ہے پس اس طریق کا حاصل

۱۔ اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو خدا کو دیکھتا ہے ۱۲۔ انسان اپنے نفس کو دیکھنے والا ہے ۱۳۔

کرنا بھی واجب ہوگا جس سے وہ دور ہو سکیں۔ اور وہ سوائے اتباع شیخ کامل کے اور کوئی طریق نہیں۔

پھر لکھتے ہیں کہ اگر خود بخود اپنی اصلاح کرنے لگے تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اگرچہ ہزاروں کتابیں حفظ کرے۔

سوائے عزیز تجھے لازم ہے کہ تو کسی شیخ کامل کی تلاش کرے اور سرکشی نہ کرے اور امر آخرت میں غور سے کام لے اور اس غلط خیال سے بچے رہنا کہ صوفیہ کا طریق کتاب و سنت کے برخلاف ہے۔ کیونکہ یہ کفر ہے۔ اس طائفہ عالیہ کا طریق عین اخلاق محمدیہ اور سیرت احمدیہ اور سنت الہیہ ہے۔

غور کرو کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اور شیخ عز الدین رحمہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین کس طرح آخر کار انکار کے بعد صوفیائے کرام کے فیض باطنی کے اقرار پر مجبور ہوئے۔ امام احمد رحمہ مشروع مشروع میں اپنے بیٹے کو اس طرح نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھنا کہیں ان لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا جنہیں صوفیائے کرام بولتے ہیں کیونکہ یہ لوگ شریعت کے احکام سے بخیر ہوتے ہیں۔ سو تم علم حدیث کے سوا کسی اور کام میں نہ لگنا۔

مگر امام صاحب جب حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمہ کی مجلس میں بیٹھنے لگے اور وقایق شریعت آپ سے حل کرا لے لگے اور آپ کی آنکھیں کھلیں۔ تو بیٹے کو یوں کہا کرتے کہ بیٹا دیکھنا کہیں ان لوگوں پر جنہیں صوفیہ کہتے ہیں بظنی نہ کرنا۔ اور کبھی ان کی صحبت سے غافل نہ ہونا۔ کیونکہ یہ ان اسرار و معارف کے خزانوں پر اطلاع رکھتے ہیں جن سے ہم لوگ بے بہرہ ہیں۔

یہ لوگ حقیقی علوم اور خشیت اور زہد و اخلاص کے مالک ہیں جنہیں علماء فقہ و حدیث سینکڑوں دفتروں سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔

اسی طرح شیخ عز الدینؒ کو سخت انکار کے بعد جب شیخ ابو الحسن شاذلی کی صحبت سے مستفیض ہوئے کا موقع ملا تو یہ کہا کرتے تھے کہ صوفیہ کرام کی حقانیت پر یہی کافی دلیل ہے کہ یہ لوگ اہل حقیقت ہیں اور دوسرے صرف رسم و عادت میں پڑے ہیں۔ یہ ان حقائق و معارف اور خرق عادات کے مالک ہوتے ہیں جو دوسروں کو شتر بار کتابوں کے پڑھنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجتہد فرماتے ہیں کہ فقیہ کو صوفیہ کرام کی اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اس کو ان علوم کا فائدہ دیں۔ جن کو وہ نہیں جانتا۔

اس موقع پر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر طریق صوفیہ ضروری ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ صحابہ اور تابعین اور آئمہ مجتہدین نے جس طرح تمام احکام شرعیہ کی تفصیل و توضیح کی ہے۔ طریق صوفیہ پر بحث کرتے اور امراض قلبی کے اسباب اور تشخیص اور معالجہ کی کیفیت بتلاتے۔

سو اس کا جواب یہ ہے کہ ان بزرگواروں کا زمانہ خیر قرون تھا۔ اور اس قسم کی بد اعتدالیوں سے پاک اور صاف تھا اور عام مسلمان کتاب و سنت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اور طریق سنت سے ایک قدم بھی ادھر اُدھر نہ ہوتے تھے۔ مگر بعد میں جب فلسفہ طبعیتوں پر غالب ہوئے لگا۔ اور لوگوں کے دلوں میں سے انوار نبوت کی چمک کم ہونے لگی تو علماء ربانی نے بھی اس طرف توجہ کی اور امراض اندونی کے دور کرنے اور نفسوں کو پاک و صاف بنانے کیلئے ذکر و شغل کیلئے کتاب و سنت کے موافق اجتہاد کرنا شروع کیا معہذا وہ لوگ جو کتاب و سنت میں قرون اولیٰ جیسے آئمہ کا علم و عمل رکھتے ہوں انہیں اگر مشائخ کی ضرورت نہ بھی ہو تو کونسی تعجب کی بات ہے کیونکہ وہ کامل اتباع سے ظاہر و باطن میں

بالکل عین شریعت کا نمونہ ہوتے تھے اور یہی صوفی کے معنی ہیں۔

اس جواب کو امام قشیریؒ نے اپنے رسالہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ امر ابن باطنی کے ظہور کا زمانہ تیسری صدی ہجری کا آخری دور ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین امت میرے زمانہ کے لوگ ہیں۔ پھر جو ان کے بعد ہوں گے۔ سو جن لوگوں کے بارہ میں جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری کی شہادت دیدی وہ واقعی تمام کمالات کے جامع ہوں گے اور یہ بات عقلاً بھی بالکل درست و صحیح ہے کیونکہ جس طرح آفتاب کے غروب ہو جانے پر تھوڑی دیر کے لئے روشنی کا اثر قائم رہتا ہے اور آہستہ آہستہ رات کی سیاہی چھا جاتی ہے اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر بھی آپ کے انوار نبوت کا عکس صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے پاک دلوں پر برابر چمکتا رہا حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بدعات نے زور پکڑا اور ایک عام اندھیرا سا چھا گیا ایسے نازک وقت میں غیرت الہی نے یہ خواہش کی کہ اولیائے کرام اور اصفیائے عظام کو مختلف ملکوں اور مختلف زمانوں میں مبعوث فرمایا تاکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقی تعلیم کا سلسلہ بدستور جاری رہے۔ پس جو شخص رحم و عادت کے اسلام کو چھوڑ کر حقیقت کی طرف آنا چاہتا ہو اور جزئی مسائل میں بحث نامناسب کو چھوڑ کر تعصب سے پاک ہو چکا ہو۔ اور بدظنی سے جو منکرین کے سنے سنائے الفاظ سے اس کے دل میں جاگزیں ہو گئی ہو بالکل محفوظ ہو چکا ہو ایک دم کیلئے بھی شیخ کامل کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھو متاخرین میں حافظ ابن حجر شراح صحیح بخاری کس درجہ کے محدث ہیں۔ وہ کس زور کیساتھ اس خیال کی تصدیق کرتے ہیں کہ طالب خدا کو چاہئے کہ کسی شیخ عارف کامل کو اپنا رہبر مقرر کرے۔ اور اہل تعصب کی باتوں کو ہرگز نہ سنے اور یہ خیال رکھے کہ شیخ عارف کامل ہو اور حکام

شرعیّت و طریقت میں پورا واقف ہو۔ اور چاہئے کہ رسم و عادات کے اسلام کو چھوڑ کر اپنے شیخ کے حکم پر چلے۔ اور جب کسی شخص کو ایسا رہبر کامل ملجاوے تو اس پر حرام ہے کہ اسے چھوڑ دے۔ اور ہمارے اس دعویٰ پر کتاب و سنت اور اجماع اہمست اور قیاس صحیح یہ چاروں شہادت دے چکے ہیں۔ بلکہ چاروں آسمانی کتابیں اس دعویٰ کی مثبت ہیں۔

آب چونکہ سورۃ مزل شریف میں ابتدا سے لیکر انتہا تک علم تصوف اور سلوک الی اللہ کے مقام اس طریق سے بیان کئے گئے ہیں جو مبتدی اور منتہی دونوں کیلئے باعث برکت اور باعث فضیلت ہیں۔ لہذا اس مبارک سورت کو معہ تفسیر کے نقل کیا جاتا ہے۔ خدا عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک سورت کی برکت سے مسلمانوں کو نفع پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔

سورۃ المزل

یہ سورت مکی ہے۔ اس میں بیس آیتیں اور دو سو پچھتر کلمے اور آٹھ سو اٹھاسی حرف ہیں اس مبارک سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشا و خداوندی ہوا ہے کہ اے صدر نشین دربار الہی تم کو لازم ہے کہ رات کو خلوت کے وقت تنہائی میں جب کہ آدمیوں کا اثر و دھام نہ ہووے ایسے وقت میں قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہا کرو۔ اور قرآن کے لفظوں کو بلند آواز سے پڑھا کرو تاکہ جس طرح دن کو آدمی اس کلام فیض نظام سے بہرہ ور ہوتے ہیں اسی طرح رات کو جن بھی اس کلام فیض نظام سے بہرہ ور ہوں۔ اور آپ کو جن اور ان کی رسالت کا منصب حاصل ہو۔ اور اس کلام الہی کی تلاوت کے اوقات کو اس طرح مقرر کرو کہ دن کو کہ جو ظہور اور نمود کا وقت ہے اس میں آدمیوں کو یہ کلام سنایا کرو

اور سمجھایا کرو۔ چونکہ آدمی بھی ظہور اور نمود رکھتے ہیں اور رات کو جو تاریکی اور پوشیدگی کا وقت ہے اُس میں جنّات کو یہ کلام سنایا کرو۔ چونکہ جنّات بھی تاریکی اور پوشیدگی رکھتے ہیں۔

اور دوسری بات رات کو تنہائی میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے میں یہ ہے کہ اس صورت میں مذکور ہے کہ آپ کے نماز پڑھنے کے وقت اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے وقت جو کافر ہیں وہ شور اور غل مچا کے آپ کے قلب مبارک کو تشویش میں ڈال دیتے ہیں۔ جس کے باعث تلاوت کا جو فائدہ ہے یعنی مناجات سے لذت کا حاصل ہوتا اور قرب الہی کے مرتبوں کی ترقی کا ہونا یہ فوت ہو جاتا ہے۔ لہذا اس مبارک سورت میں حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا وقت بتلایا کہ جس وقت کافر اور فاسق بلکہ اکثر لوگ غفلت میں پڑے سوتے ہوں۔ کہ اس وقت میں آپ کا تشویش سے دل پر اگندہ نہ ہوگا۔ بلکہ تلاوت اور یاد الہی کا برابر لطف حاصل ہوگا۔

اور اس مبارک سورت کا نام سورہ مُزَّمِّل اس لئے رکھا ہے کہ اس میں خرقہ پوشی کے لوازمات اور خرقہ پوشی کی شرطیں بیان فرمائی ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ اُس شخص کے متعلق سورت ہے کہ جو درویشوں کا خرقہ پہنے اور اپنے تئیں خدا کے رنگ میں رنگے۔ اور عرب کے لغت میں مُزَّمِّل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ایک برٹے کشادہ کپڑے کو اپنے اوپر پیٹ لے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معمول تھا کہ جب آپ تہجد کی نماز اور قرآن شریف کی تلاوت کے واسطے رات کو اٹھتے تھے تو ایک بڑا کشادہ کسل اوڑھ لیتے تھے۔ تاکہ سروی سے بدن محفوظ رہے۔ اور وہ کسل چودہ ہاتھ کا لنبّا تھا۔ جس کو خاص اسی کام کے لئے آپ نے رکھا تھا۔ سو اس کسل کا

اوڑھنا گویا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں اب مولیٰ کی یاد میں داخل ہوا
 اور میں نے اس عبادت کے کام کو اپنے ذمہ پر لے لیا جس طور پر کہ کمر کا
 باندھنا اور ہتھیار کا لگانا سپاہ گری کا نشان ہوتا ہے۔ سو آپ کا کمر کا اوڑھنا
 بھی عبادت الہی کی ذمہ برداری کا نشان تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا یہ
 ارشاد ہوا کہ ایسا کپڑا پہننے کے لئے سات شرطیں ضروری ہیں سو تم نے جو اس
 کپڑے کو پہنا تو تم کو بھی ان ساتوں شرطوں کا بجالانا ضروری ہوا جن میں
 سے پہلی شرط یہ ہے کہ رات کے جاگنے میں بڑی کوشش کرنا۔ اور قرآن شریف
 کو تہجد کی نماز میں پڑھنا کہ یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد اکبر ہے۔ اور دوسری
 شرط یہ ہے کہ ہر وقت دن کو اپنے مالک کی بندگی میں مشغول رہنا۔ اور تیسری
 شرط یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر کی مداومت کرنا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تمام
 تعلقات سے الگ ہو کر تجرید حاصل کرنا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ہر امر
 میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ خدا کی مخلوق کی ایذا
 کو سہنا۔ اور اس پر صبر کرنا۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ اہل دنیا کی صحبت سے احتراز
 کرنا۔ لیکن ان کی خیر خواہی میں قصور نہ کرنا۔ کہ یہ بہت ہی مشکل بات ہے۔
 اب چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مبارک صورت میں
 منزل کے نام سے مخاطب فرمایا ہے۔ تاکہ یہ خطاب کرنا اس بات کی طرف
 اشارہ ہووے کہ اس کپڑے کے پہننے کے سبب سے ان سات شرطوں
 کے بجالانے کا حکم ہوا۔ جس طرح کوئی شخص ہتھیار لگا کے مسلح ہو کے
 سردار کے سامنے کھڑا ہووے تو اس کو بھی سردار کا یہی حکم ہوگا کہ اچھا ہنسنے
 تمہیں فلاںہ مورچہ سپرد کیا دیکھیں تو کیسی نگہبانی کرتے ہو یعنی جبکہ تم نے اس طرح
 کا لباس پہنا تو اب اس کی شرم بھی رکھنا ضرور ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ اے اپنے اوپر ریاضت کا کپڑا لپیٹے ہوئے تو اس اپنے رشتہ کے کپڑے کا حق ادا کر۔ اور رات کا سونا۔ اور رات کا آرام لینا جو بظاہر بہت ہی پیارا معلوم ہوتا ہے اُس کو چھوڑ۔ اور خدا کی یاد میں مشغول ہو قِمِ اللَّيْلَ۔ اُٹھ اور کھڑے ہو کر ہر شب کو نماز پڑھا کر اِلَّا قَلِيلًا سگر تھوڑی راتوں میں یہ حکم معاف ہے۔ جیسے بیماری کی راتوں یا سفر کی راتوں۔ یا اُن راتوں میں کہ جن کے دنوں میں بہت کچھ محنت اور مشقت کی ہو۔ جیسے جہاد میں یا آپس میں صلح کرانے میں یا کسی مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑانے میں۔ یا دوسری اسی طرح کی محنت کے کاموں میں کہ دن کو زیادہ محنت ہونے کے سبب سے رات کو اُٹھنے کی طاقت نہ رہے تو اسی طرح اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھا جاوے تو بیٹھ کر پڑھو۔ کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخر عمر شریف میں تہجد کی نماز اکثر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ رات کی نماز میں کھڑا ہونا برائے نام تھوڑی سی دیر کے لئے نہ ہو۔ چونکہ تھوڑی سی دیر برائے نام کھڑے رہنے میں مناجات کی لذت اور عبادت کی حلاوت حاصل نہ ہوگی۔ بلکہ عبادت کی حلاوت اور مناجات کی لذت حاصل کرنے کے لئے نماز میں کھڑے رہا کرو تَصَفَّهْ اُدھی رات کے اندازہ سے اَوْ اَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا یا اُدھی رات سے کھوڑا کم کرو اَوْ زِدْ عَلَيْهِ یا اُدھی رات پر تھوڑا زیادہ کرو۔ تاکہ اس کمتی اور زیادتی سے دل کی خوشی اور بے چینی کی رعایت منظور ہو۔ یعنی اگر طبیعت چین میں ہو اور اچھی طرح سے دل لگے تو اُدھی

رات سے زیادہ یعنی دو تہائی تک کھڑے رہو۔ اور اگر نچلے درجے کی طبیعت ہو تو آدھی رات تک کھڑے رہو۔ اور اگر طبیعت بے چین ہو تو تہائی رات پر اکتفا کرو۔ چونکہ عبادت کی بنیاد دل کی رغبت اور دل کی خوشی پر ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ یہ بات ضروری ہے کہ تم میں سے ہر شخص طبیعت کی خوشی اور دل کے لگنے تک تہجد کی نماز پڑھے۔ پھر جب طبیعت سستی کرے اور دل نہ لگے تو چاہیے کہ موقوف کرے۔ اور یہ بھی وارد ہے کہ اگر تم میں سے تہجد کی نماز پڑھنے میں کسی پر نیند غلبہ کرے تو اس کو چاہیے کہ نماز کو موقوف کرے اور سو رہے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں خواب کے غلبہ میں منہ سے دعا کی جگہ بد دعا نکل جاوے۔ یا کہ قرآن شریف کی تلاوت میں منہ سے کوئی کفر کا کلمہ نکل جاوے۔ اور یہ بھی وارد ہے کہ بے دلی سے تہجد کی نماز پڑھنے میں رات کے جاگنے کی فضول مشقت مت کھینچو جبکہ بے دلی کی عبادت میں ثواب نہیں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً اور قرآن کے حرفوں کو صاف کھول کر پڑھو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر۔

ترتیل کا بیان

معلوم ہو کہ لغت میں ترتیل واضح اور صاف پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اور شرع شریف میں قرآن شریف کی تلاوت میں کئی چیزوں کی رعایت کرنے کو کہتے ہیں۔ پہلے حرفوں کو صحیح نکالنا کہ طاق کی جگہ تا۔ اور ضاد کی جگہ ظا نہ نکلے۔ دوسرے وقوف کی جگہ پر اچھی طرح سے کھڑنا کہ کلام کی صورت بدل نہ جاوے۔ تیسرے حرکتوں میں اشیاع کرنا۔ یعنی زیر

زبر اور پیش کو آپس میں امتیاز دینا کہ ایک دوسرے سے ملنے نہ پاوے
 چوتھے آواز کو تھوڑا بلند کرنا تاکہ قرآن شریف کے الفاظ زبان سے کان
 تک پہنچیں۔ اور کان سے دل پر اور دل میں کوئی کیفیت پیدا کریں مثلاً ذوق
 اور شوق۔ اور خوف اور دہشت۔ چونکہ قرآن شریف کی تلاوت سے یہی چیزیں
 مطلوب ہیں۔ پانچویں اپنی آواز کو اچھا کرنا اس طور سے کہ آوازیں درمندی
 پائی جائے۔ تاکہ دل پر فوراً تاثیر کرے۔ چونکہ جو مضمون خوش آوازی سے
 دل تک پہنچتا ہے تو اس سے روح کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ
 طبیعوں نے کہا ہے کہ دل کو جب کسی دوا کی کیفیت پہنچانا منظور ہو تو
 چاہیے کہ اس دوا کو خوشبو میں ملا کے دینا چاہئے۔ چونکہ دل خوشبو کو کھینچنے
 والا ہے تو اس خوشبو کے ساتھ اس دوا کو بھی جلدی کھینچ لیگا جیسے تشدید
 اور مدد کا اپنی اپنی جگہ پر لحاظ رکھنا۔ چونکہ شد اور مدد کی رعایت سے کلام
 الہی میں عظمت نمودار ہوتی ہے اور تاثیر میں بھی مدد ملتی ہے۔ ساتویں اگر
 قرآن شریف میں کوئی خوف کا مضمون سنے تو وہاں تھوڑا سا ٹھہر جاوے
 اور حق تعالیٰ سے پناہ طلب کرے۔ اور اگر کوئی مضمون اپنے مقصد کا سنے
 تو وہاں بھی تھوڑا سا ٹھہر جاوے۔ اور حق تبارک و تعالیٰ کی درگاہ سے
 اس چیز کو اپنے لئے طلب کرے اور اگر قرآن شریف میں کوئی دعا پڑھنے
 کے لئے حکم ہو تو وہاں بھی تھوڑا سا ٹھہرے۔ اور کم سے کم اس دعا یا
 ذکر کو ایک مرتبہ پڑھ لے۔ اور وہ یہ ہے کہ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا یعنی اے
 رب مجھ کو علم زیادہ کر۔

سو جب تک ان ساتوں چیزوں کی رعایت نہ کی جائے تب تک
 قرآن شریف کی تلاوت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ

بن مسعود اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہے کہ جیسے روڑی
 خرموں کو بکھرتے ہو۔ اس طرح قرآن کے لفظوں کو مت بکھرو۔ اور جیسے
 شعر کو پٹتے ہو۔ ایسے قرآن کو مت پٹیو۔ بلکہ قرآن کے عجائبات پر ٹھہرو۔
 اور قرآن پر اپنے دلوں کو ہلاؤ۔ اور اس بات کی فکر مت کرو کہ یہ سورت
 کب تمام ہوگی کہ ہم فراغت پاویں۔ اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی
 اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قرآن
 شریف کی تلاوت فرماتے تھے۔ فرمایا کہ آپ سب حرکتوں کو یعنی زیر زبر اور
 پیش کو پورا نکالتے تھے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ
 عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز
 میں ایک آیت کو یہاں تک پڑھا کہ فجر ہو گئی۔ اور وہ آیت یہ ہے کہ
 اِنْ تَعِدْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَخْضِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 یعنی اگر تو ان پر عذاب کر لگا تو وہ تیرے بندے ہیں اگر تو ان کو بخش دے لگا
 تو بیشک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔

اور سبحان اللہ پیغمبروں کو کلام الہی کی تلاوت میں ایک بہت بڑا
 فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کلام الہی کی تلاوت سے ان میں علم غیب
 سیکھنے کی بہت بڑی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ ان کا بار بار کلام
 الہی کا تلاوت کرنا وحی کے نزول کے صدمہ کو ان پر آسان کر دیتا ہے
 جس طرح کسی شخص کو کوئی بڑا صدمہ پہنچا ہو۔ اور بار بار اس کا ذکر کیا
 جائیگا تو آہستہ آہستہ وہ صدمہ ہلکا ہوتا جائیگا۔ اور اسی طرح وحی کا اس قدر
 بوجھ ہوتا ہے کہ پیغمبر بشریت کے تقاضے سے اس کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اور
 بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور تمام بدن پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب کہ

کلامِ الہی کی کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے تو پھر اس بوجھ کو اٹھانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِیْ عَلَیْكَ قَوْلًا ثَقِیْلًا تحقیق عنقریب ہم تجھ پر ایسی بات ڈالیں گے کہ جو بہت بھاری ہے۔ یعنی اب اس کے بعد بے درپے پھر قرآن کو نازل کریں گے۔ تو تمہیں چاہئے کہ تم پر جس قدر قرآن اترا ہے اس کی تلاوت میں رات کو مشغول رہا کرو۔ اور اس تلاوت کے انوار اور برکات سے اپنے تئیں مشرف کر کے اس فیضِ عظیم کے بوجھ کو برداشت کرنے کی اپنے میں استعداد حاصل کرو۔

وحی کی گرائی کا بیان

شرع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن شریف کے نازل ہونے کے وقت بہت گرائی اور سختی گذرتی تھی۔ یعنی جب کہ وحی کا نازل ہونا شروع ہوتا تھا تو پہلے گھٹنے کی آواز کے مانند ایک تیز آواز آ پکوسنائی دیتی تھی۔ پھر اسی آواز میں حرف اور کلمے ظاہر ہونے لگتے تھے۔ اور اس تیز آواز کی تاثیر سے آپ کے ظاہری اور باطنی حواس بالکل ہی اس عالم دنیا سے منقطع ہو کے عالم بالا کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور اس وقت آپ کی ظاہری حالت ایسی ہو جاتی تھی جیسی کہ بدن سے روح کے کھینچنے کے وقت ہوا کرتی ہے۔ سو نزلِ وحی کے وقت آپ کے مبارک بدن کے تمام اعضا کی روح دماغ کی طرف جو فہم اور حافظہ کی قوت کی جگہ ہے۔ وہاں چڑھ جاتی تھی۔ جس کے باعث اس وقت آپ کے دماغ میں بے انتہا گرمی پیدا ہو جاتی تھی۔ اور آپ کی مبارک پیشانی پر پسینہ ہو کر تپ بہوش ہو جاتے تھے۔ اور چونکہ روح دماغ پر چڑھ جاتی تھی

لہذا بدن کے تمام اعضا ڈھیلے ہو جاتے تھے۔ اور کلام الہی کی عظمت کی وجہ سے اُس وقت آپ کا اس قدر وزن ہو جاتا تھا کہ اگر نزول وحی کے وقت آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تو وہ گر پڑتا تھا۔ چنانچہ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ جاڑوں کے موسم میں جبکہ سردی شدت کی ہوا کرتی تھی اُس وقت اگر وحی آتی تو باوجود شدت کی سردی کے آپ کی مبارک پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا تھا۔ اور اگر آپ نزول وحی کے وقت اونٹ یا کہ گھوڑے یا کہ کسی اور جانور پر سوار ہوتے تھے تو وہ جانور گر پڑتا تھا۔ مگر آپ کی ایک خاص اونٹنی کہ جس کا نام عصباء اور قصواء تھا۔ وہ گرتی نہ تھی۔ لیکن نزول وحی کے وقت اپنے پاؤں کو ٹیڑھا کر کے زمین سے ٹیک دیتی تھی۔ اور اگر آپ نزول وحی کے وقت کسی کی ران کو بچھ دے ہوتے تھے تو اُس ران کے ٹوٹنے کا خوف ہوتا تھا۔ اور اس وقت آپ کا مبارک چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ اور دم چڑھنے لگتا تھا۔ یہاں تک کہ دور سے اُسکی آواز معلوم ہوتی تھی۔ پھر نزول وحی کے وقت دوسری گرائی یہ ہوتی تھی کہ بغیر لکھنے کے سب قرائتوں میں کلام الہی کو یاد رکھنا ضروری ہوتا تھا۔ اور تیسری گرائی یہ تھی کہ اس کلام الہی کو ان دشمنوں کو پڑھ کر سنانا تھا جو کلام الہی کو سنکر ہمیشہ منہسی اور مسخر اپن کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی گرائی یہ تھی کہ کلام الہی کے عجائبات کا سمجھنا اور اُس کے اعجاز اور باریک باریک باتوں کو فہم میں لینا تھا کہ جو خدا کے فضل پر منحصر تھا۔ جو کہ امی ہو کے قرآن شریف کے عجائبات اور اُس کے اعجاز کو بیان کرے۔ یہ خدا کے فضل پر منحصر ہے اور آپ کی صداقت کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پانچویں گرائی یہ تھی کہ امی ہو کے کلام الہی کی آیتوں کی تفریق کرنا یعنی محکم اور متشابہ اور ناسخ اور منسوخ اور ظاہر اور

ماول ان سب کو آپس میں جدا کرنا اور ہر ایک قسم سے الگ الگ احکاموں کا لگانا کہ یہ بہت ہی مشکل علم تھا۔ اور چھٹی گمرانی یہ تھی کہ قرآن شریف کے احکاموں کی مطابق مسلمانوں سے اس پر عمل کرنا کہ جو تا سید الہی کے بغیر ممکن نہ تھا اور ساتھ میں قرآن شریف کو جس میں ظاہری بھی حکم ہیں اور باطنی بھی حکم ہیں ان دونوں کو جمع کرنا ایک آدمی کیلئے مشکل سے مشکل امر تھا۔ اور ساتویں گمرانی یہ تھی کہ جو کا قرآن کے سننے سے کوسوں دور بھاگتے تھے ان کو قرآن کا سنانا ضروری تھا۔ اور آٹھویں گمرانی یہ تھی کہ قرآن شریف کا نازل ہونا جو لوگ منافق اور فاسق تھے ان پر بہت سخت تھا اب جو چیز کہ ان کے نزدیک گمراہ تھی اسی چیز سے ان کو واقف کرنا تھا۔ کہ جس میں انکے چھپے عیب اور چھپی باتیں رمز اور اشارہ اور تعریض اور کناہ کے طور سے بیان کر دی جاتی تھیں۔ اور مجلس میں حاضر رہنے والے لوگ اپنے ذہن کی تیزی اور قرینے سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ فلاں فلاں شخص کا حال ہے جس کے باعث وہ خوب نصیحت ہوتے تھے۔ اور نویں گمرانی یہ ہے کہ قرآن شریف کے ہر ہر حرف کا ایک ایک روحانی خادم ہے اور اور عزیمت پڑھنے والے جب قرآن شریف کی کسی آیت کو یا کسی سورت کو دعوت کی تمام شرطوں کی رعایت سے پڑھتے ہیں تو جتنے بھی اس آیت یا اس سورت کے روحانی خادم ہیں وہ سب کے سب اس عزیمت پڑھنے والے کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت عزیمت کے پڑھنے والے کو ان روحانی مؤکلوں کے سامنے کھڑا اور برقرار رہنا بہت دشوار ہو جاتا ہے سو اس طور سے آپ کی ثابت قدمی اور استقلال کو سمجھ لیا جائے یہی باعث ہے کہ کلام الہی تمام کلاموں سے زیادہ تروزی اور گمراہ ہے چنانچہ جب قیامت کے دن میزان کھڑی ہوگی اور عمل تو لے جا دیں گے تو کوئی بھی نیک عمل قرآن شریف

کے برابر نہ ہوگا بلکہ سب سے بھاری عمل یہ ہی ہوگا۔

آب اگر حق تعالیٰ نے کسی کو بھی کچھ عقل اور سمجھ عطا کی ہوگی اور وہ ان وحی کی گرائیوں پر سرسری بھی نظر کر دیکھا تو فوراً ہی پکار اٹھیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں۔

الحاصل جب تہجد کی نماز میں قرآن شریف کو ترتیل سے پڑھنے کی وجہ کے بیان سے فراغت پائی تو آب تہجد کی نماز کی وجہ کو بیان فرماتے ہیں کہ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ بے شک رات کا اٹھنا ہی اَشَدُّ وَطْءُ نَفْسِ کے روندنے میں بہت سخت ہے۔ اور نفس کی ظلمت دور کرنے میں یہ رات کا اٹھنا مجرب الجرب ہے۔

تہجد کی نماز کی باتیں

سبحان اللہ تہجد کی نماز کے لئے اٹھنا یہ نفس کو پائمال کرنے کیلئے بہت ہی اعلیٰ درجہ کی تدبیر ہے۔ جسکی دو وجہ ہیں وجہ اول یہ ہے کہ رات کا اٹھنا اور قرآن شریف کو بلند آواز سے پڑھنا۔ اور وضو کرنا۔ اور لوٹنا پانی اور مسواک کو تلاش کرنا۔ اور پھر نماز کے لئے کھڑا ہونا۔ اور سجدہ میں جانا۔ یہ تمام چیزیں نفس پر بہت بھاری ہیں۔ چونکہ رات چین اور آرام لینے کا وقت ہے۔ اور یہ تو آدمی کی پیدایشی بات ہے کہ رات کو راحت و آرام لینے کے لئے پسند کرتا ہے۔ خصوصاً جب کہ بال بچے پاس ہوں اور نرم نرم بچھونا اور گرم گرم لحاف اوڑھے ہوئے ہو ایسے وقت میں ان سب لذتوں کو چھوڑنا اور خدا کی عبادت میں مشغول ہونا نفس پر کیا کچھ شاق گذرتا ہوگا اور اگر گرمی کا موسم ہے تو بدن دن بھر دھوپ کی سوزش اور گرمی کی حرارت اٹھائے

ہوئے رات کو ٹھنڈک میں بدن آرام سے ہوتا ہے۔ پھر اس آرام کو چھوڑنا
 نفس کے لئے کیسی مشکل بات ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ
 جب بندہ نماز میں مشغول ہوتا ہے تب حق تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا
 ہے کہ اس میرے بندے کی طرف دیکھو کہ اپنی چادر اور اپنی خوبصورت
 بیوی کو چھوڑ کر میری مناجات میں مشغول ہے۔ اسے فرشتوں تم گواہ رہو کہ
 میں نے اس کو بخش دیا۔ اور مروی ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 کہ کیا رات کو میں نے لباس نہیں کیا اور کیا میں نے نیند کو آرام نہیں کیا
 پس جو بندہ کہ اٹھا اور نماز پڑھی تو ضرور ہے کہ وہ مجھ کو اپنا رب جانتا ہے
 اسے فرشتوں دیکھو وہ میرا بندہ مجھے کیا مانگتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ
 خداوند اوہ تیری خوشنودی طلب کرتا ہے اور تیری بخشش کا امیدوار ہے
 تب ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ اسے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس اپنے بندہ کو
 بخش دیا۔ اور مروی ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں
 جمع کرے گا۔ پھر ندا کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کی گردنیں اپنے بچھونے
 سے الگ رہتی تھیں یہ سنکر ایک نورانی جماعت براق پر سوار ہوگی۔ کہ
 جن کا چہرہ سرخ یا قوت کی طرح جگمگاتا ہوگا۔ تب میدان والے لوگ پوچھیں گے
 کہ خداوند ایہ کون لوگ ہیں ارشاد ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جب تم
 اپنے بستروں پر آرام لیتے تھے تب یہ اپنے بستروں سے الگ ہو کر میری
 عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں تہجد
 کی نماز کا وقت سبحان اللہ ایسا تو انوار الہی اور برکات الہی اور فیوضات
 الہی اور تجلیات الہی کے نزول کا وقت ہے۔ کہ جس میں موسلا دھار رحمت
 الہی برستی ہے۔ سو جبکہ ایسی عمدہ عبادت ایسے نورانی وقت میں پائی گئی کہ

جس میں قرآن کا نور اور نماز کا نور اور ایمان کا نور تجلیاتِ الہی کے ساتھ ملے۔ ایک تجلیاتِ الہی سے متجلی۔ نورانی ستون بنے اس تہجد گزار کے دل سے قائم ہو کر عرشِ علیٰ تک بلند ہو گیا ہو تو ایسی حالت میں نفس کی تاریکی کیا مجال رکھتی ہے۔ جو وہاں کھڑے یا باقی رہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ہمارا پروردگار کہ جو بزرگ اور برتر ہے وہ ہر شب کو دنیا کے آسمان کی طرف جبکہ پھیلی تہائی رات باقی رہتی ہے تب متوجہ ہوتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ کو پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو پہنچوں ہے کوئی مجھے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں ہے کوئی مجھے مغفرت طلب کرے یا لا کہ میں اس کو مغفرت کروں یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے سو تہجد کا وقت اپنے خاص بندوں کیلئے اپنے مالک کے دربار کا وقت ہے کہ اپنے مالک کی یاد کر نیوالوں کو نہال نہال کیا جائے اور مانگنے والوں کو یا مرا دیا جائے اور درگزر چاہنے والوں کو درگزر کیا جائے۔ اور وہ نورانی وقت عاشق اور طالب کیلئے اپنے معشوق اور مطلوب کے جلوہ کا وقت ہے اور وہ مسعود وقت تاجر کے لئے نفع ہی نفع حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اور وہ ایسا بابرکت وقت ہے کہ کھوڑی محنت میں بڑا عمدہ مطلب حاصل ہوتا ہے۔ اور کھوڑی ڈھیل اور سستی میں بڑا مطلب ہاتھ سے جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ پھلی رات کو خاص اس فضیلت سے اس لئے خاص کیا ہے کہ آدمی کے لئے دن مشغولی کا وقت ہے۔ کہ اس وقت میں آدمی کا ہر حواس اپنے اپنے کام میں مشغول رہتا ہے جیسے آنکھ دیکھنے میں کان سننے میں زبان چکھنے میں ناک سونگھنے میں ہاتھ ٹٹولنے اور پکڑنے میں وغیرہ۔ اور اسی طرح باطنی حواس بھی اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ جس کے باعث آدمی کی فکر تشویش میں ہوتی ہے۔ اور ہر وقت دنیا ہی کے کارخانہ کا خیال رہتا ہے اور

دن بھر مال اور اسباب اور دنیا کی آبرو کے حاصل کرنے میں اور بال اور بچوں کی صحبت میں گنوا تا ہے۔ جس کے باعث عالم قدس اور عالم ارواح سے دوری ہو جاتی ہے۔ اور آدمی شب کے پہلے حصے میں دن بھر کی محنت اور پیٹ بھر کے کھانے پینے کے سبب سست ہو جاتا ہے۔ اور غذا کے ردی بخارات اُس کے دل اور دماغ کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اور طہارت پر بھی قابض نہیں رہتا۔ پھر جب کہ پچھلی رات ہوتی ہے تو یہ تمام باتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور دن بھر کے خیالات بھی غفلت کی نیند حائل ہونے کے سبب سے اس کے ذہن سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کی روح میں ظاہر کے اعتبار سے ایک گونہ صفائی حاصل ہو گئی۔ اور روح میں اس بات کی قابلیت پیدا ہو گئی کہ وہ اس وقت کو عنایت جانکر قرب خداوندی کی لذت کو حاصل کرے۔ لہذا خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لئے یہ وقت بہت ہی مناسب ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا اور بہت مضبوطی ہے۔ بات کے کہنے میں یعنی قرآن شریف کی تلاوت اور اس کے معنی سمجھنے کے لئے پچھلی رات دوسرے وقتوں کی نسبت سے بہت ہی بہتر ہے۔ چونکہ پچھلی رات میں ذہن صاف رہتا ہے۔ اور غذا کے بخارات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اور باہر کا غل اور شور بھی حواس کو منتشر نہیں کرتا ہے۔ کہ دل اس طرف متوجہ ہو۔ اور قرآن شریف کے معنوں کے سمجھنے میں غفلت واقع ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کو کتابوں کے مطالعہ میں پچھلی رات کو جو مطلب حاصل ہوتا ہے وہ اور وقت میں نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہے کہ پچھلی رات کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ بہت سچا خواب پچھلی رات کا ہے اور یہ بھی وارد ہے کہ اپنے اوپر رات کا اٹھنا لازم کر لو۔ چونکہ رات کا اٹھنا

یہ قدیم سے صالح لوگوں کی عادت ہے۔ یعنی قدیم سے اولیاء اللہ اس وقت کو بابرکت وقت سمجھکے اس مبارک وقت میں اُٹھنے اور عبادت کرنے کو ضروری اور لازمی سمجھتے ہیں۔ اور یہ رات کا اُٹھنا حق تعالیٰ کی نزدیکی کا سبب ہے چونکہ اس کچھلی رات میں تجلی الہی کا نزول پہلے آسمان کی طرف ہوتا ہے اور کچھلی رات کا اُٹھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چونکہ اس وقت کے انوار قرآن شریف کے انوار اور نماز کے انواروں سے ملکر جو بڑے اعمال ہیں اُن کی تاریکیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ کچھلی رات کا اُٹھنا تمکو گناہوں سے بھی باز رکھیکا۔ چونکہ کچھلی رات میں قرآن شریف کے معانی عقل میں خوب سماتے ہیں جس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس وقت دل بھی مناجات کی لذت سے بریز ہو جاتا ہے اور گناہوں پر دلیر ہونے نہیں دیتا اب حضرات انبیاء علیہم السلام کی مبارک ارواحیں کہ ان کی استعداد کی صفائی کے لحاظ سے ایسی برکتوں کے حاصل کرنے میں اگرچہ دن رات برابر ہے۔ چونکہ اُن کی عقلیں ہمیشہ خدا کے با عظمت کلام کے نور سے منور رہتی ہیں۔ اور اُن کے قلوب ہمیشہ تجلیات الہی سے متجلی رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کے دن کے اوقات قسم قسم کی طاعتوں سے معمور رہتے ہیں کہ خالص ایک ہی کیفیت کا یا کہ ایک ہی حالت کا ایسے وقت میں پایا جانا متصور نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا بیشک تجھکو اے پیارے نبی دن میں بہت تیرنا ہے۔ یعنی بہت کام کرنا ہے اور طرح طرح کی عبادتوں میں مشغول رہنا ہے۔ سو دن کو اتنی فرصت تم کو نہیں ہے کہ لوگوں سے میل جول رکھو اور ساتھ میں مناجات بھی کرو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوقات شریف کا بیان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن اکثر اس طور سے گذرتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک ذکر الہی اور فکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ پھر اشراق کے بعد چاشت تک آپ دوسری قسم کی عبادتوں میں مشغول رہتے تھے۔ مثلاً مریضوں کی عیادت کرنا۔ غریبوں کی حاجت روائی کرنا اور طالب علموں کو علم کی تعلیم کرنا۔ اور سالکانِ راہِ طریقت کو خدا کی راہ کے قاعدے ارشاد فرمانا۔ اور فتویٰ پوچھنے والوں کو فتویٰ دینا۔ اور آپس میں جھگڑتے قصوں کا فیصلہ فرمانا۔ اور کافروں کے ساتھ جہاد اور قتال کے سامان کی تدبیر کرنا۔ اور مسلمانوں کے خیازہ کے ساتھ جانا۔ غرض کہ اس قسم کے کاموں میں آپ مشغول رہتے تھے۔ پھر چاشت کے بعد آپ گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ اور اپنے اہل و عیال کی خاطر داری فرماتے تھے۔ کہ یہ بھی عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ پھر کھانا تناول فرما کے کھوڑا قیلو لہ فرماتے تھے۔ پھر جب کہ آفتاب ڈھلتا تو اس وقت آپ اکٹھ کر وضو فرما کر چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھتے۔ پھر جب ظہر کی اذان ہوتی تو آپ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھتے۔ پھر ظہر کے بعد عصر تک تعلیم اور ارشاد۔ اور آفتاب اور دعوت اور جھگڑوں کے فیصلے وغیرہ میں مشغول ہوتے۔ پھر عصر کی نماز پڑھتے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے۔ اور مغرب تک ذکر الہی اور فکر الہی میں مشغول رہتے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھ کے گھر میں تشریف لیجاتے۔ اور مہانوں اور مسافروں کے کھانا کھلانے میں خود متوجہ ہوتے اور اگر دنیا کا کچھ مال گھر میں ہوتا تو اس کو اسی وقت اسکے حقداروں کو

عنایت فرماتے کہ آپ کے گھر میں دنیا کا مال رات کو نہ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ کھانا تناول فرماتے۔ پھر آپ جانوروں کے دانے اور چارے کی خود خبر گیری فرماتے۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے زبان جانور بھوکا۔ اور پیاسا رہ جائے اس کے بعد استنجا وغیرہ کر کے وضو فرماتے اور مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور عشا کی نماز ادا کر کے وتر کو پچھلی رات پڑھنے کے لئے رہنے دیتے۔ پھر سونے کے لئے گھر میں تشریف لیجاتے۔ اور چار رکعتیں نفل نماز پڑھتے۔ پھر تسبیح اور تکبیر اور تحمید اور قرآن شریف کی کئی سورتیں پڑھتے مثلاً سورہ زمر۔ اور سورہ اسریٰ اور چھوٹی مسجات یعنی سورہ حدید اور سورہ حشر۔ اور سورہ صفت۔ اور سورہ تغابن اور سورہ جمعہ۔ اور سورہ اعلیٰ۔ اور سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ اور معوذتین۔ اور سورہ ملک غرض کہ آپ یہ سب سورتیں پڑھ کے آرام فرماتے تھے۔

پھر جب کہ آپ کے اس اس طرح کے اوقات معمور ہوں تو ایسی صورت میں اور دوسرے مجاہدہ عظیم کی گنجائش نہیں رہتی چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگرچہ تم دن کو طرح طرح کی عبادتوں میں مشغول رہتے ہو۔ تاہم پچھلی رات کے حصہ کو بھی یاد الہی سے خالی مت رکھو چونکہ پچھلی رات کا مجاہدہ قرب الہی کے حاصل کرنے میں اکسیر عظم کا حکم رکھتا ہے لہذا **وَ اذْکُرْ اَنْتُمْ رَبِّکَ** اور یاد کرنا اپنے پروردگار کو ہر وقت اور ہر شے کے طور پر اور نیز ہر شغل اور ہر کام اور ہر عبادت میں یاد الہی کر۔ اب عام اس بات سے کہ وہ یاد الہی دن کو ہو یا کہ رات کو۔ پھر وہ یاد الہی زبان سے ہو۔ یا لطیفہ قلب سے ہو یا لطیفہ روح سے ہو۔ یا لطیفہ سر سے ہو یا لطیفہ انہی سے ہو یا لطیفہ نفس سے ہو یا لطائف قلبیہ سے ہو یا ذکر جہر سے ہو۔ یا ذکر خفی سے ہو۔

اور یہ یاد الہی اور ذکر الہی اسم ذات سے ہو یا اسم اشارہ سے ہو یا اسم حسنی میں سے کوئی اسم ہو۔ جو سالک کے نفس اور اس کے حال سے مناسبت رکھتا ہو۔ چنانچہ سالک کے نفس اور اس کے حال سے مناسبت رکھنے کا ایک نہایت ہی معتبر اور سچا واقعہ نیچے لکھا جاتا ہے۔

ایک سچا واقعہ

منقول ہے کہ جب کوئی حضرت ابوالنجیب سہروردی بغدادی رح کی خدمت میں مرید ہونے اور عرفان الہی کے سد ابھار باغ کی سیر کے لئے آتا تھا۔ تو پہلے آپ اس کو چالیس روز یا اسٹی روز تک توبہ اور استغفار اور تسبیح اور تہلیل کے لئے حکم فرماتے۔ بلکہ اکثر بزرگوں کا یہ بھی دستور تھا۔ کہ جب کوئی شخص مرید ہونے کے لئے آتا تو پہلے اس کو یہی حکم فرماتے کہ ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو یعنی تہلیل کا ختم پورا کر لو۔ اس کے بعد مرید ہونا۔ غرض کہ حضرت شیخ ابوالنجیب اس کے بعد اس مرید کو اپنے سامنے بٹھلا کر اسم حسنی پڑھتے۔ اور ہر اسم پر اپنی باطنی قوت سے اس کے دل پر توجہ فرماتے۔ اور اس فیض کو اپنی آنکھ کے ذریعہ سے بھی اس کے دل پر القا فرماتے سو اگر ان اسماء الہیہ سے کسی نام پر اس کا چہرہ متغیر ہوتا یا کہ کانپ اٹھتا یا کہ اچھل پڑتا تو آپ اس کو فرماتے کہ اسی اسم سے تیرے کام کی کشائش ہوگی۔ پھر اس کو اس اسم کے ذکر کا طریقہ تعلیم فرماتے۔ اور اگر ان اسماء الہیہ میں سے اس کا چہرہ کسی اسم پر متغیر نہ ہوتا اور اس کے بدن میں کسی طور کی جنبش نہ پائی جاتی تو آپ اس سے فرما دیتے کہ تجھ میں راہ سلوک کے جذب کی استعداد نہیں ہے۔ تجھے لازم ہے کہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرے اور زبان

سے خدا کی یاد کرے۔ اب وہ یاد الہی زبان سے ہو خواہ اللہ اللہ سے ہو
یا لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہ سے ہو یا تسبیح یا تحمید یا بکیر یا کاحول
سے ہو۔ یا علاوہ اس کے دوسرے مسنون ذکروں سے ہو۔ یا تجارت یا زراعت
یا کسی اور پیشہ میں ہو۔

اور سالک راہ طریقت کے ذکر کی کیفیت خواہ ایک ضربی ہو یا دو ضربی
ہو۔ خواہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ اور ذکر الہی جس دم کے طور پر ہو۔ خواہ
بے جس ہو۔ اور تصور شیخ کے ساتھ ہو یا تصور نہ ہو۔ فقط محبت کے ساتھ
ہو۔ اور خواہ سرکشی ہو یا ہفت رکنی ہو۔ اور خواہ شرائط عشرہ کے ساتھ ہو
یا بدون شرائط کے ہو۔ غرض کہ مرشد کامل مرید کے حال کے موافق جو
چیز بہتر خیال فرماوے وہی مرید کو تلقین فرماوے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد
ہے کہ فَاسْعَلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی پھر پوچھو ذکر
والوں سے اگر تم کو معلوم نہیں ہے۔ اور اس بارہ میں سب سے عمدہ بات
یہ ہے کہ کسی لحظہ اور کسی دم خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ خواہ کوئی عمل ہو
یا کہ کوئی شغل ہو۔ مگر یاد الہی کو نہ چھوڑے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ لَا تُلْهِیْہُمْ
تِجَارَۃً وَّ لَا بَیْعًا عَنْ ذِکْرِ اللّٰہِ یعنی ان لوگوں کو اللہ کی یاد سے نہ سوداگری
روکتی ہے اور نہ بیع روکتی ہے۔ اور نہ شرار روکتی ہے۔

”ذکر الہی کا بیان“

حضرات صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی اصطلاح میں ذکر اس کو کہتے
ہیں کہ انسان خدا کی یاد میں خدا کے سوا کی تمام چیزیں بھول جائے اور خالص
دل سے اپنے خدا کی نزدیکی اور معیت کو حاصل کرے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ

جب میرا بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹھ میرے نام سے حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اُسکا ساکتی اور نشین ہو جاتا ہوں۔ اور یاد الہی ایسی چیز ہے کہ جب کثرت سے اس کی یاد کی جائے تو رفتہ رفتہ حق تبارک و تعالیٰ کی محبت کھپڑ سے دل لبریز ہو جاتا ہے۔ اور ذکر الہی کی کثرت کے باعث ولایت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی یاد الہی کی برکت سے قبر اور قیامت کے عذاب سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی ذکر الہی کے سبب سے دل کی صفائی اور مشاہدہ حق حاصل ہوتا ہے۔ اور دونوں جہان کی بھلائی اور بہتری بھی خدا کی یاد کے سوا حاصل نہیں ہوتی۔ غرض کہ جتنی بھی ظاہری اور باطنی خوبیاں ہیں ان سب کا دار و مدار یاد الہی پر ہے۔ اب وہ یاد الہی خواہ نماز کے ذریعہ سے ہو یا روزہ سے ہو۔ یا درود شریف سے ہو۔ یا دعائے ہو۔ یا اللہ اللہ سے ہو۔ یا لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ سے ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔

مگر حجت تک کہ طالب اپنے مطلوب کی محبت میں اپنے آپ کو فنا نہ کرے اور مطلوب کی محبت میں مرنے تک اصل مطلب حاصل ہو نہیں سکتا اور دل انوار الہی اور برکات الہی سے پُر ہو نہیں سکتا۔ لہذا

طالب کیلئے ضرور ہے کہ وہ اپنے مطلوب کی طلب میں تمام غیرات کو بھول جائے۔ پھر جبکہ طالب اپنے مطلوب کی طلب میں اس درجہ تک پہنچ جائیگا تو اس وقت اُسکو اخلاق حسنہ یعنی زہد اور توکل اور گوشہ نشینی اور قناعت اور صبر اور تسلیم اور رضا کا جامہ پہننا یا جائیگا۔ اور اُس پر انوار الہی اور تجلیات الہی کا اس قدر و رود ہوگا کہ باطل کا نقش مٹ کر حق کا نقش ظاہر اور روشن ہو جائیگا۔ جسکے باعث ذکر اور ذاکر یہ دونوں کا نقش مٹا کر مذکور فقط اللہ باقی رہ جائیگا۔ اور دنی کا پردہ اٹھ جائیگا۔ سو حق تبارک و تعالیٰ نے اس باب برکت مقصد

کو حاصل کرنے کے لئے عارفانِ الہی کے وجہِ مسعود کو اس عالم دنیا میں ذریعہ بنایا ہے۔ کہ ان بابرکت لوگوں کے ذریعہ سے یعنی ان کی تعلیم و تربیت سے باطل کا نقشِ مشکِ حق کا نقشِ ظاہر ہو جائے۔ اور دُنیٰ کا پردہ اٹھ جائے۔ چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”اے ایماندارو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو“ اور حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے صادقین یعنی وہ لوگ کہ جو عارفین اور اہلِ نسبت ہیں ان کے ساتھ ہمکُور رہنے کا حکم خصوصاً اس لئے دیا ہے کہ ہم ان بابرکت لوگوں کی صحبت اور اُن کے انوار اور فیوضات اور توجہات سے نفع حاصل کریں اور ہم اُن کی بابرکت صحبت کے ذریعہ یا دِ الہی کی چاشنی اور اس کی حلاوت سے واقف ہو کر اسرارِ الہی کو حاصل کریں تاکہ قیامت کے دن بھی ہمارا حشر عارفانِ الہی اور دل دادگانِ لاتناہی کے ساتھ ہو۔ چنانچہ حضرت رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان قیامت کے دن اپنے دوست اور اپنے جلیس کے مذہب پر اٹھایا جائیگا۔ لہذا ہر شخص پر اس امر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جب کسی کے ساتھ دوستی کرے تو وہ ایسا ہو کہ جس کی صحبت سے خدا کی معرفت حاصل ہو۔ اور وہ ایسا ہو کہ جس کی تعلیم اور فیضِ صحبت سے ذکرِ ناسوتی اور ذکرِ ملکوتی اور ذکرِ جبروتی۔ اور ذکرِ لاہوتی سے فیضیاب ہو کر اس حدیث کا مصداق بن سکے کہ ”مرنے سے قبل مر جاؤ“ یعنی فنا کے مقام تک پہنچ سکے اور معنوی موت حاصل ہو سکے۔ چنانچہ حدیثِ قدسی میں ہے کہ جب میرے بند پر میرا خیال غالب آجاتا ہے۔ اور ہمہ تن میری یاد میں ڈوب جاتا ہے تو میں اس کی تمام لذتیں اور نعمتیں اپنی یاد میں رکھ دیتا ہوں۔ پھر جب کہ وہ میرے خیال میں اور میری مشغولیت میں لذت کو پاتا ہے تو وہ مجھ پر قدا ہو جاتا

ہے۔ اور میں بھی اس پر عاشق ہو جاتا ہوں۔ اب جبکہ وہ اور میں ایک دوسرے کے عاشق بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو چاہنے لگ جاتے ہیں تو پھر میرے اور میرے بندے کے درمیان جو پردہ ہے اُسے اُٹھا دیتا ہوں اور اس کے سامنے بالکل نشانِ راہ کی طرح ظاہر ہو جاتا ہوں اس کے بعد میرے بندے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب تمام لوگ مجھے بھول جاتے ہیں تو اس وقت بھی وہ مجھے نہیں بھولتا۔ سو حقیقت میں بہادر اور شجاع تو یہی لوگ ہیں ہاں یہ وہی لوگ ہیں کہ جب میں اہل دنیا پر کسی قسم کا عذاب بھیجا چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس میں یہ میرے پیارے لوگ بھی موجود ہیں تو ان اپنے پیاروں کی خاطر عذاب سے درگزر کرتا ہوں۔

معلوم ہوا کہ ذکر کی چار قسمیں ہیں۔ اول لا الہ الا اللہ کہ اس ذکر کو ناسوتی کہتے ہیں۔ دوسرے الا اللہ کہ اس ذکر کو ملکوتی کہتے ہیں۔ تیسرے اللہ کہ اس ذکر کو جبروتی کہتے ہیں۔ چوتھے ھو ھو کہ اس ذکر کو لاہوتی کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ صوفیائے کرام زبان کے ذکر کو ناسوتی کہتے ہیں۔ اور دل کے ذکر کو ملکوتی کہتے ہیں۔ اور رُوح کے ذکر کو جبروتی کہتے ہیں اور میرے ذکر کو لاہوتی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض صوفیاء زبان کے ذکر کو ذکرِ جسمی۔ اور فکر کے ذکر کو ذکرِ نفسی اور مراقبہ کے ذکر کو ذکرِ قلبی۔ اور مشاہدہ کے ذکر کو ذکرِ روحی۔ اور معائنہ کے ذکر کو ذکرِ میرٹھی کہتے ہیں۔ اور بعض عارفوں کے نزدیک ناسوت یہ دنیا ہے اور ملکوت آخرت ہے۔ اور جبروت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہے۔ اور لاہوت حق تبارک و تعالیٰ کا وصال ہے۔

اور بعض عارفوں کے نزدیک عالم ناسوت کی پہچان شریعت کے راہ

کی استقامت ہے۔ اور عالم ملکوت کی پہچان زاہدوں کی راہ کی استقامت ہے اور عالم جبروت کی پہچان عارفوں کے مقام کی استقامت ہے۔ اور عالم لاہوت کی پہچان عاشقوں کی راہ کی استقامت ہے۔

حضرت نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے اذکار و اشغال کا مختصر بیان وسن لطائف

حق تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دس لطیفوں سے پیدا فرمایا ہے کہ جو انوار الہی اور فیوضات الہی اور برکات الہی سے لبالب اور چھلچھل ہیں اور اس ذات پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے کئی جگہ انسان کے جسم میں ان لطائف کو امانت رکھا ہے۔ لیکن انسان دنیا کی حق چتا اور حق بتی اور نفسانی لذتوں کے باعث یاد الہی کی شیرینی اور عرفان الہی کی چاشنی۔ اور اپنی اصل سے غافل ہو گیا ہے۔ پھر جبکہ یہ غافل انسان اپنی غفلت اور بد بختی پر خیال کر کے خدا کی درگاہ میں باطنی نعمت کے حاصل کرنے کے لئے آہ و زاری کرتا ہے۔ اور اپنی بیداریش کے اصل مقصد پر نظر کر کے صدق دل سے خدا کی معرفت اور اس کے انوار اور برکات اور فیوضات کا طلبگار ہوتا ہے تو اس وقت وہ ذات پاک اس اپنے نیدے پر اپنی معرفت کی راہ کو کشادہ کر دیتی ہے۔ اور مرشد کامل کی توجہ پاک سے اس اپنے نیدے کو اس کی اصل کی طرف رجوع فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ فنا اور بقا کے مرتبہ کو طے کر جاتا ہے۔ اللہم ارزقنا بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔

الحاصل انسان دس لطیفوں سے مرکب ہے۔ جن میں سے پانچ لطیفے عالم امر سے ہیں۔ اور عالم امر کا یہ مطلب ہے کہ جو کُن کے فرماتے ہی پیدا

کر دیا گیا ہو جیسے عالم ارواح اور فرشتے اور روحانیات کہ ان سب کو
 حق تبارک و تعالیٰ نے فقط لفظ کُن کے اشارہ سے پیدا فرما دیا ہے۔ اور یہ
 عالم امر عرش کے اوپر ہے۔ اور اس کا وجود مادہ پر موقوف نہیں ہے بلکہ
 بغیر مادہ کے پیدا ہوا ہے۔ اب جو لطائف عالم امر سے ہیں وہ یہ ہیں۔ قلب
 روح۔ سر۔ نخی۔ انخی۔ کہ ان پانچوں لطیفوں کی اصل اور جڑ عرش سے اوپر
 ہے۔ جو بلا مکانت تعلق رکھتے ہیں۔ سو حق تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت
 کاملہ سے ان پانچوں جو اہر مجروحہ کو چند جگہ انسان کے جسم میں امانت رکھا
 ہے۔ جو خدا کے فضل سے اور مرشد کامل اور اہل نسبت کی رحمت بھری
 نظر اور اس کی مبارک توجہ سے انسان ان پانچوں لطیفوں کے انوار اور
 برکات سے فیضیاب ہو کر جذبات الہیہ اور خدا کی نزدیکی کی راہ اس پر
 ہویدا اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور پانچ لطیفے عالم خلق سے ہیں اور
 عالم خلق کا یہ مطلب ہے کہ جو تدریج آہستہ آہستہ پیدا
 کیا گیا ہو۔ اور جس کا وجود مادہ پر موقوف ہو۔ اور یہ
 عالم خلق عرش سے نیچے ہے۔ کہ عرش سے تحت انوار
 ایک عالم خلق کہلاتا ہے۔ اور جو لطائف کہ عالم خلق سے ہیں وہ یہ ہیں نفس
 ہوا پانی۔ آگ۔ اور خاک۔ پھر عالم خلق کے ہر لطیفہ کی اصل وہی عالم امر
 کے لطائف ہیں۔ اس طور پر کہ نفس کی اصل قلب ہے۔ اور ہوا کی اصل
 روح ہے اور پانی کی اصل میثر ہے۔ اور آگ کی اصل خنی ہے۔ اور خاک
 کی اصل انخی ہے۔

پھر ان لطائف میں سے ہر لطیفہ کا نور جدا ہے۔ چنانچہ قلب کا نور زرد
 ہے۔ اور روح کا نور سرخ ہے۔ میثر کا نور سفید ہے اور خنی کا نور سیاہ ہے

اور انہی کا نور سبز ہے اور نفس کا نور بے کیف ہے۔ اور سبحان اللہ یہ پانچ لطیفے ان اولوالعظم پیغمبروں کے زیرِ قدم ہیں۔ یعنی قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیرِ قدم ہے۔ اور روح حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے زیرِ قدم ہے۔ اور میرِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیرِ قدم ہے۔ اور انہی حضرت خاتم المرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرِ قدم ہے۔

اور ان لطائف کی جگہ یعنی لطیفۂ قلب کی جگہ بائیں پستان کے دو انگل نیچے ہے مائل بہ پہلو۔ اور لطیفۂ روح کی جگہ دہنی پستان کے دو انگل نیچے ہے۔ مائل بہ پہلو۔ اور لطیفۂ سبز کی جگہ بائیں پستان کی برابر دو انگل کے فاصلہ پر ہے۔ مائل بطرف سینہ۔ اور لطیفۂ خفی کی جگہ دہنی پستان کے برابر دو انگل کے فاصلہ پر ہے مائل بطرف سینہ اور لطیفۂ انہی کی جگہ سینہ کے بیچ ہے۔ اور لطیفۂ نفس کی جگہ پیشانی پر سجدہ کی جگہ ہے۔ اور لطیفۂ قالبیہ یعنی اربع عناصر کہ اس کی جگہ تمام بدن ہے۔

معلوم ہو کہ سالک راہِ طریقت کو لفظ اللہ اللہ کے ذکر سے یہاں تک ذکر ہونا چاہیے کہ وظیفہ شریف اور مراقبہ کے وقت اپنے لطیفوں کے ذکر سے اور ذکر کی حلاوت سے واقف ہو جاوے اور مرشدِ کامل اللہ اللہ کے ذکر کو اور اللہ اللہ کے فیض کو طالب کے لطیفہ میں ڈالنے کی طرف توجہ کرے۔ اور بارگاہِ الہی میں حصولِ فیض کے لئے دعا کرے کہ خداوند اترے ذکر کے جو انوار میرے دل میں پیرانِ کبار سے پہنچے ہوئے ہیں اُن انوار اور برکات کو اس طالب کے دل میں داخل فرما۔ چنانچہ بفضلہ تعالیٰ چند توجہ میں طالب کے دل میں اللہ اللہ کی مبارک آواز گونجنے لگے گی اور دل میں ذکر

کی حرکت باطنی طور پر ظاہر ہونے لگے گی۔ پھر جبکہ اللہ اللہ کے ذکر میں ترقی ہوگی تو اسی طرح اس کی حلاوت میں بھی ترقی ہوگی۔ یہاں تک کہ جب ذکر اور حلاوت کی ترقی ہوگی تو وظیفہ کے وقت روح کو اپنی اصلی غذا کے حاصل ہونے کے باعث سرور پر سرور حاصل ہوگا۔ اور کبھی بے اختیار سنہی آجاوے گی۔ اور کبھی شوق اور زیادتی کی طلب میں بے اختیار روزا آجاوے لگا اور کبھی آہ و زاری کر لگا۔ غرض کہ مرشد کامل اسی طرح باقی لطائف پر توجہ فرماوے۔ کہ طالب کے تمام لطائف میں اللہ اللہ کا نور اور شور پیدا ہو جاوے اور مرشد کامل طالب کو ذکر کے وقت زبان کو تالو سے لگانے اور بغیر زبان ہلائے صرف خیال سے دل میں اللہ اللہ کرنے کو کہے۔ اور خود مہمت سے توجہ کرے۔ یعنی اپنے نورانی دل کو طالب کے دل کے مقابل تصور کر کے اپنی باطنی کشش سے طالب کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے نورانی دل کے فیض سے طالب کے دل کو فیضیاب کرے۔ جس کے باعث طالب اور مرید کے دل سے اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاوے۔ اور اسم ذات کے نور سے مرید کا دل منور ہو جاوے۔ اور جو کہ لطائف کی سیر اور اللہ اللہ کرنے سے اپنے پروردگار کی حضور ہی مقصود ہے وہ مقصود حاصل ہو جاوے۔ چنانچہ حضرت شاہ غلام علی شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ طریقہ نقشبندیہ کی نیا چار چیز پر ہے۔ اول دل میں غیر خدا کا خطرہ نہ آنا۔ مگر میرے نزدیک خطرہ کامل ہونا بھی کافی ہے۔ اور دوسرے ہر وقت خدا کی طرف توجہ اور حضور کا ہونا کہ اکابر کے نزدیک ولایت کا کمال مرتبہ یہی ہے۔ تیسرے جذبات الہی کا ہونا۔ چوتھے واردات کا ہونا۔

سوان پانچوں لطیفوں کا جہد احداً طے کرنا اور اس کے بعد لطیفہ نفس کی سیر

کرنا۔ پھر لطائف اربعہ یعنی اربع عناصر پر عبور کرنا۔ جس کو لطائف قابلیہ اور
 سلطان الاذکار کہتے ہیں۔ جس کا مطلب تمام جسم کو ایک لطیفہ تصور کر کے
 اس سے اللہ اللہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ یہ بھی ایک لازوال نعمت ہے۔
 اور سبحان اللہ لطائف کے جاری ہونے اور ان میں اللہ اللہ کی
 پیاری پیاری اوٹھی ٹھٹی آواز گونجنے میں ایک بہت ہی بڑا نفع اور بہت ہی بڑی برکت
 بھری بات یہ ہے کہ جب مرشدِ کامل کی توجہ سے کسی مرید کے لطائف ذاکر ہو جاتے
 ہیں تب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ذاکر کسی کام میں مشغول ہو تو فوراً ہی کوئی ایک لطیفہ
 یا کہ قلب اس ذاکر کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اور اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔
 اور اس اللہ اللہ کی یاد ہی کے ساتھ جسم میں خفیف سی جنبش پیدا ہو جاتی ہے جو کہ روح
 کی تازگی کے سبب یہ جنبش ہوتی ہے۔ اور جن کے لطیفے ذاکر ہیں انہیں تو فیضِ تعالیٰ
 اپنے وظیفہ کے وقت اس صلاوت سے حظ اٹھانا ضروری ہے۔ غرض کہ وہ لطیفہ
 اس ذاکر کو نوراً ہی حضور سی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ قربان جانیے اسی
 مبارک نظروں کے کہ جسکے باعث اپنے پروردگار کی حضور سی نصیب ہو۔ خدا کے بند و
 جو لوگ کہ اہل نسبت ہیں وہ حقیقت میں فرشتہ صفت لوگ ہیں سو جو تمہیں اپنی زندگی
 کا لطف اٹھانا منظور ہو اور عرفانِ الہی کے سدِ اپہارِ باغ کی سیر سے مسرور ہوتا
 مقصود ہو تب تو اہل نسبت کی جستجو میں رہو کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر دوسری اور
 اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور نیز انہیں عارفوں نے لطیفہ قلب کی تعلیم کے بعد
 لطیفہ نفس کی تعلیم کو قائم رکھا ہے۔ کہ اور لطائف اس میں طے ہو جاتے ہیں
 اس کے بعد سلطان الاذکار کی تعلیم فرماتے ہیں اور بعض عارف فقط لطیفہ
 قلب پر زیادہ نگاہ رکھنے کو ضروری فرماتے ہیں۔ کہ ذکر قلبی کی وجہ سے
 انسان محبوبیت کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے چنانچہ شیخ المشائخ حضرت سلطان نظام

الدین اولیاء ذکر قلبی ہی کی وجہ سے محبوب الہی کے منصب سے سرفراز ہوئے ہیں۔ اور سرچشمہ توحید مولائی و مرشدی حضرت شاہ ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ بھی لطیفہ قلب ہی پر زیادہ تر نگاہ رکھنے کو ضروری فرماتے تھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ سو جب کہ وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے اور جب کہ وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ وہ ٹکڑا قلب ہے۔ یعنی انسان کی اصلاح اور فساد کا مدار دل پر ہے۔ اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو اس کے تمام اقوال اور افعال درست ہوں گے۔ اور اگر اس کی درستگی نہیں ہوئی تو اس کی کل باتیں خراب ہیں اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے اچھی ہی معلوم ہوں۔ کیونکہ برے تخم سے اچھے پھل کی امید نہیں ہے۔ لہذا لطیفہ قلب پر زیادہ تر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے اگر انسان نے اس دل کو ذکر الہی سے روشن اور منور کر لیا۔ تب تو سبحان اللہ اس نے دونوں عالم کی خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر لیا۔ اور اگر خدا کی پناہ اس نے اپنے دل کو ذکر الہی سے خالی رکھ کر اس میں گناہوں، ظلمت اور سنجاست کو بھر دیا تب تو یقین مانو کہ اس نے دونوں عالم کی تکلیف کو اپنے سر پر اٹھا لیا۔ سو جب کہ انسان کا دل ذکر الہی سے روشن ہو جاتا ہے تو اس روشنی میں اسے اپنے دل کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے پھر جبکہ انسان اپنے دل کو پہچان لیتا ہے تو نفس کا عارف ہو جاتا ہے اور جب نفس کا عارف ہوا تو اس وقت عارف باللہ ہو جاتا ہے پھر جبکہ انسان دل کو نہیں پہچانتا تو نفس سے بھی جاہل رہتا ہے۔ اور جبکہ نفس سے جاہل رہا تو حق تبارک و تعالیٰ سے بھی جاہل رہا۔ اور جبکہ حق تبارک و تعالیٰ سے جاہل رہا تو اب سوائے وزیر اور درویش عذاب کے اس کا کوئی رستہ نہیں

ہے۔ لہذا خوب یاد رکھ کہ دل کا پہچاننا اور دل کے اوصاف کا معلوم کرنا یہی تو اصل دین ہے۔ اور یہی تو طریقہ سالکین ہے۔ اور اسی کو عظیم باطن کہتے ہیں کہ نجات دلانے والے اوصاف کا گزر بھی اسی دل پر ہوتا ہے۔ اور ہلاکت میں گرانے والے اوصاف کا گزر بھی اسی دل پر ہوتا ہے۔

لہذا جس کسی کو اپنے دل کی اصلاح اور دارین کی فلاح اور دل کی نورانیت اور خدا کی پہچان مقصود ہو تو ہر روز ایک بیٹھک سے یا کہ کئی بیٹھکوں سے یا وضو قبلہ رخ ہو کر اور چار زانو بیٹھ کر یا عذر ہو تو جس طرح بیٹھ سکے ایک لاکھ اور پچیس ہزار مرتبہ ذکر قلبی کیا کرے۔ یعنی دل میں صرف خیال سے اللہ اللہ کرے۔ اس طور پر کہ نہ تو جسم کو حرکت دے اور نہ تو دل کو حرکت دے بلکہ جس طور پر کہ انسان کسی چیز کا سوچ بچار کرتا ہے۔ اس طور پر دل میں اللہ اللہ کا سوچ بچار کرے۔ اور یہ ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ ذکر قلبی کا کرنا۔ یہ اس کے لئے ہے کہ جو ہر طرح سے بنفکر ہو۔ اور جسے ہر طرح سے فراغت ہو۔

پھر اگر اس بات پر قدرت نہ ہو تو چوبیس ہزار مرتبہ دل سے اللہ اللہ کرے۔ جس میں یہ حکمت ہے کہ آدمی دن میں چوبیس ہزار سانسیں لیتا ہے کہ ہر سانس میں ایک ذکر ہو جاویگا۔ چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ **وَالَّذِیْ اٰکِرِیْنَ اللّٰہَ کَثِیْرًا وَّ الَّذِیْ اٰکِرٰتِیْ** یعنی وہ مرد اور وہ عورتیں کہ جو کثرت سے خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ سو یہ چوبیس ہزار مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرنے والا ذکر کثیر کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہو جاویگا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم بارہ ہزار مرتبہ دل سے ضرور اللہ اللہ کیا کرے کہ یہ

ادنیٰ مرتبہ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پانچ ہزار مرتبہ ضرور ضرور دل سے
 اللہ اللہ کیا کرے۔ کہ یہ ادنیٰ سے ادنیٰ مرتبہ ہے۔ تاہم اس ادنیٰ سے
 ادنیٰ مرتبہ میں کہ دل ہی دل میں پانچ ہزار مرتبہ اللہ اللہ کرے گا تو خدا
 کے فضل سے چند ہی روز میں یعنی چالیس روز کے بعد اس ذاکر کے دل میں
 اللہ اللہ کرنے کے وقت ایک عجیب قسم کی شیرینی اور مٹھاس اور حلاوت
 اور سرور ظاہر ہوگا۔ پھر تو اللہ کا مبارک نام منہ سے لیتے ہی دل میں ایک
 عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو جاوے گی۔ یہاں تک کہ نماز اور روزہ اور تلاوت
 میں وہ کیفیت حاصل ہوگی کہ جو بیان سے باہر ہے۔ اور روز بروز خدا کا عشق
 اور اس کی محبت بڑھتی جائے گی۔ اور دل کی حالت ایسی ہو جاوے گی کہ گویا
 راکھ کے ڈھیر میں آگ دبی ہے۔ پیارے ناظرینوں یہ بات کہنے سے سمجھ
 میں نہیں آتی بلکہ عمل کرنے سے خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ خداوند کریم
 ہر ایک مسلمان کو اپنی محبت اور اپنا ذکر عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔
 اب خیال کیا جائے کہ جب کہ پانچ ہزار مرتبہ دل سے اللہ اللہ
 کرتے سے چند ہی روز میں فیض حاصل ہوتا ہے تو جو سخت اور لوگ کہ ایک لاکھ چوبیس
 ہزار یا کہ بارہ ہزار مرتبہ ہر روز دل سے اللہ اللہ کرتے ہوں گے انہیں
 اللہ اللہ کرنے سے کیا کچھ سرور اور مٹھاس اور حلاوت حاصل ہوتی
 ہوگی۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ دہلی میں قطب مدار مولائی و مرشدی حضرت
 شاہ ابوالخیر کہ خدا کی ان پر بے حساب رحمت ہو وہ شروع میں اپنے خادموں
 کو چوبیس ہزار مرتبہ دل سے اللہ اللہ کرنے کو فرماتے تھے۔ پھر جو خادم کہ
 چوبیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ کر کے حلقہ شریف میں بیٹھتا تو سبحان اللہ اس
 پر وہ برکت اور وہ کیفیت اور وہ حلاوت طاری ہوتی تھی کہ جو تشریف سے باہر

ہے اور عشق الہی سے اس کا سینہ لبالب اور چھکا چھک ہو جاتا تھا۔ گو یہ سب کچھ قطب مدار کی مبارک توجہ کا اثر تھا۔ مگر اس کے ساتھ ہی بتدی کے چوبیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ کرنے کو مناسبت حاصل کرنے کے لئے سو و مندرود تھا۔ مگر جو آپ کا خادم کوئی طالب العلم ہوتا تو اس کو اس کی فرصت کم مطابق اللہ اللہ کرنے کو فرماتے۔ مگر علم کی برکت اور آپ کی مبارک توجہ کے باعث حلقہ میں وہ برکت اور وہ حظ اٹھاتا کہ جو پورا وظیفہ کر نیوالے اٹھاتے ہیں۔ اسکا اصل اس نعمت عظمیٰ کے حاصل کرنے کے لئے دو طریقہ ہیں۔ اول ذکر الہی دویم فکر الہی۔ اور ذکر الہی سے مقصود خدا کی یاد ہے جو بذریعہ تسبیح کے ہو۔ یا بذریعہ تہلیل کے ہو یا بذریعہ قرآن شریف کی تلاوت کے ہو۔ مگر دل کو ماسویٰ اللہ سے پاک کرنے کے لئے مشائخ کبار رحمت اللہ علیہم اجمعین نے سب سے پہلے عالم امر کے لطائف کی تہذیب اور تعلیم کو مقرر فرمایا ہے اور اُن لطائف کی یعنی قلب اور روح اور سر اور نخی اور نخعی کی تین طریقوں سے تہذیب اور تعلیم فرمائی ہے۔ سوازل طریق ذکر ہے عام اس بات سے کہ وہ ذکر اسم ذات لفظ اللہ اللہ سے ہو یا کہ نفی اثبات سے ہو۔ طریق دوم مراقبہ ہے بغیر تصور شیخ کے طریق سوم مراقبہ ہے مع تصور شیخ کے۔

اہل نسبت و مرشد کامل کی پہچان

معلوم ہو کہ ایسے مرشد کامل اور صاحب نسبت کا تصور فصیح بخش ہوتا ہے۔ کہ جو مشاہدہ کے مقام تک پہنچا ہو۔ اور جسے مشاہدہ الہی حاصل ہو کہ اس کے مشاہدہ میں بجز ذات پاک وحدہ لا شریک لہ کے دوسری کسی چیز کی گنجائش نہ ہو اور وہ وحدت میں کثرت کو فنا دیکھتا ہو۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مرشد تجلیات ذاتیہ کے نور سے منور ہو کہ اس کی ذات حق تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام فنا کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مجھ کو خدا کے پاس ایک ایسا مخصوص ملاقات کا وقت حاصل ہے کہ جس میں برٹے برٹے بنی اور بلند پایہ سے بلند پایہ فرشتہ باریانی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور آپ کے اس ارشاد کا ظہور بھی اسی مقام پر ہوتا ہے یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو دیکھا اُس نے یقیناً خدا کو دیکھ لیا۔

سو جو مرشد کہ ان مراتب اور ان مقامات کو پہنچا ہوا نہ ہو تو اُس کا تصور فیض بخش نہیں ہوتا۔ چونکہ جو ان مقامات کو طے کر چکا ہوگا تو اس کے دیکھنے سے اس حدیث شریف کا فائدہ حاصل ہوگا۔ کہ اولیاء وہ ہیں کہ جن کے دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب لوگ انہیں دیکھیں تو اللہ کا ذکر کریں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اولیاء خدا کے جلیس ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ ایسی مبارک قوم ہے کہ جس کا ہنشین بد بخت نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اچھے ہنشین کی مثال مشک والے کی سی ہے اور بُرے ہنشین کی مثال بھٹی دھونکنے والے کی سی ہے کہ مشک والا یا تو کچھ دیدیگا یا تو خود اس سے کچھ خرید لیگا۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو کچھ خوشبو ہی سے نفع اُٹھائیگا۔ اور بھٹی والا یا تو کپڑے پھونک دیکھا یا بدبو سے دماغ خراب کر دے گا۔ یعنی ہر حال میں اچھے کی صحبت اچھی ہے۔ اور برے کی صحبت بُری ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت اُن لوگوں کے لئے واجب اور لازم ہو گئی کہ جو میرے لئے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ اور میرے لئے آپس میں ایک

دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میرے لئے آپس میں ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے دل میں نور واقع ہوتا ہے تو اس وقت اس کا سینہ کھل کر کشادہ ہو جاتا ہے۔ تب صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اس کی پہچان کیا ہے۔ فرمایا اس کی یہ پہچان ہے کہ ایسا آدمی دنیا سے بھاگتا ہے اور آخرت کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو مرشد ایسا ہو یعنی دنیا سے روگردان ہو اور آخرت کی طرف رجوع ہو۔ اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں مشغول ہو ایسے مرشد سے بیشک فیض کی اُمید ہے اور اس کا تصور بھی فیض سے خالی نہیں ہے اور حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ (اے ابلیس) جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں ہے۔ اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری راہ میں مشقتیں اُٹھائیں تو ہم انہیں ضرور اپنے رستے دکھائیں گے۔ اور بیشک اللہ نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تو اللہ ہے۔ پھر اسی عقیدے پر جمے رہے تو ان پر فرشتے اُترتے ہیں کہ نہ خوف کرو۔ اور نہ رنجیدہ ہو۔ اور اس جنت کا مژدہ سناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں اور ہر شے تمہارے لئے موجود ہوگی جس کو تمہارا جی چاہے اور جو تم مانگو وہ تمہارے لئے وہاں موجود ہے۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے بطور مہمانی کے ہے۔

غرض کہ ایسے پیر کا دیدار کہ جو مقام مشاہدہ تک پہنچا ہوا ہو۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ سے متصف ہو۔ یعنی اہل نسبت ہو کہ سوتے

اور جاگتے کسی حال میں بھی خدا سے غافل نہ ہو۔ اور جس امر کے دریافت کی طرف متوجہ ہو کہ فوراً حق تعالیٰ کی طرف سے وہ امر اس پر روشن ہو سو ایسے مرشدِ کامل کی صحبت سے مرید کا دل اللہ اللہ کرنے سے بالضرور فیض کو حاصل کرے گا۔ پھر اگر ایسے مرشدِ کامل کی صحبت میسر نہ ہو سکے تو اس کی مبارک صورت کا تصور بھی اللہ اللہ کے ساتھ مرید کے دل کو روشن کر دے گا۔

طریق اسم ذات

پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ۔ اب اسم ذات لفظِ اللہ کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ با وضو و زانو بیٹھ کر سات مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللہَ الْعَظِيمَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ پڑھ کر تین تین مرتبہ اول آخر و درود شریف۔ اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ پڑھ کر اس کا ثواب سلطانِ الانبیاء و اولیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلم کی روح پر فتوح اور تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام صدیقین اور شہداء اور صالحین کی مبارک ارواحوں کو بخش کر پھر لطیفہ قلب کی طرف متوجہ ہو۔ اور جس مرشدِ کامل اور صاحبِ نسبت دے کہ جس کا کچھ خلاصہ اوپر میں ہو چکا ہے) نے وظیفہ تعلیم کیا ہو وہ اس کے پاس نہ ہو تو اس صورت میں اس کے متعلق یہ خیال کرے کہ میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت بابرکت میں نہایت ہی خلوص اور ادب کے ساتھ حاضر ہوں یا ان کی صورت اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان ہے۔ اور آپ مجھ پر توجہ فرما رہے ہیں۔ اور آپ کے نورانی دل سے نورِ الہی میرے دل پر موسلا دھار بارش

کی طرح برس رہا ہے۔ سو اس تصور کے ساتھ زبان کو تالو سے لگا کر یہ خیال کرے کہ میرے دل سے اللہ اللہ نکل رہا ہے اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور حتی الامکان اللہ اللہ کرنے کے وقت اپنے دل کو دوسو سوں سے پاک رکھے۔ اور اس اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنے دل ہی دل میں یہ خیال ضرور کرے کہ میرا خدا بہت بڑی شان والا ہے۔ اور اس کی مبارک ذات ہر عیب سے پاک ہے۔

پھر جب کہ مذکور بالا طریق سے ذکر کیا جائے گا تو بفضلہ تعالیٰ چند ہی روز میں دل ڈاکر ہو جائے گا۔ اور دل میں اللہ اللہ کی مبارک آواز گونجنے لگے گی۔ پھر جب کہ دل ڈاکر ہو جائے اور ذکر کے نور سے دل بریز ہو جائے اور دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحبت اور عشق اور ذوق اور شوق۔ اور ولولہ۔ اور ایک قسم کی عجیب کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر خدا کی طلب میں ایک قدم آگے بڑھ کر لطیفہ روح کی طرف مذکور بالا تصور کے ساتھ متوجہ ہو اور جب کہ لطیفہ روح میں اللہ اللہ کی مبارک آواز گونجنے لگے۔ اور عشق الہی کی موجیں اٹھنے لگیں تو پھر خدا کی طلب میں ایک قدم اور آگے بڑھے۔ اور لطیفہ سر کی طرف متوجہ ہو۔ پھر لطیفہ اخفی۔ پھر لطیفہ نفس سے بطور مذکور اللہ اللہ کرے۔ اور ان کے انوار اور برکات سے اپنی سعادت کو حاصل کر کے خدا کا سچا طالب بنے۔

پھر اس کے بعد باقی رہے اربع عناصر۔ یعنی ہوا۔ پانی۔ آگ۔ اور مٹی۔ سو اپنے معبود کی طلب میں اب اپنے تمام بدن کو ایک لطیفہ خیال کر کے یہ تصور کرے کہ میرے سر سے پیر تک ہر ہر بال سے اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح مرشد بھی اس کی طرف متوجہ ہو کر سلطان الاذکار میں اس قدر

منہمک ہو جائے کہ طالب کے جسم کا ہر ہر بال اللہ اللہ کرنے لگے۔ اس کو سلطان الاذکار کہتے ہیں۔ خداوند اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے اپنے نبی کی امت مرحومہ کو اپنی یاد کی چاشنی اور حلاوت اور مٹھاس سے بہرہ ور فرمائیو۔ اور اپنی نزدیکی حاصل کرنے کے لئے جو سات منزل اور سات قدموں کی ضرورت ہے یعنی قلب۔ اور رُوح۔ اور شہ۔ اور خنی۔ اور انخی۔ جو کہ عالم امر سے ہیں۔ اور نفس۔ اور لطیفہ قلبیہ۔ یعنی ہوا۔ پانی۔ آگ۔ اور خاک جو کہ عالم خلق سے ہیں۔ ان کے انوار اور برکات سے کاسہ قسمت کو پُر کر کے اپنی نزدیکی حاصل فرمائیو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔

معلوم ہو کہ صاحب نسبت اور مرشد کاٹل کہ جس کی یہ صفت ہو کہ وہ ہر حال میں خواب میں ہو کہ بیداری میں۔ خاموشی میں ہو یا کہ کلام میں کسی حال میں بھی ذکر الہی سے غافل نہ ہو۔ اور باطن میں اس کا تمام جسم ذکر الہی کی برکت سے اور حق تعالیٰ کی تجلیات سے آفتاب عالم تاب کی طور پر متجلی اور روشن ہو۔ اور اُس کے جسم کے ہر ہر بال کی جگہ اسم ذات کے ذکر کے ساتھ باطنی طور پر نور الہی کے نور سے اڑتے ہوں۔ سو جس بختا و شخص نے ایسے پیارے پیر اور ایسے باطن کے آفتاب اور ایسے باطن کے سراج سے کھوڑا یا بہت یا جو کچھ فیض حاصل کیا ہو گا اور اس باطن کے عالم تاب چراغ سے اپنے دل کے اندھیرے حجرہ میں پیارے پیر کے باطنی عالم تاب چراغ سے یاد الہی کی برکت اور اس کے نور کو روشن کیا ہو گا۔ تو ایسے شیخ کامل کا تصور بھی فیض اور برکت سے خالی نہ ہو گا۔ چونکہ مرید نے اب اپنا تعلق اور لگاؤ ایسی ایک باطنی قوت اور باطنی الیکٹری کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جس باطنی الیکٹری کا مشن

شب و روز بڑے ہی زور اور شور کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور بڑی ہی احتیاط اور انتظام کے ساتھ اس کا پاؤر چھوٹ رہا ہے۔ سو جب کہ طالب نے اپنی قوت خیالیہ میں شیخ کامل سے حصول فیض کا خیال جوڑا کہ فوراً ہی تصور شیخ کے ساتھ باطنی قوت اور باطنی فیض کا آنا شروع ہو گیا۔

اور دوسرا طریقہ یعنی نفی اثبات کا یہ ہے کہ زبان کوتالو سے لگا کر خیال سے لا کوناف سے اٹھا کر دماغ تک لیجا دے اور اللہ کو دہنے مونڈھے پر لا کر اِلا اللہ کی ضرب دل پر لگا دے۔ اور اس کے معنوں کا خیال کرے۔ اور نفی کے وقت ماسویٰ کی نفی کرے۔ اور اثبات کے وقت اُس ذاتِ مطلق کا اثبات کرے۔

اور اس لا الہ الا اللہ کے ذکر کو جس دم کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور بغیر جس دم کے بھی کرتے ہیں۔ مگر جس دم کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ سانس کوناف کے نیچے روک لے اور جس طرح اوپر بیان کیا گیا اسی طرح ذکر کرے۔ مگر سانس لینے کے وقت عددِ طاق کا لحاظ رکھے۔ یعنی تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ۔ یا سات مرتبہ۔ ایک سانس میں ذکر کر لے۔ اور سانس چھوڑنے کے وقت محمد رسول اللہ خیال سے کہے۔ اور یہ نفی اثبات کا ذکر تین سو مرتبہ سے کم نہ ہونا چاہئے۔ ورنہ اکیس یا گیارہ مرتبہ بیماری یا کہ سفر کی حالت میں ضرور کرے۔

اور سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے ذکر میں ایک جلیل القدر بہت ہی بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں خدا کی محبت کے بجائے کسی بُری چیز کی محبت دل میں جم گئی ہو یا کہ بُری عادت دل میں جگہ پکڑ گئی ہو تو اس کے مٹانے کے لئے لا الہ الا اللہ کا ورد مجرب میں مجرب ہے۔ اس طور پر کہ لا الہ

کہنے کے وقت یہ خیال کرے کہ فلاں بری چیز یا کہ فلاں بری عادت میرے دل میں نہیں ہے۔ اور اِلا اللہ کہنے کے وقت یہ خیال کرے کہ اُس بری چیز اور بری عادت کی جگہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یعنی لا اِلهَ سِوِی اللہ اور بری عادت کی نفی کرے۔ اور اِلا اللہ سے اللہ کی محبت کو اُس کے بجائے ثابت کرے۔ تو انشاء اللہ چند ہی روز میں دل بری چیز اور بری عادت کی محبت سے پاک ہو کر اللہ کی محبت سے بھر جائیگا۔

سبحان اللہ یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جس میں خدا کی محبت کا خزانہ ہاتھ آتا ہے۔ گو شروع شروع میں چند روز تک سُستی اور کاہلی معلوم ہوگی مگر بعد میں کامیابی کا سہرا بندھے گا۔

الحاصل اسے پیارے بنی ہر دم اور ہر لحظہ خدا کی یاد کر۔ اور ہر عمل اور ہر شغل میں اُسی کا نام لے۔ اور اگر تجھے اس بات کا خوف ہو کہ فلاں عمل اور فلاں شغل کے سبب سے یاد الہی میں غفلت ہو جائیگی تو بہتر یہی ہے کہ اُس عمل اور اس شغل کو چھوڑ دیوے۔ وَتَبْتَئِلْ رَا لِبَّہِ اور کاٹ اور علیحدہ ہو جا۔ اس عمل سے کہ جو تجھ کو یاد الہی سے مانع ہو۔ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر تَبْتَئِلْ اَزْ رَوْے کاٹنے اور از رَوْے علیحدہ ہونے کے یعنی اس عمل اور اس شغل کے علاقہ کو اپنی طرف سے اور اپنے اختیار سے کاٹ ڈالنا چاہئے چونکہ اُس عمل اور اس شغل کے علاقہ کے قطع کرنے کے بدون خود بخود علیحدہ ہو جانا یہ کبھی ظلم کا باعث ہوتا ہے جو کہ خلاف شرع ہے۔ جیسے کوئی نوکر ہو کہ وہ بدون نوکری چھوڑنے کے خود بخود اپنے گھر آپ بیٹھا رہے۔ یا کہ کوئی مرد بدون قطع کرنے نکاح کے علاقہ کے اپنی عورت سے علیحدہ ہو جاوے اور اس کے کھانے اور پینے کا خیال نہ کرے اور اس کی خبر گیری سے علیحدہ ہو کر بیٹھ رہے

تو یہ صریح ظلم ہے۔ اور خلافِ شرع ہے۔ اسی طرح دوسری چیزوں کو قیاس کر لیا جائے۔

مبتدل کے فائدے

پہلا فائدہ یہ ہے کہ یادِ الہی اور فکرِ الہی کے لئے دنیا کی حقیقی اور بقی سے فارغ ہو کر اس کے عوض میں اپنے پروردگار کی مناجات سے انس حاصل کرتے ہیں۔ جس کے باعث زمین اور آسمان کے عجائبات اور دین اور دنیا کے معلومات اور اسرارِ الہی کے معلوم کرنے میں حوصلہ و سلیع ہو جاتا ہے۔ پھر تو انہیں ہر حال میں اللہ ہی کی یاد سے راحت ملتی ہے اور اللہ ہی کی یاد پر زندہ رہتے ہیں۔ اور اللہ ہی کی یاد پر وفات پاتے ہیں۔ اور اللہ ہی کی یاد پر اللہ سے ملتے ہیں۔ اور ان کے دل ماسوائے اللہ کے خطروں سے پاک رہتے ہیں۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو گناہ آدمی کو دنیا داروں کی حقیقی اور بقی اور ان کے اختلاط سے اکثر پیش ہوا کرتے ہیں اس سے نجات حاصل ہوتی ہے۔

اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے فتنوں اور دنیا کے جھگڑوں سے نجات ملتی ہے۔ اور ان میں گرفتار نہ ہونے سے دین اور نفس دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ تمام عبادتوں میں فارغ البال ہونا شرط ہے اور مخلوق کی طرف علاقہ رکھنا فراغِ یالی کو مانع ہے۔

اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بری صحبت کے لوگوں کی غیبت اور حغلی اور تہمت اور خوشامد اور ظاہر داری اور زنا وغیرہ سے نجات حاصل ہوتی ہے

اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ذکر الہی سے اپنے پروردگار کی محبت روز افزوں تر ہوتی کرتی ہے اور دل پر انوارِ الہی کا ورد ہوتا ہے اور غیر اللہ کی محبت فنا ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنے میں نہیں ہے بلکہ تبتل میں ہے۔

پس تبتل تنقیہ کے حکم میں ہے کہ جو دوائی کے استعمال کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح کہ دوائی کے استعمال کرنے کے پہلے تنقیہ شرط ہے اسی طرح ذکر الہی کے قبل تبتل بھی شرط ہے۔

معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت کے رشتے کو اپنے دل سے کاٹنا اور دنیاوی علاقوں سے علیحدہ ہونا اس چیز کی سادک اور ذکر کے لئے ابتدا میں شرط ہے۔ لیکن انتہا میں کہ جب اپنے پروردگار کی محبت اور اس کی یاد کا نقشہ روح پر جسم چکا تو اس وقت اختلاط تبتل سے بہتر ہوگا۔ چونکہ اس وقت لوگوں سے اختلاط رکھنے میں اپنے پروردگار کی محبت اور اس کے نام مبارک کا جو روح پر نقشہ جسم چکا ہے اس میں کسی قسم کا نقصان واقع نہ ہوگا۔ بلکہ لوگوں کو اس کی ذات سے ہدایت اور نصیحت نصیب ہوگی۔ اور عبادتوں کے ثواب حاصل کرنے کا سبب پڑیگا۔ کہ جو اختلاط پر موقوف ہیں مثلاً مریض کی عیادت کرنا اور جنازے کے ساتھ جانا۔ اور محتاجوں کی مدد کرنا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا۔ اور لوگوں کی زیادتی پر صبر کرنا۔ اور مسکینوں کی خدمت کرنا۔ اور مہانداری کرنا۔ اور حلال طریق سے مال حاصل کرنا۔ کہ اس کو اللہ کے نام پر دینے میں اور واجب نفقوں میں اور مسجدوں اور خانقاہوں کی تعمیروں میں اور مسافر خانوں کے بنانے میں صرف کرے۔

اور بعضے فقہاء رحمہ اللہ واذکر اسم ربک سے تکبیر تحریمہ اور تنبیل سے تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا مراد لیتے ہیں۔ جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب میں دونوں جہان سے ہاتھ اٹھا کے خدا کی یاد میں مشغول ہوا اور بعضے صوفیاء رحمہ اللہ تنبیل سے ذکر الہی کے وقت ماسویٰ اللہ کی نفی کرنا مراد لیتے ہیں۔ جس تنبیل کا طریقہ تفصیل ذیل ہے۔

تنبیل کے طریقہ کا بیان

اور سبحان اللہ تنبیل کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر ایک ایسے تاریک مکان میں اپنے سر اور منہ کو کپڑے سے ڈھانک کر بیٹھے۔ کہ جہاں سکون ہو اور کم کھانا اور کم سونا۔ اختیار کرے۔ لیکن بھوک کا غلبہ نہ ہو۔ چونکہ کم کھانا دل کے خون کو کم کرتا ہے۔ اور کم سونا دل کی چربی کو پگھلاتا ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کو دل کے منور کرنے میں بڑا دخل ہے۔ اور اپنے کھانے پینے اور ضروریات کی خبر گیری کے لئے کسی شخص کو مقرر کرے۔ اور کھانے میں بڑی احتیاط کرے۔ کہ حلال وجہ سے ہو۔ اور فرعن اور سنت کو برابر ادا کرے۔ پھر طہارت کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کر کے حضورِ ول سے ذکر لسانی یہاں تک کرے کہ زبان سے بے اختیار ذکر الہی جاری ہونے لگے۔ اس کے بعد ذکر قلبی کرے یہاں تک کہ بے اختیار دل سے ذکر الہی جاری ہونے لگے کہ گنتی اور حروف بھی درمیان میں نہ رہیں۔ فقط معنی ہی ذہن میں جم جاویں۔ پھر جب کہ اس منزل پر پہنچے گا تو اس وقت اس کا دل اپنے پروردگار کی محبت سے لبالب اور چھللا چھیل ہو جائے گا۔ درخیاں جو لوگ کہ ہمیشہ مراقبہ کی حالت میں تصور شیخ کے ساتھ اسم ذات یا کہ نفی اثبات کا ذکر کرتے ہیں ان پر فقط یہ بات روز روشن

کی طرح ظاہر اور باہر ہے۔ کہ ان کے دل اپنے پروردگار کی محبت میں جنبش میں ہیں۔ اور ان کی روحیں اپنے پروردگار کے عشق میں حرکت میں ہیں سو ایسے لوگوں کو طالب اور مرید اور جو یا کہتے ہیں سبحان اللہ اس صفت کے بہت سے مرید مرشدی و مولانی حضرت شاہ ابوالخیر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ مبارک میں پائے جاتے تھے۔ خدا کی ان پر بے حساب رحمت نازل ہو۔

غرض کہ پھر وہ ذکر اپنے پروردگار کو کسی حال میں بھی فراموش کر نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ اپنے نفس اور اس کی صفات سے بھی غائب ہو جاتا ہے جس مرتبہ کا نام قرب ہے۔ پھر ترقی کرتے ہوئے اس کے بعد یہ نوبت پہنچتی ہے کہ ذکر سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اور فقط مذکور اور محبوب کا شہود اور حضور باقی رہتا ہے۔ اور سبحان اللہ یہ رتبہ فنا کی سرحد ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر کو اپنے مذکور کے ساتھ اور طالب کو اپنے مطلوب کے ساتھ ایسا اتصال حاصل ہوتا ہے کہ جس کی نہ تو کیفیت بیان ہو سکے اور نہ تو تیا س میں آ سکے۔ اور اس مرتبہ کو ولایت کا مرتبہ کہتے ہیں۔ اور اس رتبہ والے کو شاہ اور ولی اور اصل بھی کہتے ہیں۔

الحاصل اب اگر اس جگہ کسی دل میں یہ شبہ گذرے کہ دنیاوی علاقے کیونکر قطع ہو سکیں چونکہ جب تک کہ دنیاوی زندگی باقی ہے تب تک دنیاوی علاقے بھی باقی ہیں۔ تو اس صورت میں اپنے پروردگار کی طرف ہمہ تن اور بالکل متوجہ ہونا۔ کیونکر متصور ہو سکتا ہے سو اس شبہ کے رفع کرنے کے لئے ارشاد ہوتا ہے۔ کہ دنیا میں خدا کے کاموں کی طرف خوب نظر کر کے دیکھو کہ دنیاوی علاقوں کے ساتھ تعلق رکھنا اور پھر انہیں علاقوں کو انقطاع کرتا

یہ تو ہر بدن اور ہر رات میں موجود ہے چونکہ حق تعالیٰ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ
 الْمَغْرِبِ پروردگار مشرق کا بھی ہے اور مغرب کا بھی ہے۔ اور اُس نے
 مشرق کو دنیاوی علاقوں کے یاد دلانے کے لئے بتایا ہے۔ جس طرح کہ مغرب
 کو دنیاوی علاقوں کے قطع کرنے کے لئے مقرر کیا ہے۔ یعنی جب کہ صبح ہوئی۔
 اور آفتاب کی روشنی مشرق سے ظاہر ہوئی کہ دوکان داروں کو دوکان کا
 علاقہ یاد آیا۔ اور کاریگروں کو اپنی کاریگری اور نوکروں کو اپنی نوکری۔ اور
 کسان اپنا ہل اور بیل اور کھیت اور مالی کو اپنا باغ اور ماں باپ کو اپنی اولاد
 اور لونڈی اور غلام کو اپنا مالک اور عورت کو خاوند اور خاوند کو عورت
 کا علاقہ یاد آیا۔ اور ہر علاقے کے حکم ظاہر ہونے لگے۔ چنانچہ مسافروں
 کو راہ چلنے کی فکر پیدا ہوئی۔ اور کسب والوں کو اپنے کسب کی طمع پیدا ہوئی
 اور تاجروں کو اپنے مال بیچنے کی دوڑ دھوپ لگی۔ یہاں تک کہ آفتاب
 غروب ہوا۔ اور آہستہ آہستہ یہ جتنے بھی علاقے ہیں وہ ٹوٹنے لگے۔ کہ کسان
 کھیتوں سے اور دوکان دار بازاروں سے اور مسافر راہوں سے اور نوکر
 نوکریوں سے اپنے اپنے گھروں اور کھکانے پر آگئے تو اس وقت جتنے
 باہر کے علاقے تھے وہ منقطع ہو گئے۔ مگر گھر کا اور گھر والوں کا علاقہ باقی رہا۔
 پھر جب کہ کھانے پینے سے فراغت ہوئی۔ تو آب گھر کی بھی اکثر
 چیزوں سے علاقہ منقطع ہوا۔ مگر عورت اور بچوں سے علاقہ باقی رہا۔ پھر جبکہ
 بچھوٹے پر لیٹے اور نیند آگئی تو وہ بھی علاقہ جاتا رہا۔ بلکہ رحوں کا علاقہ
 بھی نطا ہر بدن سے منقطع ہو گیا۔ کہ اپنے اعضا کی جنبش اور حرکت بھی رُوح
 کے اختیار میں نہ رہی۔ پھر دوسری چیز کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

سو اے پیارے بنی آدم اس بات پر غور کرو کہ جب خواب کی حالت

میں اعضا کی حرکت بھی رُوح کے اختیار میں نہ رہی۔ باوجود اس کے اُن سب کو حق تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتِ کاملہ سے زندہ اور ثابت رکھتا ہے۔ اور ہر روز انسان کے لئے ایسا ایک وقت بھی ضرور ہوتا ہے کہ اُس کا کسی چیز سے علاقہ نہیں رہتا ہے سو تم بھی اپنے تئیں اپنی عمر کی ہر ساعت میں خدا کے اختیار میں سمجھ لو۔ اور کسی چیز سے علاقہ مت رکھو۔ چونکہ اِلَّا هُوَ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ مگر وہی اللہ جس کی عبادت اور بندگی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ سو علاقوں کا قطع کرنا اور ان علاقوں کا ثابت رکھنا یہ بھی اس کی ربوبیت کی شانوں میں سے ایک شان ہے۔ پھر جب کہ اے پیارے نبیؐ تم کو وہی اللہ تعلقات کو قطع کرنے اور بتل کا حکم فرماتا ہے تو پھر تمہارے لئے کیا اندیشہ اور فکر کی بات ہے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا پھر لے اپنے پروردگار کو کارساز اور اُسی پر اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ دے اور توبے پر وا ہو کے بیٹھ۔ اور ان تمام علاقوں کو اپنے اختیار سے قطع کرنے کے باعث تشویش میں مت رہ۔ اور فوراً ہی اپنے کام میں مصروف ہو جا اور انتظار تجربہ اور امتحان کا مت کر۔

معلوم ہو کہ متوکلوں کے نزدیک توکل کے تین مرتبہ ہیں۔ اول مرتبہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے معبود پر ایسا بھروسہ ہو جاوے جیسا کہ موکل کو اپنے وکیل پر بھروسہ ہوا کرتا ہے۔ کہ وکیل کی شفقت اور اُس کی مہربانی اور اُس کی خیر خواہی کا بھی اس کو یقین ہوتا ہے اور اپنے کام کے سرانجام دینے کی قدرت کا بھی اُس کو اعتقاد ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ پختہ یقین رکھتا ہے کہ یہ وکیل مجھے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اُس سے واقف ہے۔

اور اول توکل کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے پروردگار پر ایسا اعتماد

ہوتا ہے جیسا کہ بچے کو اپنی ماں پر ہوتا ہے۔ سو یہ مرتبہ اول کے مرتبہ سے اعلیٰ ہے۔ چونکہ اول کے مرتبہ میں کچھ تھوڑا سا التفات اپنے اعتماد پر بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ موکل اس کام کی تدبیر کبھی اپنے دل میں سوچتا ہے۔ بخلاف بچے کے کہ اس کو اپنی ماں پر اس قدر بھروسہ ہوتا ہے کہ بالکل التفات اپنے اعتماد پر نہیں کرتا۔ اور تدبیر بھی نہیں کرتا۔ اور کسی اسباب سے بھی کام نہیں رکھتا اور توکل کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اعتماد اور بھروسہ بھی درمیان میں نہ ہو۔ بلکہ اپنے تئیں ایسا جانے جیسا کہ مردہ غسل دینے والے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے کہ مردہ کو جس طرح چاہے اُس طرح پھیرے۔ یہاں تک کہ اس مرتبہ میں سوال بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بخلاف دوسرے مرتبوں کے چونکہ وہاں سوال کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ سو یہ تیسرا مرتبہ ولایت کے کمالات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عنایت ہوا تھا۔ اور توکل کے مرتبوں میں یہ تیسرا مرتبہ بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ سو جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اس وقت حضرت جبریلؑ نے آپ سے آکر عرض کیا تھا کہ اگر ارشاد ہو تو حق تعالیٰ سے عرض کر کے اس بلا کو دفع کر دیا جائے۔ تب فرمایا کہ اس پر میرا حال ایسا روشن ہے کہ کچھ عرض کرنے کی احتیاج نہیں ہے۔

آب اس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توکل کا پہلا مرتبہ یعنی فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا فرماتے کا باعث یہ ہے کہ اس مبارک سورت میں ابتدا سے انتہا تک سلوک الی اللہ کے مقام اس طریق سے بیان کئے گئے ہیں جن سے بتدریج اور منتہی دونوں کا مطلب حاصل ہو۔ لہذا پہلے اس الہی مرتبہ کو بیان فرمایا۔ کہ اس مرتبہ ہمیشگی کے سبب سے وہ دونوں مرتبہ آہستہ آہستہ خود بخود

حاصل ہو جاویں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں لیکن منظور امت کو حکم کرنا ہے۔ لہذا عام امت کے نفع کے لحاظ سے توکل کے پہلے ہی مرتبہ کی ضرورت ہے۔ کہ اس مرتبہ سے ترقی کر کے آہستہ آہستہ ان دونوں مرتبوں کو حاصل کریں۔

الحاصل جب کہ راہ مولیٰ کے سلوک کی شرطوں سے اور خرچہ پوشی کے لوازم کے بیان سے فراغت پائی تو اب یہ حکم ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیارے بنی مہم نے تمکو باوجود تہلیل اور باوجود ایسی ریاضت اور باوجود ایسی محنت اور باوجود ایسے ایسے مجاہدہ کے مخلوق کو دعوت الہی اور ہدایت کرنے کا منصب عنایت فرمایا کہ آپ کی ذات سے ناقصوں کی تکمیل اور گمراہوں کی ہدایت اور طالبوں کی رہنمائی ہو۔ اور اسی طرح جو لوگ تمہاری نیابت کے طور پر اور وراثت کے طور پر اس منصب کے ذمہ دار ہوں انہیں بھی ہدایت کرنے کا منصب عنایت فرمایا ہے۔ سو تم کو اور ان کو کہ جو اس منصب کے ذمہ دار ہیں انہیں لازم ہے کہ تحمل اور یرد باری کو لازم پکڑیں۔ اور مخلوق کی ایذا رسانی کو یرداشت کریں اور یہ بھی یاد رہے کہ اکثر لوگ اس طریقے والے کو طعن اور تشنیع سے پیش آتے ہیں۔ اور جودل میں آتا ہے کہہ بیٹھتے ہیں۔ اور دشمنی بھی کرتے ہیں۔ غرض کہ ہر طرح سے ہدایت کرنے والے کو ایذا پہونچاتے ہیں۔ سوائے پیارے بنی مہم تمہیں لازم ہے کہ ان کی ایذا اٹھاؤ۔ اور تحمل اختیار کرو۔ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ اور جو تمہارے منکرین کہا کرتے ہیں اور باتیں بنایا کرتے ہیں اس پر صبر کرو۔ پھر وہ منکرین خواہ کافر ہوں۔ یا منافق ہوں یا فاسق ہوں چونکہ یہ لوگ حقیقتاً ہدایت سے منہ موڑتے بھی ہیں۔ اور اپنی طبیعت میں ہدایت سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے ان لوگوں کو ذلیل

اور حقیر کر دیں۔ کہ جو لوگ ہدایت کی راہ پر چلتے ہیں اور لوگوں کے سامنے
ایسی باتیں بناتے ہیں کہ جو لوگ کہ محمدؐ کی پیروی کرتے ہیں وہ ریاکار اور مکار
ہیں۔ اگرچہ ظاہر میں اپنے تئیں تارک الدنیا کہتے ہیں۔ غرض کہ اس قسم کی بہت
سی تہمتیں لگایا کرتے ہیں۔ لہذا آیتل کے لوازم اور شرائط سے یہ بات ہے
کہ ایسوں کی زیادتی اور ایذا رسانی پر صبر کیا جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیا کا بیان

معلوم ہو کہ دشمن اور حاسد لوگ جو زبانی ایذا دیتے ہیں وہ تین قسم پر
ہے۔ اول یہ ہے کہ اُس کے معبود اور اُس کے پیر اور اُس کے استاد کے حق
میں طعن اور تشنیع کی زبان دراز کرتے ہیں۔ اور یہ زبانی ایذا رسانی کی تینوں
قسموں میں بہت سخت ہے کہ انسان سن کر جل اٹھتا ہے۔ اور دوسری قسم
یہ ہے کہ خاص اُس شخص کے حق میں طعن اور تشنیع کی زبان دراز کرے۔ اور
تیسری قسم یہ ہے کہ اُس کی بیوی اور بچوں اور یار دوستوں کے حق میں طعن
اور تشنیع کی زبان دراز کرے۔

سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اُمت کے منافقوں اور
کافروں اور بد مذہبیوں سے ان تینوں قسموں کی ایذا آتھا اور جبہ کو پہنچی ہے
بخلاف دوسرے نبیوں کے چونکہ وہ ایک قسم یا کہ دو قسم کی ایذا میں
مبتلا ہوئے تھے۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی قسم کی ایذا یہ تھی
کہ کافروں نے آپ کو رنج پہچاننے کے لئے حق تبارک و تعالیٰ کی شان پاک
میں ایسی ایسی بے ادبیاں کیں ہیں کہ جس کے سننے سے بدن تھرا جاتا ہے
چنانچہ بعضوں نے کہا کہ حق تعالیٰ عورت اور لڑکے رکھتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ

خدا سے شیطان زیادہ زور آور ہے۔ اور خدا پر شیطان غالب ہے کہ شیطان مخلوق کو گمراہ کرتا ہے۔ اور خدا بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اور بعضے اس طور پر کہتے تھے کہ اہی محمدؐ کا خدا کہتا ہے کہ میرے محتاج بندوں کو کھانا کھلاؤ اور میرے محتاج بندوں کو زکوٰۃ دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محمدؐ کا خدا فقیر ہے۔ اور ہم غنی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن شریف کے متعلق قسم قسم کے فاسد احتمال اور چھوٹے چھوٹے خیال باندھتے تھے۔ اور آپ کے دین پاک اور شریعت پاک کے احکاموں میں واہی تباہی شبہ نکالا کرتے تھے۔ چنانچہ بعضے تو کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن خدا کا کلام ہے تو ایک ہی مرتبہ کیوں نہ اتارا گیا۔ اور بعضے کہتے تھے کہ ہم کبھی بھی نہ تو اس قرآن کو مانیں گے۔ اور نہ اگلی کتابوں کو مانیں گے۔ اور بعضے کہتے تھے یہ قرآن سحر ہے۔ اور بعضے کہتے تھے کسی کا ہن کا کلام ہے۔ اور بعضے کہتے تھے محمدؐ نے اپنی طرف سے جھوٹ باندھ لیا ہے۔ اور بعضے کہتے تھے کہ یہ مجنون کا کلام ہے۔ اور بعضے کہتے کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کئے ہوئے جانور کو کھانا اور جو خدا کے مارے ہوئے یعنی اپنی موت سے مر جائے اُسے نہ کھانا۔ اور بعضے حضرت جبرائیلؑ کے متعلق انواع انواع قسم کی بے ادبیاں کیا کرتے تھے اور اب بھی ایک فرقہ غرابیہ کے نام سے مشہور ہے۔ جو حضرت جبرائیلؑ پرین کرنا جائز رکھتے ہیں۔ چونکہ اُن کا عقیدہ یہ ہے کہ وحی حضرت علیؑ کے لئے آئی تھی مگر جبرائیلؑ نے محمدؐ کو پہنچائی وغیرہ وغیرہ۔

اور دوسری قسم کی ایذا جو کہ خاص آپ کی ذات سے متعلق تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو ساحر اور شاعر اور جھوٹا۔ اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر محمدؐ پیغمبر ہے تو یہ فقیر اور مفلس

کیوں ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ ان کے قول کو نقل فرماتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے۔ اور بازاروں میں چلتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آتا گیا۔ اس کے ساتھ ڈرائے والا ہوتا یا اس کے طرف کوئی خزانہ کیوں نہ ڈالا گیا۔ یا اس کا کوئی باغ ہوتا۔ کہ اس سے کھایا کرتا۔ اور بعضے ایسے تھے کہ اگر وحی آنے میں چند روز کا وقفہ ہوتا تو بطور طعنہ کے یہ کہنے لگ جاتے کہ محمد کو آب اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ اور محمد سے بیزار ہو گیا۔ اور بعضے ایسے تھے کہ آپ کی جو میں شعر کہتے۔ اور وہ شعر گانے والوں اور ناچنے والوں کو سکھلا دیتے۔ تاکہ کافروں کی مجلس میں جملے سازنگی پر گایا کریں۔ اور لوگ مسخرہ پن کیا کریں۔

اور تیسری قسم کی ایذا یہ ہے کہ جو آپ کے اہل و عیال کے متعلق مدینہ کے منافق طعن اور تشنیع کے مضمون بنایا کرتے تھے اور ساتھ میں آپ کے خویش اور اقربا۔ اور اصحاب کے متعلق بھی زبان درازیاں کیا کرتے تھے۔ اور ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ آپ کی زوجہ مطہرہ کو زنا کی تہمت بھی لگائی۔ نَحْنُ ذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ اور اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی اس امت کے گمراہوں نے آپ کی اہل بیت اور اصحاب کے حق میں کوئی بات اٹھا نہیں رکھی۔ اور فی الحال بھی پنجاب میں ایک فرقہ ہے۔ جو قادیانی کے نام سے مشہور ہے۔

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بے شک صادق ہوا کہ کوئی نبی اتنی ایذا نہیں دیا گیا جتنی کہ ایذا میں دیا گیا ہوں۔ لیکن آپ نے ان تمام ظلم اور زیادتی کا تحمل کیا۔ اور ان کی ہدایت اور خیر خواہی سے باز نہ رہے۔ اور تمام عمر شریف مخلوق کی رہنمائی میں صرف کی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ وَاجْزِهِ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِیًّا عَنْ اُمَّتِهِ لَعَنی
اے خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت
نازل فرما۔ اور جو تو نے کسی بنی کو اس کی اُمت کی طرف سے جزا دی
ہو۔ اس سے ہماری طرف سے بہتر جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔

الحاصل اے پیارے بنی اگر تم کافروں کی ایذا رسانی کے باعث
ان کے ساتھ نہ رہ سکو تو اس صورت میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی صحبت
سے کنارہ کرو۔ وَاجْزُهُمْ هَجْرًا جَمِیْلًا۔ اور چھوڑ ان کی صحبت کو لیکن
اچھی طرح کا چھوڑنا۔ کہ اس میں تین چیزیں نہ ہوں۔ اول یہ کہ ظاہراً
ان کی صحبت کو ترک کرنا۔ مگر باطناً ان کی صحبت کی طرف میلان رکھنا۔ اور
ان کے حال سے خبردار رہنا۔ کہ کیا کہتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں۔ دوست
یہ کہ کسی کے سامنے ان کی بدسلوکی کی شکایت نہ کرنا۔ اور ان کے ساتھ متقابلہ
کے وقت کج خلقی اور بدزبانی نہ کرنا۔ اور ان سے بدلہ لینے کا خیال نہ کرنا۔
اور تبسری بات یہ ہے کہ باوجود ان کی صحبت سے کنارہ کرنے کے اُن
کی ہدایت اور نصیحت میں قصور نہ کرنا۔ اور ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت
نہ رکھنا۔ بلکہ جس طرح سے ہو سکے ان کی رہنمائی اور ہدایت میں قصور
نہ کرنا۔

معلوم ہو کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس میں یہ تینوں صفتیں پائی جاویں
اُسی کا نام ہجیر جمیل ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک صفت بھی نہ پائی
جاوے اور دو پائی جاویں تب بھی ہجیر جمیل نہ ہوگا۔ اور تین صفتوں کا پایا
جانا یہ بہت ہی دشوار امر ہے۔ مگر جس شخص نے کہ حدیث اور سیر کی کتابوں

میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور خصلت طیبہ دیکھی ہے۔ اُسے خوب معلوم ہے کہ کسی بشر کی طاقت نہیں کہ اپنے دشمنوں اور جان کے لینے والوں کے ساتھ حسنِ خلق اور خیر خواہی سے پیش آوے جس طور پر کہ آپ پیش آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے حسنِ خلق اور خلوص کے سبب سے صد ہا لوگ صلاحیت پر آ گئے۔ اور انہیں اس بات کا کامل یقین ہو گیا کہ آپ کی مبارک ذات میں نفسانیت اور انانیت کی بوتل نہیں ہے۔ کہ جو کچھ کہتے ہیں یا کہہ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے لئے کہتے ہیں۔ یا کہہ کرتے ہیں۔ اور اس کے حکم کی بجا آوری میں سرمو فرق نہیں کرتے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپ کی فرمانبرداری اختیار کی اور دل اور جان سے آپ کی خدمت گزاری پر مستعد ہو گئے۔

غرض کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہارے خیال میں یہ آوے کہ مجھے جو منکروں کی زبانی ایذا رسانی پر صبر کرنے اور ان سے علاقوں کے قطع کرنے کا حکم ہوا ہے اُسے تو میں نے دل اور جان سے قبول کیا مگر کبھی یہ منکر لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے۔ کہ دوسروں کو بھی ہدایت کی راہ پر آئے نہیں دیتے۔ اور قسم قسم کی دنیا کی مزیداری اور نفس پروری کی غیبت و لائے ہدایت کی راہ سے اُن کو پھیر دیتے ہیں۔ لہذا اگر مجھے اُس بد نخت گروہ سے بدلا لینے کا اور ان پر بدعا کر کے ہلاک کرنے کا حکم ہو تو بہتر ہے سو حق تبارک و تعالیٰ اس خیال کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر میں کبھی دخل مت دو۔ بلکہ اس بات کو ہم ہی پر چھوڑ دو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّفْسِ اور چھوڑ دے مجھ کو اور اس راہ کے منکروں کو جو کہ نازِ نعمت اور عیشِ آرام کے لوگ ہیں۔ کہ ان لوگوں

سے خود کی۔ تن پروری کے باعث اور عیش اور عشرت کی محنت کے باعث رات کا اٹھنا اور خدا کی یاد میں مشغول ہونا بہت ہی گمراہی گذرتا ہے۔ اور جو لوگ کہ اپنی دنیا کی زیب اور زرینت دکھلا کے اوروں کو عیش اور عشرت کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ تو اُن کے متعلق بھی اے محسّس تم کچھ مت کہو۔ اور بد و عابھی مت کرو۔ چونکہ دونوں جہان کی چیزیں میرے ہی قبضہ میں ہیں اور میں خود ہی ان چیزوں کا مالک ہوں۔ سو جس طرح کہ اس عالم دنیا میں بعضے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے مولیٰ کی یاد اور مجاہدہ اور ریاضت میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح عالم آخرت کے لئے بھی بعضے لوگ ایسے جاہلیں کہ وہاں کے رنج اور مشقت میں مبتلا ہونے کے لئے تیار ہوں اب اگر اس عالم دنیا میں سب کے سب عارف اور مجاہد ہو جائیں تو یہ ہماری مصلحت کے خلاف ہے۔ سو ان بد مذہبوں کے اس عالم دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے کے لئے شتائی نہ کرنی چاہیے۔ بلکہ کچھ مہلت دینی چاہئے وَ قَلِيلًا مِّنْ قَلِيلًا اور ان کو اس جہان کے آرام میں کچھ مہلت دے تاکہ اُن میں عالم آخرت کے رنج اور مشقت کھینچنے کی استعداد پیدا ہو جائے چونکہ ہم حکیم ہیں۔ اور یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے کہ کسی کو بغیر لیاقت اور استعداد کے کسی کام میں مشغول کر دیں۔ لہذا ان بد نصیبوں میں عالم آخرت کے مصائب اٹھانے کی استعداد پیدا ہو جانے سے اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا۔ بیشک ہمارے پاس بھاری زنجیریں تیار ہیں۔ جو اُن نامردمانوں کے پاؤں میں اس چیز کے عوض میں ڈالی جاویں گی کہ دنیا کے عملاتوں میں پابند ہونے کے باعث رات کو اٹھ کے یا د الہی اور نماز میں کھڑے رہنے سے جی چراتے تھے۔ وَ جَحِيمًا

اور آگ ہے دہکتی ہوئی۔ عوض میں اُس چیز کے کہ دنیا میں اپنے پروردگار
 کے عشق اور مجاہدہ اور یادِ الہی کی سوزش اور حرارت سے جی چراتے
 تھے جس طرح کہ ذاکر اور شاغل لوگ دنیا میں اپنے تئیں عشقِ الہی کی آگ
 میں جلاتے تھے۔ اور اپنے دل کو آتشِ عشقِ الہی کی گرمی سے اڑھاتے تھے
 اُس وقت یہ منکر مزے اور چین اور آسائشیں تھے وَّطَعًا مَّا ذَا غُصَّةٍ اور
 ہمارے پاس تیار ہے کھانا گلا پکڑنے والا عوض میں اُس مشقت کے جو ذاکر
 اور مجاہد لوگ دنیا میں کھینچتے تھے۔ یعنی بلند آواز سے یاد کرتے تھے اور تہجد
 میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے۔ اور ذکرِ الہی اور قرآن شریف
 کی تلاوت میں شد اور کم اور فوق اور تحت کی رعایت کرتے تھے اور جس
 وقت بلغم گلے میں آکر ٹکنا تھا۔ اور آواز کو بند کر دیتا تھا اور اُن کو ایذا پہنچاتا
 تھا۔ یہاں تک کہ کبھی خون بھی کھوکنے لگتے تھے۔ اب اُس وقت یہ منکر اچھے
 اچھے روغنی کھانے کھا کے اور خوب کھنڈے اور پیٹھے اور خوشبودار شربت
 پی کے نرم نرم بچھونوں پر غافل پڑے سوتے تھے وَّعَنْ أَبَا أَلِيْمًا اور
 ہمارے پاس عذاب دکھ دینے والا کہ جس میں دوزخ کے موکل مار پیٹ کرتے
 ہیں عوض میں اس چیز کے کہ جب مجاہد اور ذاکر لوگ دنیا میں مجاہدہ
 کی۔ اور ذکرِ الہی کی مشقت کو کھینچتے تھے۔ اس وقت یہ منکر لوگ تسخر سے
 پیش آتے تھے۔ اور وہ مشقت یہ ہے جیسے پنج وقتہ جماعت میں حاضر ہونا۔
 اور جمعہ اور ذکرِ الہی کے حلقوں میں جانا۔ اور قرآن اور حدیث اور تفسیر اور وعظ
 کی مجلسوں میں گرتے اور پڑتے اور اُٹھتے اور بیٹھتے حاضر ہو جانا۔ پھر حاضر ہونے
 کے بعد لوگوں کے اڑدھام اور ہجوم کے صدمہ اٹھانا سو جو لوگ کہ ان ذاکر اور
 مجاہدہ کرنے والوں کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ ان کے لئے دوزخ کے موکل مار پیٹ

کر لے کو تیار ہیں۔ اور جو لوگ طعن اور تشنیع سے ان لوگوں کو پیش آنے والے
 ہیں۔ جس کے عوص میں ان منکروں کو دوزخ کے سانپ اور بچھو کے ڈنک ہونگے۔
 اب اگر اے محمدؐ ان منکروں کو ہم اس دنیا میں جی بھر کے طرح طرح
 کے چین اور آرام لینے کا موقع نہ دیں تو ان منکروں میں آخرت کے رنج۔ اور
 مشقت کے اٹھانے کی لیاقت کیونکر حاصل ہوگی۔ اور وہ دوزخ کے عذاب کے
 مستحق کیونکر ٹھہریں گے۔ سو تم اپنے پروردگار کے فرمان کے مطابق یاد الہی میں
 اور طالبوں کی ہدایت میں دل اور جان سے مشغول رہو۔ ہاں اتنی بات
 ضرور ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں منکروں کی گرفتاری ضرور
 ہوگی۔ اور وہ تب ہے جب کہ دنیا میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔
 اور نہ تو کوئی ایک بھی اہل مجاہدہ اور اہل ذکر سے باقی رہے گا۔ اور جتنے بھی ولایت
 اور خدا کی نزدیکی کے رستے ہیں وہ سب کے سب بند ہو جائیں گے اور جتنی بھی
 غیبی خدمتیں ہیں وہ سب معطل اور بیکار ہو جائیں گی۔ جیسے کہ غوثیت اور
 قطبیت اور ابدالیٹ اور اوتادیٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ زمین کو قطب
 مدار سے بھی خالی کر دیا جائیگا۔ چونکہ جب تک کہ دنیا میں یہ نورانی جماعت
 موجود ہے جو کہ غیبی خدمتیں بجالانے پر مامور ہے۔ تب تک دنیا کی حیات
 بھی قائم ہے اور جب یہ نورانی جماعت نہ رہی تو دنیا کا فنا ہونا بھی ضرور ہوا
 اور یہ بھی ظاہر بات ہے کہ دنیا میں دو قسم کے بازار لگے ہوئے ہیں ایک نیکی
 کا اور دوسرے بدی کا۔ اور اسی پر دنیا کا دار و مدار بھی ہے۔ پھر جب کہ
 نیکی کا بازار اٹھ گیا تو اب صرف بدی ہی بدی رہ گئی۔ اور عالم دنیا تباہ ہو گیا
 لہذا اس صورت میں دوسرے عالم کا پیدا کرنا ضرور ہوا۔ اور ولایت کا
 بیج کہ جس کا نام ایمان ہے۔ وہ اس دنیا میں نہ رہے گا۔ تو ولایت کا وجود

بھی باقی نہ رہے گا۔ مگر یہ علامت اس دن پائی جائے گی کہ یَوْمَ تَرْجُفُ
 الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ حَسَّ دُنْیَا کَافِیَہِ۔ زمین اور پہاڑ چونکہ یہ دنیا کہ جس
 کے قیام کا باعث قطب مدار اور اوتاد اور ابدال کے مبارک وجود ہیں۔
 جب وہ اس دنیا سے انتقال فرما چکے اور خیر اور برکت اس دنیا سے اٹھ
 گئی کہ جس کی برکت کے باعث اس دنیا کا قیام اور ثبوت تھا۔ کَانَتْ
 الْجِبَالُ کَثِیْبًا قَھَیْلًا اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے تودے کی طرح پھسلے کہ
 اُن کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی۔

اور جب کہ قرب الہی اور وصال الہی اور سلوک اور صبر اور تحمل اور رضا
 اور تسلیم کی تعلیم سے فراغت پائی تو اب اس راہ کے منکروں کو عتاب بھرا
 خطاب ہوتا ہے۔ کہ اے منکروں ہم نے جو اپنے پیغمبر کو تمہارے اوپر بدو عا کرنے
 سے اور برائی کا بدلہ برائی کے دینے سے منع فرمایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں
 ہے کہ یہ جلیل القدر پیغمبر فقط قاصد ہی بن کر آیا تھا کہ پیغام پہنچایا اور
 چلا گیا۔ جس کا یہ غلط مطلب سمجھ لو کہ اس پیغمبر کی نافرمانی میں ہم کو کچھ
 ضرر اور نقصان نہ پہنچے گا۔ خوب غور سے سنو کہ یہ پیغمبر فقط قاصد ہی نہیں
 ہے۔ بلکہ تمہارے حق میں اس جلیل القدر پیغمبر کی گواہی اور عرض معروض
 ضرور سنی جائے گی۔ کہ جو اگر اس جلیل القدر پیغمبر نے ہم سے تمہارا
 گلہ شکوہ کیا تو اس صورت میں ہمارا غضب کا دریا جوش میں آ جائیگا
 جس کے باعث تم اس دنیا میں بھی قسم قسم کی بلاؤں۔ اور آفتوں۔ اور
 مصیبتوں اور قحط۔ اور وبا۔ اور فقر۔ اور رنج اور مشقت میں گرفتار
 ہو جاؤ گے۔ جس طرح کہ اگلے پیغمبروں کے منکروں پر آفتیں اور
 مصیبتیں نازل ہوئی ہیں۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَیْکُمْ رَسُوْلًا شَہِیْدًا عَلَیْکُمْ بِشَک

ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے۔ تاکہ تم پر گواہ رہے۔ اور ہم سے عرض کرے کہ فلا نے شخص نے اس طریقے کو قبول کیا۔ اور فلا نے شخص نے انکار کیا۔ تاکہ ہم ہر ایک منکر اور ہر ایک فرماں بردار سے اسی طور کا معاملہ کریں۔ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ دَسُوْلًا حِیْ طَرَحَ بِیْحٰی تَحٰی سَمْنٰۤی فِیْ سَمْنِیْ کا ایک پیغمبر فرعون کی طرف بھی۔ تاکہ اُس پیغمبر یعنی حضرت موسیٰؑ کی گواہی اور اُن کی عرض فرعون کے حق میں قبول ہووے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ کہ فَعَصٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ پھر فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی فَآخَذْنَاۤہُ اَخْذًا وَّیَبِیْلًا تو ہم نے اس فرعون کو دریا ہی میں پکڑا۔ ایسا پکڑنا جو بہت ہی وبال رکھتا تھا۔ چونکہ ہم نے اس کو تمام اس کی فوج اور لشکر کے ساتھ دریا میں غرق کر دیا۔ اور اُس کا ملک اور مال اور مکانات اور باغات اور جواہرات وغیرہ وغیرہ جتنے اُس کے عیش و عشرت کے سامان تھے وہ سب کے سب دم بھر میں ہم نے اُس کے دشمنوں کے حوالہ کر دیے سو اب اے منکر و تم اس بات پر غور کرو کہ فرعون کیا کچھ عظمت اور دبدبہ رکھتا تھا۔ مگر تم نے دیکھ لیا کہ اپنے وقت کے رسول کی نافرمانی کے باعث فرعون کیسے عذاب میں مبتلا ہوا۔ پھر بات یہ ہے کہ تم تو اُس کی عظمت اور مال ملکیت کے مقابلہ میں کسی شمار میں بھی نہیں ہو۔ پھر کیوں تم اپنے جلیل القدر پیغمبر کو رنجیدہ اور آزرہ کرتے ہو۔ اور اس کے مبارک فرمان کو قبول نہیں کرتے۔ اب چونکہ یہ جلیل القدر پیغمبر نہایت ہی رحمدل اور حلیم اور بردبار ہے جس کے باعث تم اس دنیا کے عذاب سے اور بدو عاصی بچ گئے۔ فَکَیْفَ تَتَّقُوْنَ پھر کیونکر بچو گے اور پھر کیونکر اپنے تئیں عذاب سے محفوظ رکھو گے اِنْ کَفَرْتُمْ اگر تم کافر ہوئے اور اپنے رسول کا فرمان نہ اٹھایا یَوْمًا جِسْ دَنْ بَکِیْنَا ہُوں

سے بوجھ پاچھ ہوگی۔ اس ایک ہی سبب سے کہ نافرمانوں کے ساتھ کچھ کچھ
 علاقہ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ یَحْجَلُ الْوَلَدُ أَنْ تَنْبِیَا کر دیکھا۔ وہ دن چھوٹے
 بچوں کو بڑھا جس کے خوف سے اُن کے بال سفید ہو جائیں گے۔ چونکہ اس دن
 اپنے ماں اور باپ اور بھائی اور بہن کی آہ و زاری اور بے قراری اور گریہ و زاری کو
 دیکھ کر بچوں پر رنج اور غم اور فکر کا غلبہ ہوگا۔ اور یہ غلبہ ان کے سفید بال
 ہو جانے کا سبب ہوگا۔ اور یہ کچھ جزا اور عذاب کی راہ سے نہ ہوگا۔ اور بعضی
 تفسیروں میں یہ مذکور ہے کہ یہ رنج خاص کافروں کے بچوں کو ہوگا نہ مسلمانوں
 کے بچوں کو۔ چونکہ اس دن کافروں کی آہ و زاری اور گریہ و زاری۔ اور بھاری
 بے انتہا ہوگی۔ جس کو دیکھ کر ان کے بچوں کی یہ حالت ہوگی بخلاف مسلمانوں
 کے۔ چونکہ اگر اُن پر یہ چیزیں ہوں گی تو بہت ہی خفیف اور ہلکی ہوں گی۔
 اور ایمان کی برکت سے جلدی خلاصی بھی ہو جائے گی۔ اور دوسری
 بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو اسی بات کی فکر ہوگی کہ کسی صورت
 سے اپنے ماں باپ اور خویش و اقربا کی شفاعت کر کے مصیبت سے اُن کو
 بھڑایا جائے۔ چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ ان کی عرض کو اپنے فضل و کرم سے
 قبول فرما کر ان سب کو عذاب سے نجات بخشتے گا۔ چنانچہ حدیث شریف
 میں وارد ہے کہ جس کے تین نابالغ بچے دنیا میں مرے ہوں گے اس پر
 ورنہ میں جانا حرام ہوگا۔ بخلاف کافروں کے بچوں کے چونکہ شفاعت
 کے لئے ایمان شرط ہے۔ سو جب تک کہ کافروں کے بچوں کو بہشتیوں کی
 خدمت گاری کا عہدہ نہ ملے گا تب تک وہ اُسی غم میں مبتلا رہیں گے پھر بہشت
 میں جانے کے بعد تمام غم بھول جاویں گے۔

غرض کہ اگر کوئی تھوڑا سا گنہگار ہوگا اُسے بھی اس دن خوف غالب

ہوگا۔ یہاں تک کہ اُس دن گنہگاروں کے مکانات بھی ڈھادیئے جائیں گے۔ اور جس مکان اور جس زمین میں گناہ ہوا ہوگا وہ سب خراب ہو جاویں گے بلکہ **إِن السَّمَاءَ** آسمان بھی خراب ہو جاویں گے حالانکہ آسمان میں کوئی گناہ نہیں ہوا ہے۔ اور جو آسمان پر رہتے ہیں وہ سب کے سب معصوم اور پاک ہیں۔ مگر چونکہ گنہگاروں کا آسمان سے رزق نازل ہوتا ہے۔ اور یہ گنہگار آسمان کی گردش اور ستاروں کی روشنی سے فائدہ بھی حاصل کرتے تھے لہذا وہ بھی خراب کر دیا جائے گا تو گویا کہ آسمان آسمان نہ رہے گا۔ اور اُس روز آسمان ایسا ہو جائے گا کہ جیسے **مُنْفِطِرٌ** پہ ایک چیز ہے پھٹی ہوئی۔ اس دہشت بھرے دن کی ہیبت اور صدمہ کے سبب سے۔

آب اگر اس جگہ منکر لوگ یہ کہیں کہ تم اس دہشت ناک دن کے متعلق جوابات بیان کرتے ہو یہ بات عقل سے بعید ہے۔ اور اگر ہم نے تسلیم بھی کر لیا کہ ممکن ہے کہ یہ بات ہو۔ مگر یہ کیوں کر ہو سکے کہ ایک ممکن چیز کے لئے خوفزدہ ہو کر اُس کی دفع کی فکر میں رہیں۔ اور ایک ممکن چیز کے لئے اپنے رات اور دن کے آرام کو کھو بیٹھیں۔ یہ عاقلوں کا کام نہیں ہے۔ سو ہم ایک ممکن اور وہی خوف کے باعث کس واسطے اپنے چین اور آرام کو برباد کریں جس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ چونکہ عقل کے نزدیک جس بات کا یا کہ جس بلا کا واقع ہونا ضعیف قرینہ سے ثابت ہوتا ہے۔ یا کہ اس کے واقع ہونے کی عام لوگوں کو خبر نہیں ہوتی تو ایسی ضعیف اور بودی بات کی پرواہ نہ رکھنا چنداں مضائقہ کی بات نہیں ہے۔ بلکہ جب کہ اُس بات اور اُس بلا کا واقع ہونا یقینی ہو تو ایسی صورت میں عقل کے نزدیک ایسی بلا سے بچاؤ کی تدبیر کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ کہ عقل ہرگز

اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ کہ ایسی بلا سے بے پرواہ ہو کے بیٹھ رہے
 اور وہ قیامت کا دن ہے چونکہ كَانَ وَعْدُكَ مَفْعُولًا اس دن کا وعدہ ہونے والا ہے
 اور ضرور عمل میں آنے والا ہے۔ چونکہ یہ حق تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ حق
 تعالیٰ کا وعدہ ضرور ضرور ہو کر رہتا ہے۔ سو قیامت کے دن کے آنے کو اگرچہ اس
 آنے والے دن کے اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ مُمکنُ الْوُقُوعِ ہے۔ مگر
 حق تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور عدل اور وعدے کی سچائی کے لحاظ سے
 بیشک واجبُ الْوُقُوعِ ہے۔ اور اسی ذات پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اُس
 روز کی بلا عام ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کرے۔
 معلوم ہو کہ اس مبارک صورت کے شروع سے تو یہاں تک یعنی كَانَ
 وَعْدُكَ مَفْعُولًا تک کہ جو سلوک الی اللہ اور خدا کی نزدیکی حاصل کرنے
 کی ضروری ضروری اور واضح واضح دلیلوں سے بیان فرمائی گئی ہیں کہ جس
 میں ظاہر کے اعتبار سے خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے
 طرف خطاب فرمایا گیا تھا۔ سو اب ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّ هٰذَا تَذْكِرَةٌ
 بیشک یہ سورت اور اس سورت کے مضامین کہ جو خدا کی معرفت اور اس کی نزدیکی
 حاصل کرنے کے طریقوں سے لبالب اور پُر ہیں۔ اور وہ بیان اور وہ حکم اور
 وہ طریقہ ہر عاقل اور ذی روح کے واسطے ایک تذکرہ اور یاد دہی ہے۔ اور یہ
 بھی یاد رہے کہ وہ بیان اور وہ حکم اور وہ طریقہ کچھ خاص پیغمبر ہی کے لئے نہیں ہے
 فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ اِلٰی رَبِّهِ سَبِيلًا پس جو چاہے اختیار کرے۔ اپنے
 موتی کی نزدیکی کے طریقوں میں سے کسی ایک طریق کو اپنی استعداد اور
 خواہش کے موافق یعنی اگر چاہے تو نفس کے ساتھ مجاہدہ اور ذکر الہی
 کی کثرت اور متبل کی راہ کو اختیار کرے۔ اور اگر چاہے تو وعظ اور نصیحت

اور رہنمائی اور صبر کے طریقے کو اختیار کرے۔

معلوم ہو کہ اس مبارک سورت کے شروع سے تو یہاں تک کے بیان کو تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اور تذکرہ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی چیز پہلے سے معلوم ہو۔ اور اب بھول گئے ہوں۔ سو اس بھولی ہوئی چیز کو یاد دلا دینے کا نام تذکرہ ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روح اس خاکی پتلے میں داخل ہونے سے پہلے عالم ارواح اور عالم قدس یعنی پاک عالم میں رہتی تھی جس میں اس روح کو اپنے پروردگار کی نزدیکی اور معرفت حاصل تھی۔ کہ اسوقت یہ روح دنیاوی علاقوں اور غذائی نجاستوں اور جانوروں کی سی عادتوں وغیرہ سے پاک اور صاف تھی۔ سو اب جب کہ یہ روح اس خاکی پتلے یعنی مٹی اور پانی۔ اور ہوا۔ اور آگ کی قید میں گرفتار ہو گئی تب سے قرب الہی اور معرفت الہی کی لذت کو بھول کے دنیاوی لذتوں میں پھنس کر وہ جو اصل چیز تھی وہ اُس کی یاد سے جاتی رہی۔ اور بھول گئی۔ سو اس مبارک سورت میں روح کی اصلی غذا بیان فرما کے اُس کو اپنی اصلی حالت یاد دلا کر اصل کی طرف رجوع کرنے کے لئے مشتاق کرتے ہیں۔ تاکہ وہ اپنی اصلی حالت کی طرف رجوع کرے۔ اور تقرب الہی اور معرفت الہی۔ اور عشق الہی۔ اور سلوک الہی کو حاصل کرے۔ لہذا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔

شب بیداری میں ملت و قرآن یقین کے ختم کے تقویٰ کا بیان

جاننا چاہئے کہ حقیقت میں یہ مبارک سورت اسی آیت پر مبنی رَحْمَتِ رَبِّهِ
سَبَّحْتَ بِرَتَمِ رَبِّهِ ہوتی تھی۔ پھر ایک سال کے بعد اس کے بعد کی آیتیں رَحْمَتِ
اللَّهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ تک نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اس

مبارک سورت کے اول میں تہجد کے ادا کرنے اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے اور شب بیداری اور ریاضتیں اور مجاہدے کرنیکا حکم ہوا تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے سلوک الی اللہ میں بے انتہا کوشش اور بے انتہا محنت شروع کی۔ یہاں تک کہ بعضوں نے تو رات کا سونا بھی چھوڑ دیا۔ اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے میں جو عبادت کا وقت ہے وہ فوت ہو جائے۔ چنانچہ وہ حکم یعنی شب بیداری وغیرہ کا کہ جو اس سورت کے اول میں ہے وہ برابر ایک سال تک رہا۔ اور آپ نے اور صحابہ نے اس قدر مجاہدہ کیا کہ پانچ سو پروردگار آگیا۔ اور رنگ بھی زرد ہو گیا۔ سو حق تبارک و تعالیٰ نے ایک سال کے بعد یہ اگلی آیت یعنی اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ الخ نازل فرما کر آسانی فرمادی کہ مدت تعین معاف ہوئی۔ اور تہجد کی نماز سنت موکدہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی جس کی قوت اور استعداد دیکھتے تھے اُس کو اُسی کے موافق آپ شب بیداری کے لئے اور مجاہدہ اور قرآن شریف کی تلاوت کے لئے حکم فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ہر مہینہ میں تہجد کی نماز میں قرآن شریف کا ایک ختم کرنے کو فرمایا تھا۔ مگر جب کہ اس امر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رغبت اور قوت زیادہ بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تہجد کی نماز میں ہر ہفتہ میں ایک ختم کیا کرو۔ سبحان اللہ پھر تو اکثر صحابہ نے بھی ہر ہفتہ میں تہجد کی نماز میں قرآن شریف کا ایک ختم کرنا اپنا معمول کر لیا۔ اور قرآن شریف کے اس طور پر سات حصے مقرر کئے کہ جمعہ کی رات کو تین سورتیں۔ اور شنبہ کی رات کو پانچ سورتیں۔ اور یکشنبہ کی رات کو سات سورتیں۔ اور دو شنبہ کی رات کو نو سورتیں۔ اور سہ شنبہ کی رات کو گیارہ سورتیں۔ اور چہار شنبہ کی رات کو تیرہ سورتیں۔

اور پنجشنبہ کی رات کو سورہ ق سے آخر قرآن تک۔ یعنی پہلے دن سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک۔ پھر وہاں سے سورہ یونس تک۔ پھر وہاں سے سورہ نبی اسرائیل تک۔ پھر وہاں سے سورہ شعرا تک۔ پھر وہاں سے سورہ الصافات تک۔ پھر وہاں سے سورہ ق تک۔ پھر وہاں سے سورہ ناس تک اور اس ختم کا نام فَمِیْ بِشَوَقٍ ہے۔

اور حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں اس طور پر قرآن شریف ختم فرماتے تھے کہ جمعہ کی شب کو سورہ مائدہ بھی تمام کرتے تھے۔ اور شنبہ کی شب کو سورہ ہود کے آخر تک اور یکشنبہ کی شب کو سورہ مریم کے آخر تک۔ اور دو شنبہ کی شب کو سورہ قصص کے آخر تک۔ اور سہ شنبہ کی شب کو سورہ صاد کے آخر تک۔ اور چار شنبہ کی شب کو سورہ رحمن کے آخر تک۔ اور پنجشنبہ کی شب کو سورہ رحمن سے آخر قرآن تک۔ اور اس ختم کو احزاب کہتے ہیں۔

اور بعض صحابہؓ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا یہ دستور تھا کہ ہر شب کو ہزار آیتیں پڑھتے تھے۔ چنانچہ اس صورت میں بھی ساتویں شب کو قرآن شریف ختم ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز میں دو رکعتوں میں دس آیتیں پڑھتا ہے اُس کا نام غفلوں میں نہیں لکھتے ہیں۔ اور جو شخص سو آیتیں کئی رکعتوں میں پڑھے اُس کا نام عابدوں میں لکھتے ہیں۔ اور جو شخص ہزار آیتیں کئی رکعتوں میں پڑھے اُس کا نام عمدہ زردار اور باطنی مالداروں میں لکھتے ہیں۔ اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں پڑھے تو اتنا بھی اُس کے لئے کافی ہے۔

اور ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہؓ سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم سے نہیں ہو سکتا کہ ہر رات میں قرآن شریف کا تہائی حصہ پڑھا کر دے۔ یہ سن کر صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب قرآن شریف کا تہائی حصہ پڑھنا ہر شخص کو بہت مشکل ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ سورہ قل هو اللہ احد ثواب میں تہائی حصہ قرآن شریف کی برابر ہے اگر تم اس کو پڑھا کر دو تو قرآن شریف کے تہائی حصہ کا ثواب تم کو ملا کرے گا۔ لہذا اکثر بزرگوں نے تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کو پڑھنا پسند فرمایا ہے۔ جس کے پڑھنے کے کئی طور ہیں۔ پہلا طور یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں تین مرتبہ اس سورت کو پڑھا کرے۔ دوسرا طور یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بارہ مرتبہ اس سورت کو پڑھے پھر ہر رکعت میں ایک مرتبہ کتنی کرتا جاوے۔ یہاں تک کہ آخر بارھویں رکعت میں ایک مرتبہ پڑھے پھر اگر کسی کو دین اور دنیا میں زردار بتا اور اپنے دل کو توحید کے رنگ سے رنگنا مقصود ہو تو اس نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھے اور ایک ہزار مرتبہ اس مبارک سورت کو پڑھے تو انشاء اللہ دو یا تین چلہ میں خدا کا فضل شامل حال ہو جائے گا۔

اور بعضے مشائخ ہر رکعت میں سورہ مزمل کو سورہ اخلاص کے ساتھ ملا کے پڑھا کرتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ عزیز ان قدس سرہ کہ جو نقشبندیہ گروہ کے سر حلقہ ہیں۔ وہ اپنے مریدوں سے تہجد کی نماز میں سورہ یسین شریف پڑھنے کو فرمایا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ جب تین دل جمع ہوتے ہیں تو مطلب بہت جلد حاصل ہوتا ہے سو ایک دل رات کا۔ کہ جو آدھی رات کے بعد ہے۔ اور دوسرا دل قرآن شریف کا۔ جو سورہ یسین

شریف ہے۔ اور تیسرا دل ایمان دار آدمی کا کہ جو ایمان سے پر ہے۔
 الحاصل۔ اس آخر آیت کے نازل ہونے کے باعث تہجد کی نماز
 اور شب بیداری وغیرہ میں بڑی وسعت اور آسانی ہو گئی۔ اور حقیقت
 میں یہ متبرک نماز ہے بھی اسی آسانی کے قابل۔ چونکہ وہ نیند کے غلبہ کا
 وقت ہے۔ پھر بھی باوجود اس قدر آسانی کے بدون تائید غیبی کے تہجد کی
 نماز کی مداومت دشوار ہے۔ خداوند اہم کو تہجد کی نماز پڑھنے اور ذکر الہی
 اور قرآن شریف کی تلاوت اور شب بیداری اور مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرما
 اے محمدؐ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنٰی مِنْ ثُلُثِ اللَّیْلِ
 بیشک تمہارا پروردگار اس بات کو جانتا ہے کہ تم تہجد کی نماز میں کبھی دو
 تہائی رات کے قریب کھڑے رہتے ہو وَ نِصْفَهُ اور کبھی آدھی رات
 وَ ثُلُثَهُ اور کبھی تہائی رات جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم برابر ہمارے
 حکم کی پیروی کرتے ہو۔ وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِیْنَ مَعَكَ اور اسی طرح
 کھڑے رہتے ہیں۔ ایک گروہ ان لوگوں سے جو کہ تمہاری رفاقت میں سلوک
 الی اللہ پر مستعد ہیں اور ہر کام میں تمہارے عمل اور تمہارے فرمان کی پیروی
 کرتے ہیں اب یہ جو تم نے شب بیداری اور تہجد کی نماز میں قیام کرنے کا فقط
 اندازہ ہی مقرر کیا ہے۔ اور مقررہ تحقیق سے باز رہے ہو سو اس سے باز
 رہنا ہی بہتر تھا۔ چونکہ رات کا گھٹنا اور بڑھنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے وہ
 تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ چونکہ وَاللّٰهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ اور اللہ
 تعالیٰ وہ ہے جو رات اور دن کو مقدار بخشتا ہے کہ چھ مہینہ تک رات ہر روز کم ہوتی
 جاتی ہے۔ اور دنیں زیادتی ہوتی جاتی ہے اور پھر چھ مہینہ تک دن میں کمی ہوتی جاتی ہے
 اور رات میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ یَوْ عَلِمَ اَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ جان لیا ہے کہ تم

میں سے کوئی بھی اس مقدار معین کو گھیر نہ سکے گا۔ کہ یہ بات تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ اور حق تبارک و تعالیٰ نے تم پر رحم فرما کر فَنَتَابَ عَلَیْکُمْ پھر تم پر سہولت اور آسانی فرمائی کہ تم پر شب بیداری اور تہجد گزاری۔ اور قرآن خوانی کی مدت کی تعیین کو بالکل معاف کر دیا۔ اور جب کہ تم پر سہولت اور آسانی منظور ہوئی تَوَابَ فَاَقْرَأُوا مَا تَشَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ پھر پڑھو جو آسان ہو تم پر قرآن سے تہجد کی نماز میں رات کو بیدار ہو کر اور کم سے کم دو رکعت میں دس آیتیں پڑھنی چاہئیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کچھلی آدھی رات کو دو رکعتیں پڑھنا یہ دنیا اور جو کچھ کہ دنیا میں ہے اُس سے بہتر ہے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن شریف کا ساتواں حصہ اگر وتر باقی ہوں تو تیرہ رکعتوں میں پڑھے۔ نہیں تو بارہ رکعتوں میں پڑھے۔

اور اے کامل ایمان والو اگر تمہارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو کہ اگر اس بارے میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوتا کہ تہجد کی نماز میں پانچ سیپارے یا کہ چار سیپارے یا کہ ہزار آیتیں یا کہ سو آیتیں یا کہ ہر رکعت میں چار چار رکوع پڑھا کرو تو بہت ہی خوب ہوتا۔ سو حق تبارک و تعالیٰ اس خیال کا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ کہ حق تعالیٰ نے روز ازل میں عَلِمَ اَنْ سَیْکُوْنُ مِنْکُمْ مَرْضٰی جان لیا ہے کہ التبتہ میں سے کتنے لوگ بیمار بھی ہوں گے اور یہ تو ظاہر ہے کہ بیماریاں بہت سی قسم کی ہوا کرتی ہیں چنانچہ بعض بیماری ایسی بھی ہوتی ہے۔ کہ جو انسان ایک آیت تک بھی نہیں پڑھ سکتا۔ پھر ایک سیپارہ اور ایک سورت کا تو ذکر ہی کیا ہے وَ اٰخِرُوْنَ یَضْرِبُوْنَ فِی الْاَرْضِ اور کتنے دوسرے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سرماییں گے زمین میں اور دور و دراز کا سفر کریں گے۔ اور یہ دور و دراز کی مسافری

کچھ ممنوع اور حرام نہیں ہے۔ چونکہ اس میں یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وہ اپنے پروردگار کا فضل ڈھونڈتے ہوں گے۔ اب یا تو ظاہری فضل ہو جیسے رزق کی تلاش کرنا۔ اور نوکری اور تجارت وغیرہ یا باطنی فضل ہو۔ جیسے طالب علمی اور حج اور عمرہ اور اولیاء اور صالحیاء کی زیارت کہ جن کی صحبت سے دل کو روشنی اور نورانیت حاصل ہووے۔ سو یہ امر تو ظاہر ہے کہ سفر میں ماندگی اکثر ہوا کرتی ہے۔ اور آدمی تھک جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نشو و آیتیں اور ہزار آیتیں کس سے پڑھی جاتی ہیں۔ وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور کتنے دوسرے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے پروردگار کی راہ میں لڑائی اور جہاد کریں گے۔ دین کے دشمنوں سے۔ سو اگر ہم ان لوگوں کو قرآن شریف کی تلاوت کی تعداد مقرر کر کے اُس کی تلاوت کرنے کا حکم دیں تو قتال اور جہاد میں خلل واقع ہوگا۔ غرض کہ یہ تینوں عذر جو مذکور ہوئے ہیں وہ اعتبار کے قابل ہیں۔ چونکہ بیمار ہونا یہ اپنے اختیار کی بات نہیں ہے۔ بلکہ حق تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے متعلق ہے۔ اور روزی کی طلب اور جستجو کرنا۔ یہ بدن کے قیام اور زندگی کے لئے ضرور ہے اور علم کی طلب اور دل کی روشنی یہ دین کی تکمیل کے لئے لازمی ہے۔ اور جہاد کرنا۔ اور دین کے دشمنوں سے لڑنا یہ عقائد اور اعمال کی اصلاح اور اپنے نبی نوع کی تکمیل کے لئے ضروریات سے ہے لہذا قرآن شریف کی تلاوت کے لئے ایک حد مقرر کر دینا یہ عوام کے لئے مناسب نہ ہوا۔

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سَوْجَدًا لِمَنْ هُوَ أَتَمُّ الْقَرَّآنِ پڑھو بغیر مقرر کرنے قرات کے۔ جس طرح کہ ہم نے پہلی تخفیف میں قرات کی مدت کی تعین کو موقوف کیا تھا۔ اور اگر تم کو اس شب بیداری اور تہجد گزاری کی

مدت تعیین موقوف ہو جانے میں اس بات کا خوف ہو کہ ہماری ریاضت اور مجاہدہ میں کہیں قصور واقع نہ ہو جائے۔ کیونکہ بغیر عمل کی مدت دریافت کرنے کے انسان کا نفس اس چیز پر قائم اور مقید نہیں رہتا ہے سوائے کامل ایمان والو تم اس بات سے خوف مت کرو۔ کیونکہ جو چیزیں کہ حق تعالیٰ نے تم پر ایک خاص خاص وقت پر معین اور فرض کر دی ہیں وہ بہت ہیں۔ تم انہی کے ادا کرنے میں جہاں تک ہو سکے سعی اور کوشش کرو۔ وَاقِمُْوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھو نماز کو جو کہ پانچ وقت گنتی کی رکعتیں تم پر فرض ہیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ نماز کا قائم کرنا بڑا مجاہدہ ہے۔ چونکہ اقامت کے معنی سیدھا کرنے کے ہیں۔ اور نماز اس وقت راست اور سیدھی ہوتی ہے جب کہ دل اور زبان اور اعضا کے عمل میں کسی طرح کا خلل واقع نہ ہو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دیتے رہو زکوٰۃ کو جو کہ ایک سال کے گزرنے کے بعد تمہارے مال میں ایک اندازہ مقرر کر لیا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ چونکہ مال کی محبت کو دور کرنا یہ نفس پر بہت ہی شاق گذرتا ہے۔ اور علاوہ اس کے ایک دوسرا مجاہدہ یہ ہے کہ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور قرض و حق تعالیٰ کو اچھی طرح کا قرض دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے محتاج بندوں کو قرض حسنہ دو اور کسی قسم کا فائدہ ان سے مت لو۔ اور مانگنے کے وقت ان سے سختی اور تنگ طلبی مت کرو اور اگر ان سے سب نہ دینے جائیں یا کہ وعدہ کریں تو ان سے ان سب باتوں کو قبول کر لو۔ اور قرضدار پر منت اور احسان مت رکھو۔ کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور جو آگے بھجو گے اپنی ذات کے نفع کے لئے مِنْ خَيْرٍ بہتری سے اب وہ بہتری خواہ نفل نماز سے ہو یا نفل روزہ

سے ہو۔ یا نفل صدقہ سے ہو۔ یا شب بیداری سے ہو۔ یا کوئی بدنی عبادت سے ہو۔ یا مالی عبادت سے ہو۔ یا خدوۃ عِنْدَ اللہ تو ضرور اُس کا ثواب اپنے پروردگار کے پاس پاؤ گے۔ ھُوَ خَيْرٌ اَوْہ ثواب بہتر ہوگا اِس طور پر کہ تمہیں خدا کا تقرب حاصل ہوگا۔ اور تمہیں خدا کی نزدیکی کا مزہ چکھاویگا۔ وَاعْظَمَ اَجْرًا اور بہت بڑا ہوگا از روئے ثواب کے یعنی یہ ثواب آخرت میں کمیت میں بھی بڑا ہوگا۔ اور کیفیت اور بقا اور فنا اور عدم میں بھی بڑا ہوگا۔ سو تمہارے لئے نفس کے مجاہدہ کے لئے نفلی عبادت میں بڑی گنجائش ہے اور اگر باوجود ان تمام باتوں کے تم کو پھر بھی گناہوں کا خوف ہو تو ہم اُس کا بھی علاج تم کو بتلائے دیتے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرْ وَاللّٰهُ اَوْخَشِشْ طلب کرو اللہ تعالیٰ سے اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہ تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں کے ضمن میں بخش دے گا۔ اور گناہوں کی تاریکیوں سے تم کو بالکل دھو ڈالے گا۔ سو جو شخص استغفار کی مداومت کر لے گا وہ ہمیشہ گناہوں کی آلائش سے پاک اور صاف رہے گا۔

استغفر اللہ العظیم الذی لا اله الا ھو الھى القیوم و اتوب الیہ۔

عالم اور رہبر کیلئے خیر اور برکت کا بیان

احیاء العلوم۔ علم سے جو مقصود ہے وہ دل کی درستی اور باطن کی عبادت اور خدا کی نزدیکی ہے۔ مثلاً نماز کہ وہ بدون ظاہری طہارت کے درست نہیں ہوتی۔ اسی طرح باطن کی عبادت یعنی دل کی عبادت بھی بدون ناپاک صفات سے پاک ہونے کے درست نہیں ہوتی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد استھرائی پر ہے

یعنی ستھرائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ کہ اسلام میں ستھرائی اصل ہے۔ تو اب ستھرائی ظاہر اور باطن دونوں کی چاہئے۔ چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”مشرک ناپاک ہیں“ اس میں عقلمندوں کے لئے تعلیم ہے۔ کہ اسے عاقل و خوب سمجھ لو کہ طہارت اور ستھرائی فقط ظاہری نجاست پر ہی موقوف نہیں ہے کہ جو آنکھ سے دکھائی دے۔ بلکہ جو مشرک ہیں وہ بعض اوقات کپڑے بھی صاف اور ستھرے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور نہائے ہوئے بھی ہوتے ہیں مگر حقیقت میں ان کے باطن بھیتر کی ناپاکیوں سے آلودہ رہتے ہیں۔ پھر اگر دیکھا جائے تو نجاست کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے احتراز کیا جاوے۔ لہذا باطن کی نجاستیں احتراز کئے جانے کے لئے زیادہ تر اہم ہیں۔ اس لئے کہ وہ فی الحال بھی پلید ہی ہیں۔ اور انجام کو بھی مہلک ہیں۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔

اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ انسان کا دل یہ وہ گھر ہے کہ جس میں فرشتوں کا مقام ہوتا ہے۔ اب بری صفتیں مثلاً غضب اور شہوت اور کینہ اور حسد اور حرص۔ اور غرور اور کبر وغیرہ یہ حقیقت میں بھونکتے کتے ہیں۔ تو جب تک کہ انسان کے دل میں یہ کتے بھرے ہوں گے تب تک فرشتوں کا گذر اس دل میں کہاں سے ہوگا اور علم کا نور جو فرشتوں کے ذریعہ سے دل میں پہنچتا ہے وہ کیونکر پہنچے گا اور اسی طرح حق تعالیٰ علم کی رحمت کی اور علم کی برکت کی جو بارش دلوں پر برساتا ہے اس کے کفیل بھی وہی فرشتے ہوتے ہیں جو ان علوم پر مقرر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ فرشتے بری باتوں سے پاک صاف ہیں تو وہ پاک ہی جگہ دیکھتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں انکو پاک ہی دلیں بھرتے ہیں لہذا وہی علم کا راہدہ ہے کہ جس

سے مقصود دل کی درستی ہو۔ اور باطن کی پاکی ہو۔ اور حسد کی نزدیکی ہو۔ ورنہ منزل جانان میں رسی علم کی کچھ بھی قدر اور قیمت نہیں ہے۔

آریہ بھی معلوم کر لو کہ جس دل میں غصہ اور دنیا کی حرص اور اس پر لڑنا جھگڑنا اور مال پر حرصیں ہونا۔ اور لوگوں کی ہتک کرنا۔ بھرا ہوا ہے ایسا سیہ دل باطن میں کلب یعنی کتا ہے۔ اور ظاہر میں قلب اور جو عقل کا نور ہے وہ باطن کو دکھتا ہے۔ اور ظاہر کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور اس دنیا میں باطن پر ظاہری صورتیں غالب ہیں اور باطن ان کے اندر ہیں۔ مگر آخرت میں اس کے برعکس ہے۔ کہ ظاہر پر باطن غالب ہے۔ لہذا ہر شخص کا حشر اس کی باطنی صورت پر ہوگا۔ مثلاً جو شخص لوگوں کی ہتک عزت کرتا ہوگا اور ان کے پیچھے بھونکتا ہوگا وہ کتے کی صورت پر اٹھے گا۔ اور جو شخص کہ لوگوں کے مال کی حرص کرتا ہوگا وہ ظالم بھڑیے کی صورت پر اٹھے گا۔ اور تکبر کرنے والا چیتے کی صورت پر اٹھے گا۔ اور ریاست کا طالب شیر کی صورت پر اٹھے گا وغیرہ چنانچہ حضرت ابن مسعود رحمہ فرماتے ہیں۔ کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک نور ہے کہ دل میں ڈالا جاتا ہے۔ یعنی دل بری صفات کے اندھیرے سے پاک ہو کر اچھی صفات کی روشنی سے چمک اٹھتا ہے۔ سو جس دل میں برے اخلاق اور برے خیالات ہوں وہ علم حقیقی سے کوسوں دور ہے۔ اور اس کا دل علم کے نور سے خالی ہے۔ لہذا علم کے آغاز ہی میں برے اخلاق اور برے خیالات اور گناہوں کے کاموں کو زہر قاتل سمجھ کر اس کو ترک کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ علم کا نور بھی اس کے دل میں ڈالا جائیگا۔ اور ہزاروں گنہگاروں کو اس کی ذات سے دین کا نفع بھی پہنچے گا غرض کہ

علم بدون انکسار اور کان لگانے کے نہیں آتا۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآٰ كُرٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ یعنی اُس کو اس میں سوچنے کی جگہ ہے۔ کہ جس کے اندر دل ہے یا لگاؤ کان دل لگا کر۔ سو دل والا ہونے سے یہ غرض ہے کہ دل میں علم اور علم کے نور کے سامنے کی قابلیت ہو۔ اسی طرح سمجھنے کی بھی استعداد رکھتا ہو۔ پھر سمجھنے پر قادر ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ کان حضورِ دل سے نہ لگاؤ۔ تاکہ جو کچھ کان میں ڈالا جاوے اس کو اچھی طرح سن کر انکسار اور شکر اور خوشی اور منت کے ساتھ قبول کر لے۔ یعنی استاد کے سامنے شاگرد کو اور مرشد کے سامنے مرید کو ایسا رہنا چاہئے جیسا کہ نرم زمین ہوا کرتی ہے۔ کہ جس پر بہت سی بارش برے۔ اور وہ زمین بارش کے سب پانی کو پی جاوے۔ کہ جب استاد یا مرشد کسی چیز کی تعلیم دے اور ہدایت کے نور کی بارش بر سائے تو دل کی زمین اُس کو چوس جائے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ استاد اور مرشد سے وقت سے پہلے سوال نہ کرے۔ چونکہ استاد اور مرشد کو خوب معلوم ہے کہ تم کو کس چیز کی حاجت ہے۔ اور وہ کس وقت بتانی چاہئے۔ چونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوا کرتا ہے۔ کہ جب تک بتانے کا وقت نہیں آتا تب تک پوچھنے کا وقت بھی نہیں آتا۔ غرض کہ اگر شاگرد یا مرید اپنے استاد یا مرشد کی رائے کے سامنے اپنے آپ کی رائے باقی رکھے گا تو وہ اپنی حاجت سے محروم رہیگا۔ گو پوچھنا درست ہے۔ لیکن استاد اور مرشد جن چیزوں کے پوچھنے کی اجازت دے وہی پوچھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنے سے منع فرمایا تھا کہ وقت سے پیش تر

سوال ہونے سے مقصود ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔

اب استاد اور مرشد کو لازم ہے کہ اپنے شاگردوں اور مریدوں کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے۔ اور ان کو اپنے بیٹوں کے برابر جانے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ الْوَلَدِ یعنی میں تمہارے لئے ایسا ہوں جیسا کہ باپ اپنے بیٹے کے لئے ہوا کرتا ہے۔ سو آخرت کی آگ سے اور آخرت کے عذاب سے اپنے شاگردوں اور اپنے مریدوں کو ہر طرح سے بچانے کی سبیل اختیار کرے۔ (اور جب کہ وہ مدرسہ یا خانقاہ سے سند اور خلافت لے کر ہدایت کے لئے مامور ہو تو اس کی صحبت میں اتنی بات ضرور پیدا ہو جائے کہ اس کے طریق عبادت اور صداقت اور سچائی کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اور دنیا کی محبت سرد ہو جائے۔ اور دل میں یاد الہی کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے تو انشاء اللہ اس ایک شاگرد اور ایک مرید سے ہزاروں کی بہتری ہو جائے گی۔ اور ہزاروں کو دین کا نفع پہنچ جائے گا۔ سو جب کہ ایک کی بہتری میں ہزاروں کو دین کا نفع پہنچے اس میں جس قدر کوشش کی جائے کم ہے۔)

اور جس کا اپنے علم پر عمل نہیں ہے اور دوسرے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور خود عمل سے خالی ہے اس کی مثال سان کی سی ہے۔ کہ لوہے کو سان تیز کر دیتی ہے۔ اور خود نہیں کاٹتی۔ یا سوئی کی سی ہے کہ غیروں کے لئے لباس تیار کرتی ہے اور خود ننگی رہتی ہے۔ یا چراغ کی سی ہے کہ اوروں کو روشنی دیتا ہے اور خود جلتا ہے لہذا ہر حال میں عمل نظر پر ہے اور اسی طرح ایک استاد کے شاگردوں کو اور ایک پیر کے مریدوں کو

آپس میں پیار اور محبت سے رہنا چاہئے۔ اور ایک دوسرے کے مقاصد پر
 حتی الامکان مدد کرنی چاہئے۔ مگر جن کا مقصود آخرت اور خدا ہے وہ تو
 بیشک ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ مگر جن کا مقصود دنیا اور اس کی
 نعمتیں ہیں وہ آپس میں حسد اور بغض اور کینہ رکھیں گے۔ چونکہ آخرت کی
 نعمتوں میں تنگی نہیں ہے کہ ایک کو بلجاوے گی تو دوسرا نہ پاوے گا۔ لہذا آخرت
 اور با خدا والوں میں نزاع اور حسد نہیں ہوتا۔ بخلاف دنیا اور اس کی نعمتوں
 میں کہ ان میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ ان میں لڑائی اور جھگڑے
 رہتے ہیں۔ اور یہی تو باعث ہے کہ جو دین کا عالم اور رہبر کامل ہے وہ بجز
 اپنے پروردگار کے ثواب اور بدلہ کی امید کسی سے نہیں چاہتا۔ اس لئے کہ
 مال اور دنیا کی چیزیں بدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے۔ کہ
 بدن پر نفس سوار ہے۔ اور جو مخدوم ہے وہ علم ہے۔ کہ اُسی کے باعث
 نفس کو شرافت ملی ہے تو جو شخص علم کے بدلہ میں دنیا کا مال طلب کرے
 اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کی جوتی میں نجاست لگ گئی ہو اور وہ نجاست
 کو صاف کرنے کے لئے اُس جوتی کو اپنے منہ سے رگڑے۔ تو ظاہر ہے کہ
 منہ جوتی کی نجاست دور کرنے کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو ایک شریف
 چیز ہے۔ اسی طرح دین کا علم دنیا کمانے کے لئے نہیں ہے۔ خدا علم کے
 شر سے بچائے۔ آمین۔

اب چونکہ عالم نے سفر کی مصیبتوں کو جھیلایا ہے اور علم حاصل کرنے
 میں اپنا عزیز وقت صرف کیا ہے۔ اور علم کے لئے طرح طرح کی مشقتیں
 برداشت کی ہیں تاکہ اس کے اہل شہر اور دوسرے مسلمانوں کو علم جیسی
 بے بہا دولت سے مالا مال کرے۔ لہذا اہل شہر اور دوسرے مسلمانوں کو

لازم ہے کہ اس کی عزت کریں اور اُس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اُس
 کی تحقیر اور ہتک حرمت اور اس کے عیوب کی تلاش نہ کریں اور اس کی
 حاجت کے لئے اپنی پوری کوشش کریں تاکہ اطمینان کے ساتھ وہ عالم
 دین کے کام میں لگا رہے۔ ورنہ معیشت کی فکر اور اولاد کی پرورش کی فکر
 کچھ کم نہیں ہے۔ لہذا عالم کی حاجت پوری کرنے میں سستی اور کاہلی کو دخل نہ دیں
 اللہ اکبر۔ ایک روز علم کے متعلق حضرت علیؑ نے اپنے سینہ کی طرف
 اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سینہ میں بہت سے علوم ہیں۔ بشرطیکہ ان علوم کے
 سمجھنے والے ہوں۔ یعنی ان علوم کو اس لئے ظاہر نہیں کرتا کہ سمجھنے والوں
 کو نہیں پاتا۔ حقیقت میں آپؐ نے سچ فرمایا کیونکہ نیک بندوں کے جودل
 ہیں وہ خدا کے بھیدوں اور خدا کے اسرار کی قبریں ہیں۔ یہاں سے معلوم
 ہوا کہ عالم اور مرشد کو نہ چاہئے کہ جو کچھ جانتا ہو اُس کو ہر کسی کے سینہ میں
 ڈالے چنانچہ حضرت عیسیٰؑ فرماتے ہیں کہ جو اہرات کو خنزیروں کی گردن
 میں مت ڈالو۔ کیونکہ جو حکمت کا نور ہے وہ جو اہرات سے لاکھوں درجہ قیمت
 میں زیادہ ہے۔ اور جو شخص خنزیر کی گردن میں جو اہرات ڈالنے پر رضی
 ہے وہ حقیقت میں عالم اور رہبر نہیں ہے۔ چنانچہ کسی نے ایک عالم سے
 کوئی بات پوچھی۔ تو عالم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تب سائل نے کہا کہ تم
 نے سنا نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص
 علم مفید کو چھپا دے گا تو قیامت کے روز اُس کے منہ میں آگ کی لگام
 دی جاوے گی۔ تب عالم نے جواب دیا کہ لگام کو رہنے دو۔ اور چلے جاؤ۔
 اگر کوئی سمجھنے والا آویگا اور اُس سے اگر میں چھپاؤں گا تو وہ مجھ کو لگام
 دے لیگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَوَلُّوْا السُّفٰہَآءَ اَمْوَالِکُمْ

اس میں بھی یہی تنبیہ ہے کہ علم جس شخص کو خراب کر دے اُس سے اُس کو باز رکھنا بہتر ہے۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اُس عالم کے پاس بیٹھو کہ جو پانچ بری چیزوں سے پانچ بھلی چیزوں کی طرف بلا دے۔ یعنی شک سے یقین کی طرف بلا دے کہ دین کے بارے میں کسی چیز میں شک واقع ہو گیا ہو تو اُس کی صحبت میں شک دور ہو جائے۔ اور یقین کی نعمت میسر ہو جائے۔ دوسرے اُس کی صحبت میں ریا جیسی ناپاک چیز کی گندگی سے اُس کا دل پاک اور عاف ہو کر اخلاص کے نور سے منور ہو جائے۔ تیسرے دنیا کی جھوٹی آرزوؤں سے دل خالی ہو کر زہد کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ چوتھے غرور کی نجاست سے دل پاک ہو کر تواضع کی روشنی سے روشن ہو جائے۔ پانچویں عداوت بُری بلا سے دل خلاصی پا کر خیر خواہی اور بھلائی کی طرف مائل ہو جائے۔

اگر کوئی شخص نماز اور روزہ کا پابند ہو اور علماء اور صوفیاء کے عقیدہ پر ہو۔ اور اُس کا دل بھی نیکی کے طرف مائل ہو مگر اس کی عقل کو اس سے زیادہ تکمل نہ ہو۔ یعنی اس سے آگے بڑھنے کا حوصلہ نہ ہو تو ایسے شخص کے اعتقاد کو اختلافی چیز میں بیان کر کے ہرگز پریشان نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ اس کو اپنے کام میں مشغول ہی رہنے دینا چاہئے۔ ورنہ اس کی ہلاکی کا باعث ہو گا۔ چنانچہ اس باریک بات کا خیال نہ رکھنے کے باعث سیکڑوں کی ہلاکی تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ پس عوام کے سامنے باریک علموں کی حقیقتیں اور اختلاف کی باتیں بیان ہی نہ کرنی چاہئیں۔ بلکہ ان کو تو صرف عبادت اور قرآن کے مضمون کے بموجب

جنت کی رغبت اور دوزخ کے خوف سے اُن کے دلوں کو بھر دینا چاہئے۔ غرض کہ عوام کے سامنے اختلاف کی باتیں بیان کرنا گویا کہ ان کے کام سے اُن کو کھود دینا ہے۔ گو علماء دین تو چونکہ باطن کے طبیب ہیں لہذا وہ تو اس بات سے کوسوں دور ہیں۔ مگر وہ طالب علم کہ جسے اپنے علم پر عمل نصیب نہیں ہوا ہے وہ اس ہلاکی کا شکار بنا ہوا ہے جو عوام کے سامنے اختلافی باتیں بیان کر کے ہلاکت کی راہ کو کشا دہ کر رہا ہے۔ خدا اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی بربادی کا باعث بدکار عالم۔ اور جاہل عابد ہیں۔ اور سب سے بڑے علماء بد ہیں۔ اور سب سے اچھے علماء نیک ہیں۔ اور امام اوزاعی کہتے ہیں کہ نصاریٰ کے مقبروں نے جن میں ایماندار لوگ مدفون تھے انہوں نے جناب الہی میں شکایت کی۔ کہ خداوند اہمیں کفار کے مردوں کی بدبو بہت ستا رہی ہے۔ جس سے اور کوئی بدبو دار چیز نہ ہوگی۔ تب حق تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ جو بڑے عالم ہیں اُن کے پیٹ تو اس سے بھی زیادہ بدبو دار ہیں۔ اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ عالم جب اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کرتا تو اُس کی نصیحت دلوں پر ایسی بہہ جاتی ہے جیسے پانی پتھر سے بہہ جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم ادھم فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں میرا گدرا ایک پتھر پر ہوا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھکو الٹ کر عبرت حاصل کر۔ تب میں نے اس کو پلٹا۔ تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ تو جو کچھ کہ جانتا ہے اُس پر تیرا عمل نہیں ہے۔ پھر ایسی چیز کا علم کیسے طلب کرتا ہے جو تجھکو معلوم نہیں ہے۔ سو جو چیز کہ تجھے معلوم ہے اُس پر عمل کر لے

پھر آگے کو بڑھ۔ اور روایت ہے کہ دس صحابی مسجد قبا میں علم کا چرچا کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اور فرمایا کہ جس قدر چاہو سیکھ لو۔ مگر ثواب تو تب ہی ملیگا کہ جب عمل کرو گے اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم سیکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی عورت پوشیدہ زنا کرے۔ اور اس کو حمل رہ جاوے۔ اور جب حمل ظاہر ہو تو رسوا ہو۔ اسی طرح جو شخص اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مجمع میں فضیحت کرے گا۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آویگا کہ دل کی مٹھاس کھاری ہو جاوے گی۔ اور عالم کو اس وقت میں علم سے فائدہ نہ ہوگا۔ اور نہ طالب علم کو نفع ہوگا۔ کہ ان کے علماء کے دل کھاری زمین کے مانند ہوں گے۔ اور یہ حال اس وقت ہوگا کہ علماء کے دل دنیا کی محبت کی طرف آخرت سے زیادہ مائل ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حکمت کے نورانی چشمہ کو دلوں میں سے نکال لیگا۔ اور ہدایت کے چراغوں کو گل کر دیگا۔ اور حضرت کوٹہ فرماتے ہیں کہ آخر زمانہ میں ایسے عالم ہوں گے کہ وہ علم پر ایسے لڑینگے کہ جیسے عورتیں مردوں پر لڑتی ہیں۔ سو جب کوئی انکا ہم نشین دوسرے کے پاس جا بیٹھے گا تو وہ اس پر غصہ ہوں گے سو یہ لوگ متکبر اور برے لوگ ہوں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تم پر کبھی علم ہی کے ذریعہ سے غالب ہو جاوے گا۔ تب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا۔ تب آپ نے فرمایا کہ شیطان یوں کہیگا کہ علم کو سیکھ اور جب تک سیکھ نہ چکے تب تک عمل مت کر۔ پس آدمی شیطان کے دھوکہ میں آکر علم میں مصروف رہتا ہے۔ اور عمل میں سستی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مرجاتا ہے۔ اور کچھ عمل نہیں کرتا اور روایت

ہے کہ ایک شخص آحضرت علی السید علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مجھ کو علم کی کچھ عجیب باتوں کی تعلیم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے متعلق کیا کیا عرض کیا کچھ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو نے موت کو پہچانا عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تو نے موت کے لئے کیا تیاری کی عرض کیا کچھ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ تو پہلے ان دونوں باتوں میں پختہ ہو کر آ پھر تجھے علم کی عجیب باتیں تعلیم کرینگے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے ان کے بیٹوں نے عرض کیا کہ حق تعالیٰ نے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک کی برکت سے وہ شرف عطا کیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے اب جو آپ کے کم درجہ کے لوگ ہیں وہ بادشاہوں کے ہاں جاتے ہیں اور بہت کچھ دولت پاتے ہیں۔ اگر آپ بھی جائیں تو بہتر ہو انہوں نے فرمایا کہ بیٹویہ دنیا مردار ہے اور میں مردار چیز سے پرہیز کرتا ہوں۔ تب لڑکوں نے کہا کہ تم لاغری سے مر جاؤ گے فرمایا کہ میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ لاغری سے مرجانا پسند کرتا ہوں اس سے کہ مردار چیز کو کھا کر موٹا ہو کر مردوں چونکہ مٹی گوشت اور فرہی کو کھاؤ گی۔ مگر ایمان کو نہ کھاؤ گی۔ اللہ اکبر دین کے عالم کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ وہ باطنی علم کے سیکھنے کا اور ول کو دنیا کی نجاستوں سے پاک کرنے کا آخر تک راستے کے پہچاننے کا اور اسکے چلنے کا زیادہ تر خیال رکھے اور مجاہدہ اور مراقبہ سے اپنے وقتوں کو زینت دے۔ چونکہ مجاہدہ اور مراقبہ سے دل میں حکمت کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے اور ول کے علوم کے بھید اور اس کی باریکیاں بھی روشنی میں آ جاتی ہیں۔ جس کے لئے رس باب میں کتابیں اور اس کی تعلیم کافی نہیں ہوتیں۔ بلکہ اگر آدمی مجاہدہ اور مراقبہ اور دل کی نگرانی کرے اور اعمال ظاہری اور

اعمال باطنی بجا لاوے۔ اور اپنے پروردگار کے مبارک نام اسم اعظم لفظ اللہ
اپنی دل کی زمین میں جما دیوے۔ اور خلوت میں حضورِ دل اور فکرِ صاف سے اپنے
رب کے سامنے بیٹھے۔ پھر دیکھے کہ حکمت کا نورانی چشمہ کس زور اور شور کے
ساتھ دل کی زمین سے پھوٹ نکلتا ہے۔ کہ الہام کی کلید اور کشف کی اصل یہی
تو بابرکت چیزیں ہیں۔ اور یہ بات سورج کی مثل روشن ہے۔ کہ جو عالم اپنے
علم کے ساتھ عمل پر اور مراقبہ اور مجاہدہ اور دل کی نگرانی پر چھکا ہے تو اس
تعالیٰ نے ایسی ایسی لطیف حکمتیں اور نعمتیں اُس کے دل پر کھول دی ہیں کہ
جن میں بڑے بڑے عاقلوں کی عقلیں حیرت میں ہیں۔ اسی طرح جنہوں نے
ضروری علم پر کفایت کر کے عمل پر اور دل کی نگرانی پر کمر باندھی ہے وہ بھی اس
لطیف حکمتوں کی نعمت سے چھکا چھک کر دیے گئے ہیں۔ مگر وہ اس نعمت
سے محروم رہے۔ کہ جنہوں نے اس نعمت کی قدر پہچانی نہیں ہے چنانچہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم پر عمل کرتا ہے تو حق
تعالیٰ اُس کو وہ علم عطا فرماتا ہے کہ جو اس نے سیکھا نہیں ہے۔ غرض کہ علم پر
عمل کرنے سے باطنی علم کا چشمہ دل میں پھوٹ نکلتا ہے۔

اور بعض اگلے پیغیروں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اے بنی اسرائیل
تم یہ مت کہو کہ علم آسمان میں ہے اُس کو زمین پر کون اتارے گا۔ یا علم زمین
کی تہوں میں ہے اُس کو اوپر کون چڑھا دے گا۔ یا علم سمندر پار ہے اس کو پار کر کے
کون لاؤں گا۔ نہیں نہیں علم تو تمہارے دلوں میں رکھا ہوا ہے تم میرے سامنے
مراقبہ اور مجاہدہ اور دل کی نگرانی کے ساتھ آؤ۔ اور روحانیوں اور فرشتوں
کے سے آداب برتو اور صدیقیوں کے اخلاق اختیار کرو۔ تو میں تمہارے
دلوں میں وہ علم روشن کر دوں گا کہ جس سے تمہارے ظاہر اور باطن چمک اٹھیں گے

اور تم سر سے پیر تک روشن ہو جاؤ گے۔

سبحان اللہ۔ اہل باطن اور اہل اللہ کی فضیلت کے لئے یہ بات کچھ کم نہیں ہے کہ اگر اہل اللہ کے دل کا ادراک ذکر الہی کے نور سے علم ظاہر پر حاکم اور غالب نہ ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اپنے دل سے فتویٰ لے لو کہ اور لوگ فتویٰ دیں اور حکم لگا دیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں یوں ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ میری طرف ہمیشہ نوافل سے میری نزدیکی چاہتا رہتا ہے تو یہاں تک کہ میں اُس کو چاہتا ہوں اور جبکہ میں اُس کو چاہنے لگتا ہوں تو میں اُس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے یعنی وہ میری ہی سماعت سے سنتا ہے اور میری ہی بصارت سے دیکھتا ہے۔ اور میرے ہی ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ اور میری ہی زبان سے بولتا ہے۔

لہذا جو اہل اللہ ذکر الہی اور فکر الہی میں لگے رہتے ہیں ان کے مبارک دل میں قرآن مجید کے بھید بھرے بہت سے ایسے باریک معنی آ جاتے ہیں کہ وہ معنی تفسیروں میں کہیں نہیں ہوتے۔ اور نہ بڑے بڑے مفسروں کو ان پر اسرار معنی کا علم ہوتا ہے۔ سو یہ نعمت اسی کو ملتی ہے جو ذکر اور فکر میں اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ اور جس نے اپنی دل کی زمین میں اسم اعظم لفظ اللہ کو بو دیا ہے اور اُس کی تہ میں اطاعت شریعت کے نورانی پانی کو سینچ رہا ہے غرض کہ یہ بھید بھرے معنی اگر مفسرین کے سامنے پیش کئے جائیں تو وہ بھی ان معنی کو دل سے قبول کریں گے۔ اور ساتھ میں اتنی بات اور بھی تسلیم کرینگے۔ کہ یہ بھید بھرے معنی ذکر الہی اور فکر الہی اور دل کی نگرانی اور اسم اعظم

لفظ اللہ کی برکتوں کے پھل ہیں۔ چنانچہ انہیں کی صفت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا ہے کہ آدمیوں کے دل برکتوں اور ظروف کے مانند ہیں کہ ان سب میں بہتر برتن وہ ہیں کہ جن کے اندر خیر اور برکت زیادہ ہو۔ سو آدمی کو لازم ہے کہ جس کے دل کے برتن میں ذکر الہی کے انوار اور خدا کی محبت کا شربت اور معرفت الہی کا عطر ہو اس کی صحبت کو اختیار کرے۔ ورنہ جس کے دل کے برتن میں دنیا کی چاہت کی ظلمت اور بُری چیزوں کی آرزوں کی تلخی۔ اور حسد اور بغض اور کینہ اور عداوت وغیرہ کی نجاست بھری ہو ایسے گندے برتن سے دور ہی دور بہتر ہے۔ پھر چاہے وہ فرشتہ صورت کیوں نہ ہو۔ اچی فرشتے کہاں اور کھنگی کہاں۔ لہذا دل کے برتن میں انوار الہی اور محبت الہی۔ اور معرفت الہی کو بھریں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ علماء آخرت یعنی زندہ دل عالموں کا وصف بیان فرماتے ہیں۔ کہ زمین زندہ عالموں سے خالی نہ ہوگی۔ کہ یا تو وہ ظاہر ہوں گے یا چھپے ہوں گے۔ سو یہ مبارک لوگ گنتی کے اعتبار سے کم ہیں۔ مگر مرتبہ میں نہایت ہی اعظم ہیں۔ جن میں سے کئی ایک وجود ظاہر میں مفقود ہیں۔ مگر ان کی تصویریں بھی تر دلوں میں موجود ہیں۔ وہ لوگوں کے دلوں میں علم کو بوتے ہیں۔ جن کے باعث لوگ امن میں رہتے ہیں۔ علم نے ان کو اپنی میٹھی مراد پر پہنچا دیا ہے۔ جس کے باعث یقین کی روح سے جا ملے ہیں اور جس بات کو دولت مند مشکل جانتے تھے۔ اس کو انہوں نے سہل پایا ہے اور جس امر اور جس ذکر الہی سے غافلوں کو وحشت کھتی اس سے انہوں نے اپنے دلوں کو بہلایا ہے۔ اور یہ ایسے پاک لوگ ہیں کہ جن کے جسم عالم دنیا میں ہیں۔ مگر ان کی روہیں عالم ارواح سے جا ملی ہیں۔ یہ بابرکت لوگ

حق تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس کے مقرب اور اُس کے امین اور اس کے دین کی طرف بلائے والے۔ اور اُس کی زمین کے باطنی سلاطین ہیں۔ پھر اس قدر فرما کر حضرت علیؑ بہت روئے اور فرمایا آہ مجھے ان کے دیدار کا بہت ہی بڑا شوق ہے۔ سبحان اللہ زندہ دل عالم کی کیا شان ہے۔ اور یقین کیسی عظیم الشان بخشش ہے۔

معلوم ہو کہ جو یقین ہے وہ دین کی اصل پونجی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین کو سیکھو یعنی یقین والوں کے پاس بیٹھو۔ اور اُن سے علم یقین کو سنو۔ اور ان کی پیروی پر مداومت کرو تاکہ تمہارا یقین قوی ہو۔ جیسا کہ ان روشن ضمیر اور پاک لوگوں کا یقین قوی ہو گیا ہے۔

سبحان اللہ اس میں بڑی برکت کی بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا بھی یقین ہوگا تو بہت سے عمل سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص ایسا ہے کہ اُس کا یقین اچھا ہے۔ اور گناہ بہت کرتا ہے اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ عبادت بہت کرتا ہے مگر اس کا یقین ضعیف ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہوتا ہو آپ جس کا یقین قوی ہے اور جس کی عقل شریعت کے نور سے روشن ہے اس کو گناہ ضرر نہیں کرتا۔ چونکہ جب گناہ کرتا ہے تو فوراً ہی پشیمان ہوتا ہے۔ اور آہ و زاری اور بے قراری اور توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ جس کے باعث گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے اور کچھ زیادتی بیچ جاتی ہے۔ جس سے وہ جنت میں جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا

عمل کی کوشش میں لگے رہنا یہ بدون یقین کے نہیں ہوتا۔ چونکہ آدمی اسی قدر عمل کرتا ہے جس قدر اس کو یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح عمل کرنے والے کا یقین جب تک کہ کم نہیں ہوتا تب تک وہ عمل میں بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ توحید کا ایک نور یعنی یقین ہے اور شرک کی ایک آگ ہے۔ سو شرک کی آگ سے مشرکوں کی جتنی نیکیاں جل جاتی ہیں اُس سے زیادہ توحید کے نور یعنی یقین سے موحّدوں کی برائیاں نابود ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں چند جگہ موحّد قنین کے ذکر سے اس بات کا اشارہ فرمایا ہے کہ جو یقین ہے وہ نیکیوں اور سعادت کا اور حدیث شریف میں ہے کہ بعض یا خدا لوگ زندہ دل عالم، میری امت میں سے ایسے ہیں کہ ظاہر میں تو حق تعالیٰ کی رحمت کو وسیع دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور باطن میں اس کے عذاب کے خوف سے آہ و زاری کرتے ہیں۔ وہ ایسے با خدا ہیں کہ جن کے بدن زمین میں ہیں۔ اور دل آسمان میں ہیں وہ ایسے ہیں کہ اُن کی جانیں دنیا میں ہیں اور عقلیں عقی میں ہیں وہ وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ کام کہ جس سے خدا کی نزدیکی حاصل ہو اُس کو شوق سے بجالاتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ حلیم جو ہے وہ علم کا وزیر ہے۔ اور نرمی جو ہے وہ علم کا باپ ہے اور تواضع جو ہے وہ علم کا لباس ہے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کی حکایات میں مروی ہے کہ اگر حکمت کی کتابوں سے زمین کو بھر دو تب بھی کچھ حاصل نہ ہوگا جب تک کہ حلیم اور نرمی اور تواضع نہ ہو۔ اور مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اعمال میں سے کونسا عمل اچھا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں اُن سے بچنا۔ اور ہمیشہ خدا

کی یاد میں اپنی زبان کو تر رکھنا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ دوستوں میں سے کونسا
 دوست اچھا ہے۔ فرمایا وہ دوست اچھا ہے کہ جب تم یاد الہی کرو تو وہ تمہاری
 مدد کرے۔ اور جبکہ تم یاد الہی سے غافل ہو جاؤ تو تمہیں یاد الہی کی طرف
 متوجہ کرے۔ پھر پوچھا کہ ساتھیوں میں سے کونسا اچھا ہے۔ فرمایا کہ
 جب تم یاد الہی سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم کو یاد نہ دلاوے۔ اور جب یاد الہی
 کرو تو مدد نہ کرے۔ پھر پوچھا کہ زیادہ عالم کونسا ہے فرمایا کہ جو اپنے پروردگار
 کا زیادہ خوف رکھتا ہو۔ پھر پوچھا کہ آپ ہم کو ہم میں سے اچھے لوگ ارشاد
 فرمادیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ وہ ہیں
 کہ جب ان پر نظر پڑے تو خدا یاد آوے یعنی دل کی نگرانی اور انکساری
 اور مراقبہ کے ساتھ سر جھکائے خاموش رہے۔ کہ صورت اور لباس۔ اور
 سیرت اور حرکت اور سکون اور گفتگو اور خاموشی سب میں خوف کا اثر ظاہر
 ہو۔ سو جب کہ صورت اس کی کوئی دیکھے تو خدا یاد آوے۔ اور ظاہر حال
 ہی اس کے عمل کی دلیل ہو جائے کہ زندہ دل عالم کی خاکساری اور فروتنی
 اس کے چہرے ہی سے معلوم ہو جاتی ہے۔ مردہ دل عالم بکھڑکھڑاہی کیا ہو
 کہ اس سے خدا کی پناہ ہے۔ مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اس مردہ دل کے پاس
 ظلمت میں علم کا آپ حیات موجود ہے لہذا ایک درجہ تک اس کے زندہ
 دل ہو جانے کی بہت بڑی امید ہے۔ اگر کوئی خضر راہ اور رہبر کامل مل گیا
 تو کچھ تعجب ہے کہ جس طرح مچھلی نے زندہ ہو کر دریا میں اپنی راہ بنالی اسی
 طرح یہ عالم بھی زندہ دل ہو کر توحید کے دریا میں خدا تک پہنچنے کی اپنی راہ بنا لے
 اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ استاد اور مرشدیں اگر یہ تین باتیں پائی
 جائیں تو ان کے سبب سے شاگرد اور مرید پر فیض کا دروازہ کھلے گا اول صبر کرنا

دوم تو اضع کرنا۔ سوم خوش خلقی سے پیش آنا۔ اسی طرح جب شاد گرد اور مرید میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی تو ان سے استاد اور مرشد پر باطنی نعمت کا دروازہ کھلے گا۔ ایک اچھی عقل کا ہونا دوسرے ادب کا ہونا تیسرے اچھی سمجھ کا ہونا۔ اور اسی طرح پانچ اخلاق ہیں۔ جو علماء اور صوفیاء کی علامت ہیں اول خوف خدا کا ہونا دوم خشوع کا ہونا۔ سوم خاکساری کا ہونا چہارم محسن خلق کا ہونا۔ پنجم آخرت کو دنیا پر اختیار کرنا۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب عالم یا کہ مرشد ایک دفعہ منہتا ہے تو علم اور باطنی نعمت کا ایک لقمہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلَّهِ سَلَامٌ یعنی جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسلام کے لئے اس کا سینہ کھول دیتا ہے تب کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرح سے کیا مراد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک نور ہے۔ جس وقت کہ وہ دل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے باعث سینہ کھل جاتا ہے۔ اور روشن ہو جاتا ہے۔ تب عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی کوئی علامت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا شخص دنیا سے علیحدہ رہتا ہے۔ اور آخرت کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے غرض کہ اس نور کے باعث یا نُور کے نورانی رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے۔

اللہ اکبر ایک روز حضرت خواجہ حسن بھریؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا وعظ اکثر دل کی اصلاح اور باطنی بیماریوں کے متعلق ہوا کرتا ہے۔ جو دل پر عجیب اثر کرتا ہے۔ سو آپ نے یہ کمال کن سے حاصل کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ کمال میں نے صاحب السیر و حضرت حدیفہؓ سے حاصل کیا

ہے اور اُن کو یہ نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوئی
چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی وعظ اور نصیحت جو حقیقت
میں فیض اور برکت کی ایک نورانی ہر ہے جس سے دل گناہوں کی نجاست
اور دنیا کی خباثت سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے سو خاص آپ کی
مبارک ذات میں اس قدر فیض اور برکت اور اثر کیوں ہے۔ اور یہ باطنی خزانہ
آپ کو کہاں سے ملا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے مجھ کو اس نعمت کے ساتھ خاص کر دیا ہے جس کا یہ باعث ہے کہ
لوگ آپ سے اعمال اور اُن کے فضائل کا حال پوچھا کرتے تھے۔ کہ یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص ایسا ایسا کام کرے اس کو کیا ثواب ہے اور
میں اعمال کی آفتوں کا حال پوچھا کرتا تھا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم فلاں فلاں اعمال کو کون کون چیز برباد کر دیتی ہے۔ سو جب کہ آپ
نے مجھ کو دیکھا کہ میں عمل کی آفتوں اور باطنی آفتوں ہی کا حال پوچھتا رہتا ہوں
تو مجھ کو خاص یہی (باطنی اور روحانی) علم تعلیم فرمایا یہی تو باعث ہے کہ آپ
کو صاحب السِّر کا عظیم القدر خطاب ملا ہوا ہے۔

دیکھو غور سے تحقیق کرو کہ یہ نعمت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کس وجہ سے ملی
ہے۔ دیکھنا تحقیق میں کمی نہ کرنا۔ اور سِر کو پانا۔ الحاصل دل کی بیماریوں اور
دل کو بیمار بنانے والی چیزوں اور دل کو شفا دینے والی دواؤں اور دل کو
باطنی نجاستوں سے بچانے والی حکمتوں پر نظر رکھنا یہی تو اصل دین ہے۔
اور یہی تو طریقہ مومنین ہے۔ اور یہی تو علم اور صوفیانہ اور سالکین کی اصل پونجی
ہے چونکہ خدا کی نزدیکی کی طرف پرواز کرنے اور سعی کرنے والا یہ دل ہی تو ہے
اور پست ہمت اور سہل چیز کا خواستگار ہے اُس کو یہ بات بعید اور وقت طلب

معلوم ہوتی ہے۔ اور اُس کا دل ایسی ہی چیز کی طرف راغب ہوتا ہے کہ جو سہل اور آسان اور اُس کی طبیعت کے موافق ہو۔ چونکہ اُسے یہ تو سمجھ ہے نہیں کہ حق بات تلخ ہوا کرتی ہے۔ حالانکہ دوا کی تلخی ہی بیماری کو دفع کرتی ہے سو جسے اپنی بیماری سے شفا مقصود ہے اور اپنی تندرستی کی نعمت سے نفع منظور ہے تو وہ دوا کی تلخی کو آئندہ کے لئے شفا کی امید پر قبول کرتا ہے۔ اور صبر سے کام لیتا ہے اسی طرح جسے یہ منظور ہو کہ میرے مرنے کے بعد ہمیشہ کے لئے میری عید ہو جاوے تو وہ روزہ رکھتا ہے۔ اور بھوک اور پیاس کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ پس ایسے طریق کی رغبت کہ جو ظاہر میں برائے نام وقت طلب ہو۔ مگر باطن میں ایک ایک وقت میں ہزار ہا فرحتیں پوشیدہ ہوں۔ اُس کو جو پورا بختاوار ہو گا وہی سمجھ سکے گا۔ اور حاصل کر لگا۔ اور جو بزدل ہو گا وہ اس کھوڑی سی نام کی وقت کو ایک بار عظیم سمجھے گا۔ اور ہمت کو ہار دیگا۔ حالانکہ دنیا کے کاموں کا بار عظیم کہ جو اس وقت سے کئی درجہ زیادہ ہے اُس کو تو رات اور دن اٹھاتا رہتا ہے۔ وہاں وقت کی بحث پیش نہیں آتی۔ اور یہاں آخرت کی نعمتوں اور ہمیشہ کے آرام کے لئے وقت کا سوال پیش آگیا۔ جو سراسر بزدلی اور شیطانی فریب ہے۔

سبحان اللہ حبیب کہ انسان بہت سے کام لیتا ہے اور اپنے رہبر کا مل کے فرمان کے مطابق آہستہ آہستہ دل کی اصلاح کرتا ہے تو بفضلہ تعالیٰ چند ہی روز میں اپنے دل میں ایسی نعمت کو پالیتا ہے کہ پھر ایک ایک وقت پر ہزار ہا فرحتوں کو نثار کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ نفس اور عمدہ چیز کے قابل خاص ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور جو سست اور کاہل ہیں وہ سہل اور آسان چیز کے خواستگار ہوتے ہیں۔ لہذا نفس اور عمدہ

چیز کے طلبگار نہیں۔

آہ دین کے معاملہ میں سستی اور کاہلی اور بد اعمالی نے ہمیں کیسا بُرا دن نصیب کیا کہ علم عرفان جیسی نعمت اور سینہ کے علم جیسی دولت کو کہ جو دین کی اصل پونجی تھی۔ اور جس کے باطنی کمال اور باطنی محسن پر فدا ہو کر کڑوڑوں بنی آدم نے مندروں اور گرجوں کو چھوڑ کر مسجدوں اور خانقاہوں میں اپنا بستر لگا دیا تھا۔ آج ہم نے اسی نعمت اور اسی دولت سے اپنا منہ پھیر لیا ہے اور آج ہمارے سامنے وہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے سو اس ہماری بد نصیبی اور روحانی موت پر جس قدر بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔

معلوم ہو کہ صحابہؓ کے زمانہ میں ابلیس لعین نے اپنے لشکر کو صحابہؓ کے بھگانے اور ان کے دلوں میں جو خدا کی معرفت اور ہدایت اور ایمان کا نور ہے اُس کو نقصان پہنچانے اور ان کو دل کی اصلاح سے باز رکھنے اور دل کی باطنی بیماریوں میں مبتلا کرنے کے لئے پھیلا دیا۔ چنانچہ وہ ابلیس کا لشکر کچھ عرصہ بعد ایسی بُری حالت میں واپس آیا کہ اُس کے لشکر کے جسم میں صرف ہڈی اور چمڑی باقی رہ گئی تھی۔ تب ابلیس نے کہا کہ تمہارا اس قدر بُرا حال کیوں ہو گیا۔ لشکر نے کہا کہ صحابہؓ نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا اور ہمارے جسموں کو ذکیر الہی سے سوراخ سوراخ کر دیا۔ غرض کہ ہم کو تو صحابہؓ نے تھکامارا۔ اور اُن کے سینوں میں جو خدا کی معرفت اور ہدایت اور ایمان کی تیز روشنی ہے اُس نے ہم کو جلا کھینا کہ خاک سیاہ کر ڈالا۔ اور اُن کے دلوں میں جو خدا اور اُس کے رسول کی محبت ہے اُس نے ہمیں پیوند زمین کر ڈالا۔ اور جو ہمارا دامن اور مکر اور فریب کا نیزہ تھا اُس کو اللہ اکبر کی عظمت شان سے ہمارے ہی سر اور سینہ پر دے مارا یہ سن کر ابلیس نے کہا کہ بیشک صحابہؓ ایسے ہی ہیں

یہ لوگ اپنے ایسے نبی کی صحبت میں رہیں کہ جسکی ایک ساعت کی صحبت ہزار برس کی عبادت اور ہزار برس کے مجاہدے اور ہزار برس کے مراقبے سے بہتر ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ خدا کا با عظمت کلام ان لوگوں کے سامنے نازل ہوا ہے۔ لہذا ان کے سینے خدا کی عظمت سے بھر پور ہیں سو ایسی حدیث میں تمہارا داؤ صحابہ پر کیونکر چل سکتا ہے۔ مگر بے فکر رہو کہ عنقریب تم اپنی مراد کو پہنچو گے۔ یعنی تابعین تک تمہارا داؤ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد تمہارا داؤ چل جائے گا۔

غرض کہ جب تابعین کا زمانہ آیا تو پھر ابلیس لعین نے اپنے شیطانوں کو تابعین کے بہکائے اور ان کے ایمان کی شہد اور شہرت کی مٹھاس میں گناہوں کا ایلوا ملانے کی غرض سے پھیلا دیا۔ مگر اس دفعہ بھی ایسی خراب حالت میں واپس آئے کہ ان کے جسم تابعین کے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ذکر کے بھالوں سے اور لا کی آبدار تلوار کی ضربوں سے چور چور ہو گئے تھے۔ اور ان شیطانوں کے ناباک سینوں میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ اللَّهُ کے ذکر پاک کی برکت سے دھکتے ہوئے آگ کے انگارے بھر گئے تھے۔ تب ابلیس لعین نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جل بھن کر کباب ہو گئے ہو۔ اور تمہارے سینے آگ کے انگاروں سے کیونکر بھر گئے ہیں۔ اور تمہیں کس نے بھالوں اور تلواروں کے کاری زخموں سے زخمی کر دیا ہے۔ شیطانوں نے ابلیس سے کہا کہ یہ بڑی گت ہماری تابعین نے کی ہے۔ کہ ایسے عجیب لوگ ہمنے دیکھے ہی نہیں۔ کہ صحابہ کے بعد ان سے زیادہ ہمارے دشمن اور ہم کو ہلاک کرنے والے اور دوسرے لوگ ہوں۔ گو صحابہ پر تو تمہارا داؤ چلا ہی نہیں مگر تابعین پر اگر کہیں تمہارا داؤ چل بھی گیا، اور کسی قسم کا گناہ کرا بھی لیا تو شام ہونے تک وہ اپنے رب سے

آہ اور زاری اور توبہ اور استغفار کر کے اپنی برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ بدلوا لیتے ہیں جس سے ہم سر سے پیر تک سلگ اٹھتے ہیں۔ اور ہمارا تمام جسم آگ ہی آگ ہو جاتا ہے۔ تب ابلیس نے کہا کہ تم بہت ٹھیک کہہ رہے ہو۔ دیکھو تمہارا مقصود تابعین سے بھی حاصل نہ ہو گا چونکہ ان کی توحید بچتہ ہے۔ اور ان کے نزدیک ان کا نبی اور اس کی پیروی سب سے زیادہ عزیز ہے۔

مگر ان کے بعد ایسی قوم آوے گی کہ وہ اپنے نبی کے دین میں بے اصل اور نبی نئی نجس گناہوں کی باتیں پیدا کرے گی۔ اور گناہوں کی باتوں کو گناہ نہیں سمجھے گی جس کے باعث ان گناہوں سے توبہ اور استغفار بھی نہیں کرے گی۔ اور جب کہ توبہ اور استغفار نہیں کرے گی تو خدا کی پھسکاریں شامل ہو جاوے گی۔ اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں مثلاً غیبت اور حسد اور غرور وغیرہ سوائے گندی چیزوں کی گندگی سے اپنے دل کو پاک کرنے کا خیال تک نہیں کرے گی۔ اور جس دل کی اصلاح اور مجاہدہ اور دل کی پاکی اور اپنے نبی کی پیروی اور اپنے نبی کی محبت کے باعث فی الحال تمہاری جو بری گت ہو رہی ہے اور تمہارا ناک میں دم لا رکھا ہے اور تمہارے جسم جو کلا اللہ الا اللہ اور اللہ اللہ کے ذکر سے گھائل اور زخمی ہو کر پھلنی کے مثل ہو گئے ہیں سو ایسے آبدار ہتھیاروں کو اپنے سینے کے پاس رکھنے سے وہ قوم بے پرواہ ہو جاوے گی۔ پھر جب کہ اس قوم کے پاس تمہیں گھائل کرنے کے لئے ہتھیار ہی نہ ہوں گے تو ایسی صورت میں تم اپنے مکر اور فریب کے ہتھیاروں سے انہیں خوب گھائل کرتے رہو گے۔ اور جس دل کی اصلاح اور پاکی کے باعث صحابہ رض اور تابعین کے دل میں ایمان کا جو نور چمک رہا ہے جس نور کے سبب تمہاری آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور تمہارے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے

اور اس اندھیرے میں صحابہؓ اور تابعینؓ تمہیں ذکر الہی کی آبدار تلواریں سے گھسائی اور زخمی کر دیتے ہیں۔ ایسی اُن کے دین کی اصل چیز کو ترک کر دے گی پھر تم اُن کو بیوقوف بنا کر خوب رسوا کر دو گے۔ اور تمہارے پاس جو بُری آرزوؤں اور بُرے خیالوں کی لگائیں ہیں اُن سے اُن احمقوں کو جدھر چاہو گے اُدھر بھیج دو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تابعین کے بعد دین میں قسم قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ اور دین میں جو خوبی کی چیزیں اور خیر و برکت اور نورانیت کے کام تھے وہ ترک ہونے لگے۔ اور ابلیس نے بہتوں کو خوار اور ذلیل کر دیا۔ اور بہتوں کو اہل اللہ کے کمال کا منکر بنا کر آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ چونکہ جو علم عقلی ایسا ہو کہ اہل اللہ کی بھید بھری باتوں اور اُن کے مبارک دلوں کی روشنیوں اور ان کی روحانی قوتوں اور ان کے روحانی کمالوں کے انکار کی طرف بلا دے۔ اُس علم عقلی سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ چونکہ اہل اللہ کے کمالوں کے انکار سے انبیاء علیہم السلام کے کمالوں کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے جس سے مرنے کے وقت ایمان کے سلب ہو جانے کا خوف ہے۔

اللہ اکبر ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں اس طور پر ارشاد فرمایا کہ مبارکبادی ہے اُس کے لئے جس نے اپنے عیب کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کے عیب سے کنارہ کیا۔ اور جو مال کہ بغیر گناہ کے کمایا۔ اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کیا اور مبارکبادی ہے اس کے لئے جس نے اللہ والوں اور حکمت والوں یعنی روشن دل لوگوں سے محبت کا تعلق رکھا۔ اور اسی طرح بُرے اور نجس لوگوں سے الگ رہا اور مبارکبادی ہے اس کے لئے جس نے اُس کا انصاف اپنے دل میں کیا اور اس کی

عادت اچھی ہوئی اور اُس کا باطن درست ہوا۔ اور اُس سے لوگوں کو ایذا نہ پہنچی۔ اور مبارکبادی ہے اُس کو جس نے اپنے علم کے بموجب عمل کیا۔ اور جو مال کہ اُس کی حاجت سے زائد بچا اُس سے خیرات کر دیا۔ اور جو بات کہ حاجت سے زائد ہوئی اُس سے زبان کو روک دیا۔ اگر ایسا کیا تو بیشک وہ اپنے نبیؐ کے طریق اور سنت پر قائم رہا۔ اور بدعت اور دین میں نئی نئی خرابی کی باتوں سے بچا رہا۔

آب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کے فتنوں اور اُس کی مکر اور فریب کی لگاموں اور دنیا کی بے وفائیوں سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور اُس مالک الملک و الملوک سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو ان لوگوں میں سے بنادے کہ جن لوگوں کے مبارک دل معرفت کے نور سے ہمیشہ کے لئے منور اور زندہ ہو گئے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيبَ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ أَبَدًا يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ

انبیاء اور صدیقوں و رُخدا کے مقرب بندوں کے علم کا بیان

معلوم ہو کہ جو علم آخرت میں کام آنے والا ہے اُس کی دو قسمیں ہیں ایک علم مکاشفہ جسے علم باطنی بھی کہتے ہیں۔ دوسرا علم معاملہ ہے۔ جس میں دل کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔

آب علم مکاشفہ یعنی علم باطن۔ سو یہ وہ مبارک علم ہے کہ جسے تمام علوم پر شرف اور بزرگی ہے۔ اور تمام علوم کے حاصل کرنے کی اصل غرض اور غایت بھی یہی علم باطنی ہے۔ چنانچہ عارفوں نے فرمایا ہے کہ جسکو اس علم باطنی اور اس علم مکاشفہ سے تھوڑا بھی حصہ نہ ملا تو وہ بہت ہی بُرا مفلس

ہے اور جو اہل اللہ کے باطنی کمالات اور باطنی برکات کا منکر ہوا اس کے
 برے خاتمہ کا خوف ہے۔ لہذا ظاہری علم کی تحصیل کے بعد جن عالموں نے
 علم کی اصل غرض اور اصل غایت پر خیال کر کے علم باطنی اور دل کی اصلاح
 پر جو کمر باندھی تو حق تعالیٰ نے کھوڑے ہی عرصہ میں ان کے دلوں میں باطنی
 برکتوں کا چشمہ بہا دیا ہے۔ اور ان کے دلوں کو باطنی نجاستوں اور باطنی
 ناپاکیوں سے پاک اور صاف کر کے ان کے دلوں میں خلوص اور سکینہ
 کو بھر دیا ہے۔ پھر تو ان کی صحبت سے حق تعالیٰ نے ہزاروں کے
 ظلمت بھرے دلوں کو معرفت کے نور سے چمکا دیا ہے اور یہ حقیقت میں ایسے
 ہی بابرکت فرشتہ صفت لوگ ہیں کہ جنکی صحبت میں باطنی نعمت اور باطنی دولت
 میسر ہوتی ہے اور ایسے ہی پاک لوگوں کی صحبت کے متعلق اللہ والوں
 نے بہت کچھ تاکید فرمائی ہے۔ اور اسی طرح جو بد باطن لوگ ہیں ان کی صحبت
 سے دوری اختیار کرنے کے لئے بہت کچھ تنبیہ فرمائی ہے چنانچہ باعمل عالموں
 اور اللہ کے محبوبوں نے فرمایا ہے کہ جس بد نصیب کا دل دنیا کی محبت
 سے لبریز ہو۔ اور حسد اور بغض اور کینہ اور نہامی اور نکتہ چینی اور جغلی
 اور خود بینی وغیرہ باطنی نجاستوں سے آلودہ ہو ایسے نامبارک آدمی سے دوری
 اختیار کرو۔ اور ایسے آدمی سے خیر اور باطنی برکت کی امید نہ رکھو۔ کیونکہ
 گو برے عین کی امید رکھنے والا کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ پھر چاہے وہ سب
 عالموں کا محقق اور دنیا بھر کا رسمی پیر کیوں نہ ہو۔ حالانکہ یہ علم باطنی کچھ رسمی علم
 نہیں ہے۔ بلکہ یہ علم تو انبیاءوں اور صدیقیوں اور خدا کے مقرب بندوں
 کا علم ہے۔ اور یہ علم سورج کی مثال ہے۔ مگر یہ سورج اس دل کی زمین
 میں چمکیگا کہ جس دل کی زمین برمی صفتوں اور برمی خصلتوں کے ناپاک غبار

اور خمس نجارات سے پاک اور صاف ہوگی۔ پھر جس طرح کہ ظاہری
 سورج سے دنیا کی ظاہری زمین روشن ہو جاتی ہے اور ظاہری سورج کے
 باعث زمین کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باطنی سورج سے دل کی باطنی
 زمین روشن ہو جاتی ہے۔ اور باطنی سورج کے باعث دل کی زمین کا اندھیرا
 دور ہو جاتا ہے۔ اور اس روشنی سے بہت سی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں اور
 حقیقت حال کا پورا پتہ لگ جاتا ہے۔ مثلاً جن چیزوں کے پہلے نام سنا کرتا تھا
 اور ان کے پورے طور پر معنی معلوم نہ ہوتے تھے۔ جن کے باعث ان
 چیزوں کے مجمل معنی وہم کر لیتا تھا۔ سو اس روشنی کے باعث ان سب
 کے معنی کھل جاتے۔ اور واضح ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس روشنی
 کی وجہ سے حق تعالیٰ کی ذات پاک کی معرفت کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے
 اور اسی طرح حق تعالیٰ کے صفات کاملہ کی اور اس کے حکمت بھرے کام
 کی اور دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے کی۔ اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے
 کی حقیقی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی تو باعث ہے کہ اس قسم کے روشن
 دل لوگ اپنے دلوں میں حق تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی چاہت کے
 سوا کسی کی محبت اور چاہت نہیں رکھتے۔ اور جنہیں یہ نعمت میسر نہیں
 ہے وہ چونکہ اندھیرے میں ہیں لہذا دنیا کی اور دنیا کی نعمتوں کی دل سے
 محبت اور چاہت بھی کرتے ہیں۔ اور گناہوں کے کام بھی دل کھول کر کرتے
 ہیں۔ اور جتنے بھی ظلمت اور گندگی کے نامبارک کام ہیں وہ دل لگا کر
 کرتے ہیں۔ سوا گمراہ باطن کے اندھوں کی دل کی آنکھیں روشن ہوتیں
 تو ہر گز گناہوں کی نجاستوں کو اپنے منہ اور جسم پر نہ ملتے۔
 غرض کہ یہ روشنی تو بلند پایہ ہے کہ جس سے وحی اور نبوت اور نبی کے

اصلی معنی اور حقیقی معنی کھل جاتے ہیں۔ اور فرشتے اور شیطان کیا چیز ہیں اس کے معنی روشن ہو جاتے ہیں۔ اور انسانوں کے ساتھ شیاطین جو عداوت رکھتے ہیں اُس کی کیفیت اور جنت اور دوزخ۔ اور عذابِ قبر۔ اور پلِ صراط اور میزان اور حساب اور حق تعالیٰ کے دیدار کے معنی اور اُس ذاتِ پاک کی نزدیکی۔ اور اس کے ہمسایہ میں جا کر اترنے کی غرض۔ اور اس کے علاوہ بہت سی باریک باتیں ہیں۔ کہ جو اس روشنی ہی کے باعث معلوم ہو جاتی ہیں اب اگر کوئی دین کے معاملہ میں شک کرنے والا یا کہ کوئی فلسفی ایسی چیزوں کے بھیدوں کو کہ جو مذکور ہوئیں پانا چاہے تو اُسے لازم ہے کہ وہ ایک عرصہ تک باخدا لوگوں کی نجاست اور ان کی مبارک جوتیوں کو اپنے سر پر اٹھائے اور اُن کے فرمان کے مطابق ذکرِ الہی اور فکرِ الہی سے اپنے باطن کو باطنی نجاستوں سے پاک کر کے اپنے دل کو نورِ الہی سے منور کر کے پھر اس نور اور اس روشنی میں جو دیکھنا ہو وہ دیکھ لے۔ اور جو ڈھونڈنا ہو وہ ڈھونڈ لے چونکہ یہ وہ مبارک علم ہے کہ جو بجز علم پر عمل کرنے کے اور بجز پاک لوگوں کی صحبت اور خدمت اور ریاضت اور پاکبازی کے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ باطنی علم کتابوں میں نہیں بلکہ عارفوں اور کاملوں کے مبارک سینوں میں رہتا ہے۔ لہذا اُن پاک لوگوں کی صحبت میں رہ کر اس بابرکت علم کو حاصل کریں۔ اور باتیں بنانی چھوڑ دیں۔ چونکہ باتیں بنانے سے دل اور کبھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ اس نعمت سے وہی لوگ محروم رہے ہیں کہ جو باتیں بنانے والے تھے۔ پس جس عالم اور جس خدا کے بند کو حق تعالیٰ نے اس علم باطنی کی کھوڑی یا کہ بہت جو کچھ بھی نعمت عطا کی ہو اس کو حقیر اور مفلس مت جانو۔ چونکہ حق تعالیٰ اگر اس کو حقیر اور مفلس

رکھنا چاہتا تو ہرگز اس کو اس علم مکاشفہ کی تھوڑی یا کہ بہت بھی نعمت عطا نہ فرماتا۔ بلکہ حقیقت میں حقیر اور مفلس وہی ہے جو کہ ایسی بے بہا دولت اور عمدہ سے عمدہ نعمت اور اس کی تصدیق کی برکت سے محروم ہو۔

اور دوسری قسم علم معاملہ ہے کہ جس میں دل کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ اور عام اس بات سے کہ اچھے حالات ہوں یا کہ بُرے حالات ہوں اب اچھے حالات جیسے صبر اور شکر اور خوفِ خدا۔ اور قناعت اور سخاوت اور امید اور رضا اور ہر حال میں حق تعالیٰ کا احسان ادا کرنا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا اور اپنے پروردگار پر اچھا گمان رکھنا۔ اور سچائی اور اخلاص وغیرہ ہیں۔ سو ان چیزوں کا جاننا آخرت کے علم میں سے ہے۔ اور یہ سب دل کے اچھے حالات ہیں۔ اور دل کے بُرے حالات یہ ہیں جیسے مفلسی کا خوف اور کینہ اور حسد اور نفاق اور غرور اور غصہ اور شجی اور عداوت اور طمع۔ اور حرص اور اترانا اور مالداروں کی تعظیم اور فقیروں کی اہانت کرنا اور بے نیض بات میں اپنے وقت کو منائع کرنا۔ اور دوسرے کی کٹتی بات کا کرنا۔ اور لوگوں کے لئے بن سنور کر رہنا اور دین میں سستی کرنا۔ اور اپنے نفس کو بھول کر لوگوں کے عیبوں کو دیکھنا۔ اور دل کو ذکرا الہی اور فکر الہی اور عشق الہی اور خوف الہی سے خالی رکھنا۔ وغیرہ وغیرہ سو یہ تمام چیزیں دل کی بُری صفات میں سے ہیں۔ اور ان بُری چیزوں اور بُری بیماریوں کے دور کرنے کے علاہوں کا معلوم کرنا۔ آخرت کے علم میں سے ہے۔ جس کے متعلق علماء آخرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ علم فرض عین ہے پس جو شخص اس علم سے منہ پھیرے گا وہ آخرت میں خالی ہاتھ جا کر ہلاک ہو گا۔

سبحان السرجو پہلے کے علماء نظر میں سے پرہیزگار تھے مثلاً حضرت

امام ابو حنیفہؒ اور حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام مالکؒ اور حضرت
امام احمد حنبلؒ وغیرہ۔ سو وہ اہل اللہ اور علماء باطن کی فضیلت کے دل
سے قائل تھے۔ اور ان کے مبارک دلوں میں علماء باطن کی اس قدر عظمت
تھی کہ باوجود فنا فی العلم ہونے کے فنا فی اللہ کے سامنے ایسے مؤدب
بیٹھتے جیسے لڑکا مکتب میں بیٹھتا ہے۔ حالانکہ علم ظاہر میں علماء باطن
اور اہل اللہ ان کے پلے کے نہ تھے۔ چنانچہ بعض آدمی ان سے کہتے بھی
تھے کہ آپ جیسے علامہ ایسے دہقانی لوگوں کے سامنے کیوں مؤدب
ہو کر بیٹھتے ہیں۔ اور سیکھنے کی غرض سے کچھ پوچھتے بھی ہو۔ تب یہ نیک
دل علماء فرماتے کہ تم نے جس علم دین کو سیکھا ہے اس علم پر عمل کرنے
کی ان نیک بختوں کو توفیق ملی ہے جس سے ان کے دلوں میں خیر اور
برکت کا نورانی چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ اور ہدایت کا سورج روشن ہو گیا
ہے۔ لہذا خیر اور برکت اور ہدایت کی غرض سے ان نیک بختوں کی
تعظیم کی جاتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی
گئی کہ یا رسول اللہ جب ہم کو ایسا امر پیش ہو کہ اس کو قرآن اور حدیث
میں نہ پاویں تو اس وقت ہم کس طرح کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت
نیک بختوں سے سوال کرو۔ اور اس کو ان کے مشورہ پر منحصر کرو۔ اور
اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ظاہر کے علماء زمین اور ملک کے لئے زینت
ہیں اور باطن کے علماء آسمان اور ملکوت کے لئے زینت ہیں۔

اب خیال فرمائیے کہ ان نیک دل عالموں کو خلوص اور اہل اللہ
کی ادب کے باعث کیا کچھ عظمت عطا ہوئی کہ آج لاکھوں خدا کے
بندے ان کے مذہب کے پیرو ہیں۔ سو یہ ہے عارفوں اور اہل اللہ

اور علماء باطن اور روشن دل لوگوں کی فیض صحبت کا اچھے سے اچھا نتیجہ معلوم ہو کہ صحابہ رضی کی فضیلت اور بزرگی میں کون کلام کر سکتا ہے کہ ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ان کی فضیلت بھی اسی آخرت کے علم کے باعث تھی۔ کہ ہمیشہ ان کے دل آخرت کی طرف لگے ہوئے تھے اور دل کی اصلاح کا سب سے زیادہ خیال فرماتے تھے۔ جس کے باعث دنیا میں رہ کر آخرت ہی کا کام کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی کو جو دوسروں پر فضیلت تھی اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ جو ان کے سینہ میں ایک باطنی آخرت کی نعمت پوشیدہ تھی۔ جسے توحید اور ایمان اور یقین کا باطنی سورج کہتے ہیں جس باطنی سورج نے فرش سے لے کر عرش تک چمکادیا رکھا۔ جس کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طور پر فرمائی کہ میں ابوبکر رضی کو تم سب سے بہتر جانتا ہوں۔ وہ کچھ ان کے نماز روزہ کے سبب سے نہیں۔ بلکہ اس چیز کی وجہ سے جو اس کے سینہ میں ہے یعنی جو اس کے سینہ میں توحید اور ایمان اور یقین کا باطنی سورج ہے اور اسی طرح حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ مجھے آسمانوں کے راستے دریافت کرو۔ کیونکہ میں آسمانوں کے راستوں کا علم زیادہ رکھتا ہوں۔ بمقابلہ تمہارے زمین کے راستوں کے۔ اللہم اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔

شیطان انسان کو دھوکہ دینے اور انسان کے اندر نیکو کس طرح دیکھے نہیں
حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمُ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ

عَدُوٌّ اِیْنِ شَیْطَانِ تَمَّارِ اَکْهَلِ دُشْمَنِ ہے۔ لہذا تم بھی اُس کو اپنا دشمن ہی
 سمجھو۔ اور اُس سے دشمنی ہی رکھو۔ اور جس طرف وہ شیطان تم کو بلائے
 اُس کی بات نہ سنو۔ اور اُس کی اطاعت نہ کرو۔ کیونکہ وہ شیطان تمہارے
 بہکانے کے لئے اور تم کو دین اور دنیا میں تباہ اور رسوا کرنے کے لئے
 اپنے لشکر کو بھیجتا ہے جس کی اصل غرض یہی ہوتی ہے کہ تم کو جہنمی بنا دے
 جس طرح کہ خود جہنمی بنا ہوا ہے۔ چونکہ یہ شیطان حضرت آدم سے پہلے
 جنت میں رہتا تھا۔ پھر جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا بنایا
 اور اُن کو عالم غیب اور عالم آخرت اور عالم علوی اور عالم ارواح کے
 باطنی کمالات اور چھپے بھیدوں کے علوم سے واقف فرما کر منظر ذات
 اور خود کو دیکھنے کے لئے آئینہ کا شرف بخشا۔ اور اُس میں روح ڈالی
 اور فرشتوں کو حکم ہوا اس تارک دنیا اور اس منظر ذات الہی۔ اور اس
 شمس العلماء اور اس سلطان العارفین کو سجدہ کرو۔ اسی طرح شیطان
 کو بھی حکم ہوا۔ کہ آدم کو سجدہ کر۔ چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا
 مگر شیطان نے خود پسندی کی بنا پر سجدہ سے انکار کر دیا۔ اور تکبر اور کافر
 بن گیا۔ لہذا حق تعالیٰ نے اُسے جنت سے باہر نکال دیا۔ اور ہمیشہ
 کے لئے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ پس اُسی وقت سے حضرت آدم اور
 ان کی بی بی اور اُن کی نسل کی عداوت شیطان کے دل میں جم گئی۔ یہاں
 تک کہ شیطان نے اُن کے بہکانے اور اُن کو دین اور دنیا میں رسوا کرنے
 کے لئے حق تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے شیطان کو قیامت کے
 دن تک کی مہلت بھی دیدی۔ تب اُس کے بعد کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار
 جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پران کو گمراہ

کرنے کے لئے بیٹھوں گا۔ یعنی میں تو گمراہ ہوا اب ان کی بھی راہ ماروں گا
 اور دین اسلام سے جو سیدھی راہ ہے اس راہ سے بھٹکاؤں گا۔ اور
 جو سیدھی راہ پر آتے ہوں گے ان کو واپس کر دوں گا۔ کہ ادھر کو
 نہ آؤ۔ اور ان سے کہوں گا کہ قبر کا عذاب اور قیامت کا عذاب کچھ
 بھی نہیں ہے۔ لہذا دنیا کے عیش اور آرام کو قبر کے عذاب اور قیامت
 کے حساب کے بھروسہ پر ہرگز نہ چھوڑنا۔ اور دنیا کو خوب آراستہ کر کے
 دکھلاؤں گا۔ پھر ان کو پھانسنے کے لئے ان پر آگے سے آپڑونگا۔ اور
 پیچھے سے آپڑونگا۔ اور دائیں سے آپڑوں گا۔ اور بائیں سے آپڑوں گا
 کہ نہ پائیگا تو اکثر کو شکر گزار۔ یعنی دنیا کو ہر طرف سے خوب شیریں اور
 مزہ دار کر کے پیش کروں گا۔ یہاں تک کہ شکر گزاری کا فقط نام ہی نام
 باقی رہ جائے گا۔ مگر ان میں سے جو تیرے خاص بندے ہیں فقط ان پر
 ہی میرا قابو نہیں چلے گا۔ تب ارشاد ہوا کہ نکل یہاں سے مردود ہانکا گیا
 کہ جو ان میں سے تیری راہ کو اختیار کر لیا تو تم سب سے دوزخ کو بھردونگا
 پھر جب کہ آدمؑ اور حواؑ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ تو شیطان حسد کی
 آگ میں جل بھن کر کیا پسیج کی طرح پہلو کو بدلنے لگا۔ اور حسد کی آگ
 نے شیطان کو ان کے جنت سے نکلوانے پر ابھارا۔ اور حضرت آدمؑ
 کے پاس آیا۔ اب حضرت آدمؑ کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ابلیس ہے پس ابلیس
 نے اس قدر رونا شروع کیا کہ جس کے باعث حضرت آدمؑ اور حضرت
 حواؑ بھی محزون ہو گئے یہی ابلیس پہلا شخص ہے کہ جس نے نوحہ کیلئے
 غرض کہ نوحہ کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کے حضرت آدمؑ اور حضرت حواؑ
 کو دھوکہ دے کر جنت سے نکالا۔ چنانچہ حضرت آدمؑ تو سراندر ہیں

اتارے گئے۔ جو ہندوستان کی سرزمین میں ہے۔ اور حضرت حوا چہرہ
میں اتاری گئیں۔ جو عرب کی سرزمین میں ہے۔ پھر جب حضرت آدمؑ اور
حضرت حواؑ سے اولاد پیدا ہوئی تو بحکم خداوندی طرح طرح کے حیلوں اور
قسم قسم کی چالوں سے اُن کو وسوسے دینے لگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد
فرماتا ہے۔ کہ اے ابلیس آدمؑ کی اولاد میں سے جس پر بھی تیرا زور چلے اُسے
اپنی آواز سے مائل کر اور اُن پر اپنا رسالہ اور پٹن چڑھا لے۔ اور اسی طرح
مال اور اولاد میں اُن کا ساتھ بھی ہو۔ اور ان کو طرح طرح کے وعدوں کا
سبز باغ دکھا۔

معلوم ہوا کہ ابلیس جب مروود ہو کر زمین پر آیا۔ تو اُس نے دعا کی
کہ اے رب تو نے آدمؑ کی وجہ سے مجھ کو جنت سے نکالا ہے۔ لہذا اس پر
اور اُس کی نسل پر مجھ کو مسلط کر۔ تب حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تجھ کو مسلط
کیا۔ اُس نے کہا کہ خداوند ا تیرے بغیر مجھ میں طاقت نہیں آ سکتی۔ لہذا
میرے اختیارات میں ترقی دے۔ تب ارشاد ہوا کہ اچھا ترقی دی تب
حضرت آدمؑ نے عرض کیا کہ خداوند! تو نے مجھ پر اور میری اولاد پر ابلیس
کو مسلط فرمایا ہے۔ حالانکہ تیری مدد کے بغیر میں ابلیس سے بچنے کی طاقت
نہیں رکھتا۔ تب ارشاد ہوا کہ جو بھی تمہاری اولاد ہوگی اُس پر میں فرشتہ
کو مقرر کروں گا جو اس کی حفاظت کیا کرے گا۔ حضرت آدمؑ نے عرض کیا
کہ خداوند! کچھ اور بھی عنایت ہو۔ ارشاد ہوا کہ ایک نیکی دس گنی ہو جائے گی
اور ایک خطا ایک ہی رہے گی۔ آدمؑ نے عرض کیا کچھ اور بھی عنایت ہو۔ ارشاد
ہوا جب تک روح بدن میں رہے گی تو یہ قبول کی جائے گی۔ آدمؑ نے عرض
کیا کچھ اور بھی عنایت ہو۔ ارشاد ہوا کہ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ

کمر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ وہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں
اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ہر مسلمان پر ایک سو ساٹھ
فرشتے مقرر کئے گئے ہیں۔ کہ اُس مسلمان سے شیطانوں کو ہانکتے ہیں جیسے
کہ شہد کے پیالے سے مکھیوں کو ہانکتے ہیں۔ اور اگر بندہ کو ایک پلک
جھپکائے تک چھوڑ دیں تو شیطان اُس کی بوٹی بوٹی توڑ کے لیجا دیں سو
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر اور آدمیوں کی نسبت زیادہ گہبان
ہیں۔ کیونکہ ایمان کے سبب سے شیطان بہت بڑی تعداد میں مسلمان
کے دشمن ہیں کہ اتنے دشمن کافروں کے نہیں ہیں۔

معلوم ہو کہ یہ شیطان کبھی شر کو خیر کی صورت میں لا کر ابن آدم
کے قلب میں ڈالتا ہے۔ اور اُس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ
بزرگوں کا یہ حال تھا کہ جب شیطان کوئی کار خیر اُن کو القا کرتا تو اس کی
مکاری کے اندیشہ سے اُس کو بھی قبول نہ کرتے تھے۔ مروی ہے کہ ابلیس
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا۔ اور کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ پس آپ نے
فرمایا کہ کلمہ تو حق ہے۔ مگر میں تیرے کہنے سے اس کو نہ کہوں گا۔ وہیب بن درؤ
کہتے ہیں کہ بہتے سنا ہے ابلیس حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کو ملا اور کہا کہ
میں چاہتا ہوں تمہاری خیر خواہی کروں آپ نے فرمایا کہ تیری خیر خواہی
کی تو مجھ کو حاجت نہیں ہے۔ البتہ بنی آدم کے حالات کی مجھ کو خبر دے۔ اس نے
کہا کہ ہمارے نزدیک انکی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم جو ہمہر سب سے زیادہ سخت
ہے وہ ہے جن کی یہ حالت ہے کہ اُن میں کسی پر ہم توجہ کرتے ہیں۔ پس اُس
کو فتنہ میں ڈالتے اور اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ پس وہ استغفار و توبہ کی طرف جھک

جاتا ہے۔ اور ہمارا بنانا یا کام بگاڑ دیتا ہے۔ پھر ہم دوبارہ اُس کو چٹتے (اور معصیت کرا لیتے ہیں) مگر وہ پھر توبہ کر لیتا ہے۔ یہی حال رہتا ہے کہ نہ ہم اُس سے مایوس ہی ہوتے ہیں اور نہ اُس سے اپنی حاجت پوری ہی کر سکتے ہیں۔ پس اس کی طرف سے ہم کو بڑی کشاکشی و تکلیف رہتی ہے اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو ہمارے قبضہ میں ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند کہ جس طرح چاہتے ہیں اُن کو پلٹے کھلاتے ہیں اور تیسری قسم آپ جیسے معصوم حضرات کی ہے کہ اُن پر ہم کو کسی قسم کی بھی قدرت نہیں ہوتی۔

الشراکبر روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت خوشحال پیغمبر تھے اور وہاں نوازی سے کسی وقت بستی نہ کرتے تھے اور مسافروں کو ٹھیرایا کرتے اور تجارت اور زراعت کے معاملات بھی کرتے اور آپ کے چند لڑکے تھے اور عیال بکثرت اور باہنہ اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے کہ عابدان سے قاصد عاجز رہ جاتے تھے ابلیس کو ان عبادتوں پر آپ سے حسد ہوا۔ اور ابلیس کی اس زمانہ میں آسمان پر چڑھنے کی بندش نہ تھی۔ اور یہ فرشتوں سے باتیں کر لیا کرتا تھا جو ایوب علیہ السلام کی تعریفیں کیا کرتے تھے کہ بہت ہی عبادت اور سخاوت اور مہاں نوازی کرتے ہیں ابلیس نے کہا کہ ایوب اگر مفلس ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ کرتے پس اللہ اگر مجھ کو ان کے مال پر مسلط کر دے تو وہ ضرور عبادت چھوڑ بیٹھیں پس حق تعالیٰ نے ابلیس کو اجازت دی کہ میں نے تجھ کو ایوب کے مال پر مسلط کر دیا تب ابلیس نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور ایوب علیہ السلام کے کھیتوں اور مویشیوں کی طرف روانہ ہوا حضرت ایوب کو کچھ بھی خبر نہ تھی وہ فتنہ زمین کے نیچے سے ایک بڑی مقدار میں آگ بھڑکی اور ساری کھیتی کو جلا گئی۔ اور پھر مویشیوں پر چلی اور آخر تک سب کو خاکستر کر گئی اسکے بعد ابلیس حضرت ایوب کے پاس آیا جو محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور اُسے کہا کہ

جسکی تم نماز پڑھ رہے ہو اُسے تمہاری ساری کمیتی کو جلا دیا اور سارے موشیوں کو ہلاک کر دیا۔
 حضرت یوحنا نے فرمایا شکریہ اللہ کا جس نے عطا بھی کیا اور لے بھی لیا جو کچھ عطا فرمایا تھا پس ابلیس
 نامراد واپس آیا۔ پھر آسمان پر چڑھا۔ تو فرشتوں نے اُس سے کہا کہ ایوب کا صبر کیا پایا اُس نے
 کہا اُن کو اپنے رب پر ہی اعتماد رہا پس اگر مجھ کو اللہ انکی اولاد پر مسلط کر دے تو ہرگز صبر نہ
 نہ کر سکیں تب حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو ایوب کی اولاد پر بھی مسلط کیا پس ابلیس
 روانہ ہوا اور ان کی اولاد اور متعلقین پر مکان کو ہلایا کہ مکان اُپر آگرا اور وہ سب مر گئے
 پس ابلیس حضرت ایوب کے پاس جو اپنی محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے بچوں کی دایہ
 کی شکل بنکر آیا۔ اور سامنے کھڑے ہو کر نوحہ کرنے اور رونے اور شور مچانے لگا۔ پس
 حضرت یوحنا نے فرمایا کیا قصہ ہے۔ دایہ نے کہا کہ مکان آچکی اولاد پر گر پڑا۔ اور وہ سب ہلاک
 ہو گئے پس حضرت ایوب نے فرمایا شکریہ اللہ کا اسی نے دیے تھے اور اسی نے لیتے۔ پھر
 ابلیس بچوں کے خادم کی صورت میں آیا اور کہنے لگا ذرا اپنے بچوں کی حالت تو دیکھ لو خون بہ
 رہا ہے اور پیٹ بھٹ گئے ہیں اور انتیں نکل پڑی ہیں با بار یہی کہتا اور نوحہ کرتا یہاں تک
 کہ حضرت ایوب کے دل پر رقت طاری ہوئی اور رونے لگے اور کہا ایکاش میں تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا
 پس ابلیس اس کلمہ پر مسرور ہوا۔ اسکے بعد ایوب علیہ السلام نے اس سے بھی استغفار کیا
 اور صبر کیا اور صبر پر اجر چاہا۔ پھر ابلیس آسمان پر چڑھا۔ اور فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ
 ایوب کو تو نے کیسا دیکھا؟ اس نے جواب دیا وہ اپنے رب کے قابل و ثوق شخص ہیں اسکے بعد
 ابلیس نے کہا کہ اگر اللہ مجھ کو ان کے جسم پر اختیار دے تو وہ اس پر صبر نہ کر سکیں حق تعالیٰ
 نے فرمایا میں نے تجھ کو ان کے جسم پر مسلط کیا۔ پس لوٹ کر حضرت ایوب کے پاس آیا تو ان
 کو نمازیں کھڑا ہوا پایا پس ان کے پاس آکر ان کی ناک میں پھونک ماری کہ اُس سے انکا دماغ
 اور پاؤں و درمیانی سار ابدن مشتعل ہو گیا پس پھر سے اپنے بدن کو کھجایا یہاں تک کہ اچکا
 گوشت کٹ گیا اور ناخن گر گئے اور چربی پھیل گئی اور ہڈیاں ظاہر ہوئیں اور بو آنے لگی اور بدن

میں کیرٹے پر گئے اور گوشت و کھال کے درمیان نہایت درو لاتی ہو حضرت ایوب کی تین بیبیاں
 کھینچیں جب انہوں نے اپنی یہ حالت دیکھی تو دو بیبیاں چل دیں اور اپنی ایک بی بی رحمۃ آپ کے پاس
 گئیں پس بلیس اُس بستی والوں کے پاس آیا جس میں حضرت ایوب رہتے تھے اُن سے کہا کہ ایوب
 کو اپنے ہاں سے نکال دو ورنہ انکی بیماری تمہارے بدنوں میں بھی آگئیگی چنانچہ اہل بستی نے بی بی
 رحمت سے کہا کہ ایوب کو ہمارے ہاں سے نکال لیجا ورنہ ہم اُن کو قتل کر دینگے پس بی بی رحمت
 انکو اپنے کندھوں پر لاد کر ایک ویرانہ میں لے آئیں اور آپ کے نیچے مٹی کا فرش کر دیا کہ آپ پڑتے
 ہی سو گئے الغرض سات برس تک کیرٹے آپ کے گوشت کو کھاتے رہے اور بحرانی رحمت کے کوئی آپ کے
 پاس نہ ٹھہکا۔ انکا یہ حال تھا کہ اہل بستی کے پاس جا کر انکے کاروبار کیا کرتیں اور جو کچھ روٹی کھانا ان
 سے ملا کرتا وہ حضرت ایوب کے پاس لے آیا کرتیں آخر بلیس بستی والوں کے پاس آیا اور اُن سے کہا
 کہ رحمت کو اپنے پاس مت آنے دو ورنہ اسکے شوہر کی بیماری تم کو بھی آگئیگی پس بستی والوں نے
 کہا کہ اے رحمت اپنے شوہر کو لیکر ہرے دور چلی جا ورنہ تم کو تپھروں کا مار دینگے چنانچہ بی بی رحمت حضرت
 ایوب کو اپنے کندھے پر لاد کر بستی سے دور لگیں اور آپ کے نیچے ریت کا فرش بچھا کر اس پر رکھ دیا
 اور سر کے نیچے زنجیر کی جگہ تپھر رکھ دیا اور کہنے لگیں کہ اے ایوب اللہ سے اپنی صحت کی دعا مانگو آپ نے
 فرمایا کہ اے رحمت اللہ ہی نے تو برسوں پہلو اپنی نعمتوں میں رکھا کیا آپ کی وی ہوئی مصیبت پر صبر
 نہ کریں پس بی بی رحمت بستی میں جاتیں اور دروازوں پر کھڑی ہوتیں پس لوگ انکو دھتکار تے اور کہتے
 کہ ہرے الگ رہ کہ تیرے خاوند کا مرض ہم کو نہ لگ جائے جب بی بی رحمت تھک گئیں اور حضرت ایوب کو بھوک
 کی نہایت تکلیف ہوئی تو آپ نے اپنے بالوں کا ایک گیسو کا ٹکڑا ایک روٹی کے عوض فروخت کیا اور وہ لیکر
 حضرت ایوب کے پاس آئیں حضرت ایوب نے اُن سے پوچھا کہ یہ روٹی کہاں سے لائیں؟ تب آپ نے اپنے بالوں کے
 قصہ کی انکو اطلاع دی حضرت ایوب یہ سن کر بہت روئے اور صبر کر کے بیٹھ گئے پھر بلیس ایک طبیب کی
 صورت نیکر بی بی رحمت کے سامنے آیا اور ان سے کہتا تھا کہ تم ہی مصیبت زدہ ایوب کی بی بی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں
 بلیس نے کہا کہ میں اس مرض کی انکو دوا دے سکتا ہوں مگر اس شرط پر کہ وہ جس بچہ کریں تو سیم اللہ پڑیں اور یہ کہا

شراب پیس صحت ہو جائیگی۔ بنی رحمت جب حضرت ایوب کے پاس اپسائیں تو انکو کئی طلوع دی اپنے فرمایا
 ولے تجھ پر وہ تو بلیس تھا اور حضرت ایوب کو بنی رحمت پر غصہ آیا اور غلط قسم کھائی کہ جب اس مرض صحت
 پاؤنگا تو ستودے مارؤنگا اسلئے کہ انہوں نے بلیس کو یہ جواب کیوں ندیا کہ شفا دینا اللہ کے اختیار ہے۔ آخر
 کیرے آپ کے بدن کو کھاتے ہے یہاں تک کہ بیان تک پہنچئے تب پکواندیشہ ہوا کہ یہ اللہ کے ذکر سے روک
 دینگے پس سوت اپنے رب کو پکارا کہ اِنِّیْ مَسْنِیْ الشَّیْطَانُ بِضَبِّ وَّعْدَاِیْ شَیْطَانٌ مُّجْرِبٌ یَّکْلِیْفِ
 اور عیبت میں ال رکھلے جب حضرت ایوب کے یہ مانا مکی توحق تعالیٰ نے معلوم فرمایا کہ میری زیادداشت
 کی وجہ سے گھبرائے ہیں لہذا حضرت جبریل جنت کا انار لیکر آئے اور حضرت ایوب کو پیش کیا حضرت ایوب نے
 اُنسے پوچھا کہ بندہ نکو کار تم کون ہو اس کے بعد کہ سارے دوست احباب مجھ سے متنفر ہو گئے میں تم سے مانوس
 ہوا ہوں پس حضرت جبریل پاس آئے اور وہ انار ان کو عطا فرمایا جب حضرت ایوب نے اسکو کھایا اور وہ
 پیٹ میں اترا تو سارا درد بدن کا جاتا رہا پس جبریل نے اُنسے فرمایا کہ اے ایوب کھڑے ہو جاؤ آپ نے فرمایا
 کھڑے ہو جاؤں مجھ میں تو طاقت رہی نہ زور پس جبریل نے انکا ہاتھ پکڑا اور وہیں بارہ قدم انکو لیکر چلایا
 او فرمایا کہ بایاں پاؤں روچنا پچھ انہوں نے پاؤں مارا تو گرم پانی کا ایک چشمہ نمودار ہو گیا پھر حضرت
 جبریل نے اُنسے کہا کہ اب اہنا پاؤں مارو چنا پچھ آپ نے پاؤں مارا تو وہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار
 ہو گیا پس حضرت جبریل نے کہا کہ گرم غسل کجھے اور ٹھنڈے سے جیسے پس جب آپ نے پیا اور غسل کیا تو
 آپکا حسن جمال لوٹ آیا اور آپکا جسم چکدار چاندی کی طرح ہو گیا پھر جبریل ایک حلقہ بھتی لائے اور حضرت ایوب
 کو پہنایا اور ایک جنتی تلح انکے سر پر رکھ دیا پس حضرت ایوب چکے ہوئے سوچ کی طرح دکنے لگے اور
 اسوقت نعمت و رضا پر خداوندی کے شکریہ میں دو رکعت نماز پڑھی بخاری نے حضرت ابوہریرہ سے روایت
 کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ایوب پر منہ غسل کر رہے تھے کہ آپر سونے کی
 ٹڈیاں گرنی شروع ہوئیں پس حضرت نے اپنے کپڑے میں بھر کر ڈالنی شروع کر دیں تو انکو پروردگار نے ندا دی
 کہ اے ایوب کیا میں نے اس منظر سے جو تم دیکھ رہے ہو کو غنی نہیں بنایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ غنی تو بنا دیا
 ہے اے میرے پروردگار مگر تیری برکت سے تو مجھ کو بے نیازی نہیں ہے الغرض بنی رحمت اسوقت موجود

نہیں تھیں کیونکہ حضرت ایوب کے لئے خوراک لینے کو گئی ہوئی تھیں پس بلبس راستہ میں انکے سامنے آیا اور
 کہنے لگا کہ اے رحمتِ تعالیٰ و رحمتِ شاقہ ایسے شخص کے متعلق جو بلا اور امراض سے خلا ہی نہیں پائیگا
 کب تک ٹھٹھاؤ گی خصوصاً جبکہ اس نے یہ ٹکڑا کھلے دیا کہ جب شفا پائیگا تو ٹکڑا سو درے مار لیگا بی رحمتی اسکی
 بات کی طرف توجہ نہیں کی اور حضرت ایوب کی طرف آئیں اور جنگل میں چچا رطبت کی تلاش میں چکر لگانے لگیں مگر
 انکو نہ پایا آخر پکارنے اور کہنے لگیں کہ اے ایوب کیا ٹکڑا کھا گئے یا زمین نے نگل لیا؟ اسکے بعد حضرت ایوب نے
 رحمت کو آواز دی اور کہا کہ اے عورت کسکو ڈھونڈتی ہے؟ رحمت نے کہا کہ بندہ صابر کی تلاش کر رہی ہوں
 چونکہ حضرت ایوب حلقہ پہنے ہوئے اور سر تریاج رکھے ہوئے تھے اور پاس پانی کا چشمہ تھا اور خیر و عافیت
 کی حالت میں یا غیچے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پس بی بی رحمت پر ذہن متبہ ہو گئے کیونکہ حالت تو انکی تکلیف و مشقت
 کی تھی لہذا وہ انکو پہچان نہ سکیں پس حضرت ایوب نے اسے فرمایا کہ ایوب میں تیرے لئے کوئی علامت بھی ہے
 جسکو تو پہچانتی ہو؟ اسوقت رحمت نے انکو بغور دیکھا اور کہا کہ تم تو ایوب ہی کی شکل کے معلوم ہوتے ہو پس
 حضرت ایوب ہنس دئے اور فرمایا کہ میں ہی ہوں ایوب اور مجا کو میرے رب نے عافیت بخشی پس جبریل نازل
 ہوا اور انکے گھر ہوئے مکان کی طرف اشارہ کیا کہ فوراً وہ ٹھہر ہو گیا اوحی تعالیٰ نے انکی اولاد بھی زندہ کر دی
 اور موشی اور پتی کو بھی واپس فرما دیا اور ایوب علیہ السلام نے جو مشقت و تکلیف صابر تکبرسات برس چھلی تھی
 سب کو بھول گئے اور جب حضرت ایوب تندرست ہو گئے تو جو قسم کھائی اور بی بی رحمت کو ڈانٹا تھا اس میں
 حیران رہنے لگے اور رنگ دل ہو گیا پس حضرت جبریل انکے پاس آئے اور فرمایا کہ اے ایوب سنیل کے چڑو کی
 سولکڑیاں (یعنی سینکیں) اور انکی چھاڑو بنا کر ایک بار رحمت کے مارو کہ قسم سے سبکدوش ہو جاؤ گے چنانچہ
 حضرت ایوب نے یہی کیا اور قسم سے سبکدوش ہوئے "پھر لشکر ہائے شیطان کے مختلف گروہ ہیں کہ ہر گروہ
 خاص خدمت پر معین ہے جو ایک گھڑی بھی اس میں سستی نہیں کرتا اور مجاہد فرماتے ہیں کہ بلبس کے پانچ لڑکے
 ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے کام کے ایک حصہ پر تعینات کر رکھا ہے یعنی شہر اور اعدا اور مہربوط اور واسم
 اور زینب اور پس شہر تو مصائب تعینات ہے کہ ہائے توبہ مچانے کی یہاں بھاڑنے خساروں پر طمانچہ مانے اور
 جہالت کے کلے زبان نکالنے کی ترغیب دیتا ہے اور عورتا پر تعینات ہے کہ اسکی ترغیب دیتا اور اسکو مزین

کر کے دکھاتا ہے۔ اور مہبوط جھوٹ بلوانے پر مقرر ہے۔ اور دھم مرو کیا تھ اسکے متعلقین پر
 داخل ہوتا اور ان میں عیب لکھواتا اور اسکے قلب میں انکا بغض پیدا کرتا ہے اور زنبور کے
 سپرد باز رہے کہ اسکی وجہ سے اہل بازار ہمیشہ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں اور نماز کا شیطان حنرب
 کہلاتا ہے اور وضو کے شیطان کا نام دہمان ہے اور چونکہ شیطان کا لشکر انسان کو درغلانے
 اور اس کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوشش میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہیں رکھتا لہذا انسان پر واجب ہے
 کہ انکے وضع کردے اور ڈھکیلنے میں سستی نہ کرے اور انکی مدافعت اسکے بغیر ناممکن ہے کہ انکے دروازے
 اور دخول کے راستے معلوم ہوں اور وہ بہت ہیں سب بڑا دروازہ حسد اور حرص ہے کہ جب انسان
 کسی شے کا حرص ہو تا ہے تو اسکی حرص اُسکو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے پس سوقت شیطان کو موقع
 ملتا ہے۔ اور وہ اسکو معصیتوں کے میدانوں میں گیند کی طرح پھینچ دیتا ہے مروی ہے کہ نوح
 علیہ السلام نے شیطان کو کشتی میں اپنے پاس پایا فرمایا کہ تو کیوں گھس آیا؟ اس نے کہا تاکہ
 آپ کے صحابہ کے دلوں پر اثر کروں کہ وہ میرے ساتھ ہو جاویں اور آپ کے ساتھ صرف بدن
 سے رہیں آپ نے فرمایا نکل کشتی سے لے دشمن خدا تو مردود ہے اہلس نے کہا پانچ چیزیں ہیں
 جنکے ذریعہ سے میں لوگوں کو تباہ کیا کرتا ہوں اور انہیں سے تین ٹکوتباہے دیتا ہوں باقی دو
 نہیں تباؤں گا پس حق تعالیٰ نے حضرت نوح پر وحی بھیجی کہ اُس سے کہو وہ دونوں تباہے اور تین
 کی تھو حاجت نہیں۔ آپ نے شیطان سے فرمایا کہ وہ دونوں کیا کیا ہیں؟ اُس نے کہا وہ دونوں وہیں
 جنہیں تم دونوں مجھ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ وہ دونوں وہ ہیں جنہیں تم مجھ کو خلافت قرار نہیں دے سکتے
 کہ ان دونوں سے میں لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہوں یعنی حرص اور حسد حسد کی وجہ سے تو مجھ پر
 لعنت ہوئی اور میں شیطان رحیم بنایا گیا اور حرص کے سبب میں نے آدم سے اپنی حاجت پوری
 کی کیونکہ ان کے لئے بجز ایک درخت کے ساری جنت مباح کی گئی مگر وہ اس درخت سے عبرت
 کر سکے اور حرص کے سبب ممنوع کو کھلی کھالیا اور وہ سرے بڑے دروازے غصہ اور شہوت ہیں
 کہ غصہ کی وجہ سے عقل کمزور ہو جاتی ہے پس شیطان غصہ والے کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہے

جیسے بچہ گیند کے ساتھ کھیلا کرتا ہے مروجی ہے کہ ابلیس نے حضرت موسیٰ سے حق تعالیٰ کے حضور
 میں سفارش کرائی کہ اسکو معافی دیدیں موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ
 اے موسیٰ اگر یہ آدم کی قبر ہی کو سجدہ کرے تو اسکو تباہ و برباد ابلیس نے غصہ ظاہر کر نیکی بعد کہا کہ
 واہ اسکو زندگی ہی میں سجدہ نہ کیا تو مردہ کو تو کیا ہی سجدہ کرونگا البتہ چونکہ مجھ پر تمہارا حق سفارش
 ہے لہذا تین باتوں کے وقت مجھ کو یا د کیا کرو انہیں مجھ کو ضرور موجود پاؤ گے ایک اسوقت یاد
 کیا کرو کہ جب غصہ آیا کرے کہ میں جریات خون کس طرح تم میں چلوں پھر لگا دو سر اس وقت جب جنگ میں
 مشغول ہو کیونکہ اسوقت میں بنی آدم کو اسکی بی بی بچے اور متعلقین کو یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ
 جنگ سے پیٹھ موڑ لیتا ہے میرے جب کسی اجنبی عورت کے پاس بیٹھو اسوقت میں عورت کے لئے مرد کا اور
 مرد کیلئے عورت کا قاصد بنا کرتا ہوں خازن کہتے ہیں کہ جب حضرت اسیع بوڑھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا
 کہ میں لوگوں پر اپنی زندگی میں ایک شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو انکے کام انجام دے تاکہ دیکھ لو
 کیسا انجام دیکھا پس لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جو میری تین شرطوں کو قبول کرے میں اسکو خلیفہ بناؤں
 یعنی دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں گزارے اور غصہ ہوئے بغیر مقدمات مفصل کرے پس ایک
 شخص اٹھا جسکو عام نظریں حقیر سمجھتی تھیں اوکھا میں قبول کرتا ہوں پس اسدن آپ نے اسکو روک دیا
 اور دوسرے دن پھر وہی فرمایا سب دی خاموش رہے اور وہی شخص اٹھا اور کہا کہ میں حاضر ہوں چنانچہ آپ نے
 اسکو اپنا جانشین بنا دیا جب قیلولہ کی غرض سے یہ شخص دوپہر کو خوابگاہ میں آئے کہ بجز اسوقت کے تمام
 رات سوتے ہی نہ تھے تو شیطان ایک کمزور بوڑھے کی صورت بنکر آیا اور روزہ پر دستک دی انہوں
 نے فرمایا کون ہے؟ اس نے جواب دیا ایک بوڑھا بڑی عمر والا ستم رسیدہ ہے انہوں نے روزہ کھول دیا
 اس نے کہا کہ میرے اور میری قوم کے درمیان ایک نزاع ہے انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور ایسا کیا غرض بتا
 کو اتنا لمبا کیا کہ قیلولہ کا وقت جاتا رہا انہوں نے فرمایا اچھا جب شام ہو تو میرے پاس آئیو کہ تیرا حق دلو اور
 وہ چلا گیا اور شام ہوئی تو انہوں نے اپنی مجلس میں چار طرف دیکھا کہ بدھا نظر آوے مگر وہ
 نظر نہ آیا۔ پھر وہ اٹھے اور اسکو ڈھونڈتے رہے مگر اس کا پتہ نہ لگا جب اگلا دن ہوا تو یہ لوگوں

کے مقدمات کرنے لگے اور اس کے منتظر رہے مگر وہ نظر نہ آیا پس جب قیلولہ کیلئے آئے اور بستر پر لیٹے تو پھر
 و شک ہوئی اپنے فرمایا کون ہے؟ جواب ملا کہ وہی بڑھا ستم رسیدہ ہے پس آپ نے دروازہ کھول دیا
 اور کہا کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ جب بیٹھوں تب میرے پاس آؤ بڑھے نے جواب دیا کہ اجی وہ لوگ بڑے
 خبیث ہیں جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ آپ (کچھری میں) بیٹھے ہیں تو کہنے لگے کہ ہم تیرا حق تجھے دیدنی
 اور جب تم اٹھ کھڑے ہوئے تو انکار کر گئے انہوں نے فرمایا اچھا جاؤ جب میں بیٹھوں سوقت میرے پاس
 آؤ اور اس دن کا قیلولہ بھی ناغہ ہوا پس جب وہ آکر بیٹھے تو اوپر ادھر دیکھا مگر وہ نظر نہ آیا اور انکھ
 کے ملک پر نشان ہوئے جاتے تھے۔ آخر جب تیسرا دن ہوا تو ایک عزیزت ہاکہ کیلوجازت نہ دو کہ
 دروازے کے پاس بھی آوے تاکہ میں سو رہوں کیونکہ مجھ پر نیند کا بید غلبہ ہے پس جب وہی وقت آیا کہ
 آپ نے گئے تو ابلیس پھر آیا اور دربان اُسکو اجازت نہ دی جب اس کا عاجز آگیا تو نظر اٹھائی اور گھر میں
 ایک روشندان نظر پڑا لہذا اس میں کود کر کمان کے اندر داخل ہوا اور اندر ہی سے دروازہ کھٹکھٹایا پس
 انکی آنکھ کھل گئی اور فرمایا کہ اے فلاں میں تجھ کو کیا حکم دیا تھا اُس نے جواب دیا کہ میری طرف سے تو کوئی آپ کے پاس
 آیا نہیں ہے ذرا دیکھ لیجئے کہ کدھر سے آیا پس یہ اُنکے کہ دروازے پر آئے دیکھا تو وہ بند تھا جیسا کہ
 بند کیا تھا اور آدمی گھر کے اندر آپ کے پاس موجود تھا پس اُس نے کہا کہ اہل مقدمہ تو ہمارے دروازے
 پر کھڑے ہیں اور تم سوتے ہو؟ تب آپ نے اسکو غور سے دیکھا اور پہچان لیا پس فرمایا کیا تمہیں خدا (شیطان)
 ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں میں تم سے ہار گیا اور جو کچھ میں نے کیا وہ اس لئے کیا تاکہ تم کو غصہ میں لاؤں
 مگر اللہ نے تم کو محفوظ رکھا۔ تب انکا نام ذوالکفل رکھا گیا کیونکہ ایک امر کی کفالت کی تھی
 اور اسکو پورا کر دیا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعْلِلْ وَإِذْ يَشْذَذُ الْكَفْلُ كُلُّ مَنْ الصَّابِرِينَ اور
 آتِیْلُوا اور یس اور ذوالکفل کو یاد کرو یہ سب صابر تھے اور شیطان کے بڑے دروازدوں
 میں ایک شکم سیری ہے اگرچہ حلال و صاف کھانسیسے ہو کیونکہ شکم سیری شہوتوں کو قوی بناتی
 ہے اور شہوتیں شیطان کے ہتھیار ہیں مروی ہے کہ ابلیس حضرت یحییٰ بن زکریا کو ملا تو آپ نے اس پر
 ہر قسم کی بھانسیاں بکھیں تو آپ نے اس سے پوچھا یہ رسیاں کیسی ہیں۔ اس نے کہا یہ شہوتیں

ہیں جنکے ذریعہ سے میں بن آدم کو بچاؤں۔ آپ نے فرمایا انہیں کوئی میرے لئے بھی ہے اس نے کہا کہ ہاں کثر تم بھی شکم سیر ہو جاتے ہو تو ہم تمکو نماز اور ذکر سے گرانبار بنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور کچھ اس نے کہا اس سے زیادہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا میں شر سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی کھانے سے پیٹ نہ بھرؤں گا۔ ابلیس نے کہا اور میں اس سے عہد کرتا ہوں کہ کسی مسلمان سے کبھی خیر خواہی کی بات نہ کہوں گا کہتے ہیں کہ شکم سیری میں چھ نقصانات ہیں اول یہ کہ قلب کے خوف خدا جاتا رہتا ہے دوم مخلوق پر ترس کھانا دوسے نکلی جاتا ہے کیونکہ سب کو پیٹ بھرا سمجھتا ہے سوم اطاعت سے گمراہی ہونے لگتی ہے چہاں تم جب کوئی دشمن کا کلمہ سنتا ہو تو دل نرم نہیں ہوتا خیم بیماریاں آتی ہیں اور ایک دروازہ اسباب خانگی و لباس و مکان کی آرائش کی محبت ہے کہ شیطان جب کسی قلب پر اس محبت کو غالب دیکھتا ہے تو اس میں اندھے بچے دیتا اور اس طرف متوجہ کرتا رہتا ہے کہ مکان تعمیر کرے اسکی چھتوں اور دیواروں کو سجائے اور کمرے وسیع کرے اور اسکو ترغیب دیتا رہتا ہے کہ کرو اور سوار یوں مزین اور آراستہ ہونے کی اور اس میں اسکو غلام بنائے رہتا ہے عمر بھرا وجہ اس میں ال دیتا ہے تو دوبارہ اسکی طرف آنی سے مستغنی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ چیزیں خود ہی دوسری چیزوں کی طرف بدلتی رہتی ہیں وہ ہمیشہ ایک سے فارغ ہو کر دوسرے میں مشغول ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اجل تک پہنچاؤی میں پس شیطان کے راستہ اور اتباع خواہش نفس میں مبتلا شدہ مر جاتا ہے اور اس کے انجام کے برے ہونے اور کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے اشد پناہ میں رکھے اور ایک بڑا دروازہ طمع ہے کہ جب اسکا کسی قلب پر غلبہ ہوتا ہے تو جس شے کی کچھ طمع ہوتی ہے اسکی خاطر طرح طرح کی نمود اور ابلیس سے تصنع اور زیالیش کو شیطان متحسن کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ گویا وہی اسکا معبود بن جاتا ہے اور ہمیشہ اس تدبیر میں لگا رہتا ہے کہ طرح بھی ہو اسکو راضی کر سکے اسکی محبت کا اظہار کرے اگرچہ خدا ناراض ہو جائے مثلاً فعل حرام پر ہوا قائم رکھنے کے لئے مدد مہنت کرتا ہے کہ نصیحت کر نیسے ناراض ہو گیا جیسے مال کی طمع ہے وہ نہ مل سکیگا اور ایک بڑا دروازہ مال ہے کہ جب حاجت سے زیادہ ہوتا ہے تو شیطان کی قیاس گاہ ہوتا ہے اور جسکے پاس یہ نہیں ہوتا وہ فارغ ہوتا ہے پس اگر سودنیا رہا تھ آگے تو قلب سے

دس خواہشیں ابھرنی لگی کہ ہر خواہش کو سو سو دنیا کی حاجت ہوگی پس نو سو دنیا کی اور عزت
 ہوگی اور یہی سلسلہ غیر تنہائی چلیگا اور ہاویہ میں جا پڑے گا جس کا بحرِ قعرِ جہنم کے کہیں منتہی نہیں اور
 ایک بڑا دروازہ نکل اور افلاس سے ڈرنا ہے کہ یہ صدقہ کرنے اور یک کاموں میں خرچ کرنے سے
 روک دیتا اور جوڑنے اور جمع کرنے پر مجبور کرتا ہے پس آخرت میں دردناک سزا کا سبب ہوتا ہے اور
 ایک بڑا دروازہ مذہبی تعصب اور دوسرے فریق سے کینہ رکھنا اور انکو نگاہِ حقارت دیکھنا ہے اور
 اُسے عابدوں و علماء کو ہلاک کر دیا دوسروں کا تو کیا پوچھنا کیونکہ لوگوں پر طعن اور نیکے عیوب بیان
 کرنے میں مشغول ہونا طبیعت کا خلقی امر ہے پس جب شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ طعن امرِ حق
 ہے تو اسکی حلاوت غالب جاتی اور اُس پر اس خیال سے مسرور ہوتا ہے کہ دین کے کام میں بھی کمر ہا
 ہے حالانکہ تابع شیطان میں سعی کر رہا ہے اور اگر اتنی دیر اپنے نفس کی اصلاح و بہبودی میں مشغول
 ہوتا تو یہ اُس کیلئے سفید اور بہتر تھا اور ایک بڑا دروازہ عوام کو اور ایسے لوگوں کو جنہیں علم سے نسبت
 نہیں اللہ کی ذات و صفات اور ایسے امور میں غور و فکر و آمادہ کرنا ہے کہ جن تکملی عقول نہیں
 پہنچ سکتیں اور یہ صورت انکو گمراہ بنانے والی ہے کیونکہ اسکی وجہ سے انکو دین کے اصول و
 شکوک پیدا ہو جاتے ہیں اور اکثر حق تعالیٰ کے متعلق ایسے خیال قائم کر لیتے ہیں جن سے وہ منزہ
 ہے پس کافر اور مبتدع بن جاتے ہیں اور اس پر مسرور و شاداب ہوتے ہیں ایک بڑا دروازہ
 مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی رکھنا ہے کہ جن سے محض گمان پر دوسرے شخص کے بد ہونے
 کا فیصلہ کر لیا اور اسکو شیطان آمادہ کرتا ہے کہ اُسے حقیر سمجھے اور اس کے حقوق انجام نہ دے اور
 اس کے اکرام میں سستی کرے اور اسکی آبرو میں زبان و رازی سے کام لے اور یہ ساری باتیں ہلاک
 کمزوری ہیں تو ان کو اور ان جیسے دوسرے دروازوں کو جس شخص نے شیطان پر مسدود کر دیا
 اور پھر اللہ کی راہ میں جدوجہد کی تو شیطان اس کے دفع ہو جائیگا اور جس نے محض یا خداوندی
 سے شیطان کے دفع ہو جانے کی توقع رکھی اور شیطان کے دروازوں کو مسدود نہ کیا تو اسکی مثال
 ایسی ہے جیسے مادہ دور کر نیسے قبل دوا ہے کہ مودہ تو غلیظ مادہ سے بھر رہی ہے اور توقع رکھتا ہے کہ ایسا

نفع ہو جیسا جس نے پرہیز کرنے اور اسلئے سے معدہ کو خالی کرنے کے بعد روپا پی ہے
 معلوم ہوا کہ شیطان انسان کے بدن میں جہاں جہاں خون دوڑتا ہے
 وہاں یہ بھی چلتا پھرتا ہے۔ اور انسان کے نفس شریر سے ملکر اس کی محبوب اور
 من بھاتی باتیں پوچھ کر بہکا کر ایسے گھاٹ لگاتا ہے جس کے متعلق خیال ہوتا ہے
 کہ اس میں فائدہ ہے۔ پھر اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور آپ الگ ہو کر خوش
 ہوتا ہے اور اس پر ہنستا ہے۔ پس وہ آدمی کو چوری اور زنا اور خون کمریکہ حکم دیتا ہے
 پھر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور رسوا کرتا ہے جیسے کہ اس راہب کے ساتھ کیا تھا جس نے ایک
 عورت کے زنا کیا پھر جب اس عورت کے بچہ پیدا ہوا تو اسکو اور اس کے بچہ کو قتل کر ڈالنے کی راہد
 کو صلاح دی عورت کے گھر والوں کو بتا دیا اور اس کا سب حال کھول دیا پھر جب ان لوگوں نے
 اسکو سولی دیتا چاہا تو اپنے سجدہ کر کے حکم دیا کہ میں بچا لوں گا پس جب اس نے سجدہ کیا تو اسکو چھوڑ کر
 بھاگ گیا اور اسی قصہ کے بارے میں یہ قول الہی اُترا ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ
 فَلَمَّا أَكْفَرَ قَالَ إِنَّ بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ترجمہ جیسے کہ بات شیطان کی
 جب کہا انسان کو کہ کافر ہو چاہے وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں بری ہوں تجھ سے میں ڈرتا ہوں
 اللہ سے جو رب ہے سارے جہان کا اور یہ مکر اسی شخص کیساتھ خاص نہیں ہے جس کا قصہ
 بیان ہوا بلکہ ہر اس شخص کو عام ہے جو شیطان کے کفر اور گناہ کرنے کے حکم کو اس لئے مانتا ہے
 کہ وہ اسکی مدد کرے گا اور اس کی حاجت پوری کرے گا پھر اس سے الگ ہو جائیگا اور اسی کے
 حوالہ کر دیا جیسا کہ اپنے سارے دوستوں سے قیامت کے دن برأت کر لے گا۔ اور یہ کہیگا
 إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ترجمہ میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم نے مجھ کو شریک
 ٹھہرایا تھا پس بیشک وہ اپنے دوستوں کو دنیا میں تو کسی گھاٹ لگاتا تھا پھر ان سے
 قیامت کے دن الگ ہو جائیگا پس اس بنا پر عاقل کو لازم ہے کہ اپنے دل سے اس کے وسوسہ
 کے دور کرنے کی کوشش کرے اسلئے کہ انسان پر اسکا غلبہ قہر اور مجبور کر کے نہیں ہے بلکہ اس پر

اس کا غلبہ گناہوں کے آراستہ کر کے دکھلانے اور بہکانے سے ہے جیسا کہ روایت ہے کہ بنی
 علیہ السلام نے فرمایا ابلیس زینت دینے کو پیدا ہوا ہے۔ اور گمراہ کنزیکا کچھ اختیار اس کو
 نہیں ہے پس بنی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمادیا کہ شیطان بنی آدم پر طرح مسلط نہیں
 کہ انکو معصیت کا حکم کرے اور اس پر مجبور کر دے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسکے شر سے کوئی نہ بچتا
 بلکہ اس کا یہ حال ہے کہ اُنکے دلوں میں دوسو سو ڈالتا ہے اور معصیت کو انکی نظروں میں اچھا
 بنا کر دکھاتا ہے اور اس سے زیادہ اسکے اختیار میں کچھ نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نقل
 کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن دوزخیوں سے کہیگا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ
 فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۚ فَلَا تَلُمُونِي وَلَا تَلُمُوا أَنْفُسَكُمْ تَزَجْمُهُ اور نہ تھا مجھکو تم پر کچھ غلبہ مگر اتنا
 کہ میں نے تمکو بلایا پس تم نے مان لیا پس نہ ملامت کرو مجھکو اور نہ ملامت کرو اپنے آپ کو
 یعنی باطل کی طرف تمکو میرا بلانا کچھ بطور قہر اور جبر کے نہ تھا اور نہ کسی حجت اور دلیل سے تھا جو
 میری سچائی پر دلالت کرتی ہو بلکہ صرف زینت اور آرائش دینے سے تھا پس تم نے میرا کہنا اپنی ہوا
 و ہوس اور غرضوں کے موافق ہونے کی وجہ سے مانا اور اپنے پروردگار کا کہنا نہ مانا جس نے
 حق کی طرف تمہیں اس طرح بلایا کہ وہ بلانا جتوں اور دلائل کیساتھ تھا کیونکہ وہ بلانا تہاری خواہشوں
 اور غرضوں کے موافق نہ تھا پس چونکہ شیطان جب آدم بنی علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز
 رہا اور مقرب ملائک کی جماعت سے یا جنت نکال دیا گیا اور اس نے درخواست کی کہ اُس دن
 تک جس میں آدم بنی علیہ السلام اور ان کی اولاد جزا کیلئے اٹھائے جائینگے مہلت دیجائے
 تو اُس کو اُس وقت معلوم کے دن تک مہلت ملی اور وہ پہلے نفخہ کا وقت ہے کہ جس
 کی نسبت اللہ جانتا ہے کہ جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اس وقت بیہوش
 ہو جائیں گے مگر جن کو اللہ جانتا ہے تو شیطان نے کہا قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ
 لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ترجمہ اے
 رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھکو راہ سے کھویا میں اُن کو بہار و کھاؤ لگا زمین میں

اور بہکاؤنگا ان سب کو جو تیرے بندے اس میں سے چُنے ہوئے ہیں اور اُس نے ان
 بندوں کو الگ کر دیا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور عبادت کے لئے چن لیا ہے
 اور اُن کو اُس کے بہکانے کے اثر سے پاک رکھا ہے پس جب ان کا طریقہ اللہ تعالیٰ
 کو پسند تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هٰذَا صِرَاطٌ عَلٰی مُسْتَقِیْمٍ ۝ اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ
 عَلَیْہِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِیِّنَ ترجمہ یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی
 جو میرے بندے ہیں تجھ کو اُن پر قابو نہیں مگر وہی جو تیری راہ چلا بہکنے والوں میں سے
 پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دیدی ہے کہ اُس کے وہ بندے جن کو اُس نے
 اپنی اطاعت اور عبادت کے لئے چن لیا ہے اُن پر دشمن خدا کا کچھ قابو نہیں ہے بلکہ
 اُس کا قابو اُن ہی لوگوں پر ہے جو گمراہ اُس کے تابع ہیں اور دوسری آیت میں
 خبر دی ہے کہ اُس کے مومن اور متوکل بندوں پر اُس کا کچھ قابو نہیں ہے پس فرمایا
 اِنَّہٗ لَیْسَ لَہٗ سُلْطٰنٌ عَلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی رَبِّہِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ۝ اِنَّمَا سُلْطٰنُہٗ عَلٰی الَّذِیْنَ
 یَتَوَكَّلُوْنَہٗ وَالَّذِیْنَ ہُمْ رِیْبٌ مِّنْہُمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ۝ ترجمہ بیشک نہیں ہے اُس کا کچھ قابو اُن پر
 جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اُس کا قابو انہی پر ہے جو اُسکو رفیق سمجھتے ہیں
 اور وہ لوگ جو اُس کو شریک ٹھہراتے ہیں اور یہ آیت دو باتوں کی شامل ہے ایک تو
 ایمان والوں پر اُس کے قابو ہونے کی نفی کرنا اور اُن لوگوں پر جو لوگ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ
 کے سپرد کرتے ہیں جو کرتے ہیں یا جو چھوڑتے ہیں پس اُسکا دوسرا ان لوگوں میں اثر نہیں کرتا
 ہے اور اُسکا بلانا ان کے پاس مقبول نہیں ہوتا ہے اور دوسرے مشرکوں پر اُس کے قابو ہونیکو
 ثابت کرنا۔ اور ان لوگوں پر جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اور اُس کے دوسرے کی
 اطاعت کرتے ہیں اور اس کے بلانے کو مانتے ہیں۔ اور اُن پر قابو ہونے سے مراد
 دوسرے اور ایسا بلانا ہے جس کو وہ مان ہی لیں۔ قہر اور مجبور کر کے مسلط ہونا مراد نہیں ہے
 کیونکہ ایسا تسلط تو کسی پر نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول شیطان کی طرف بطور حکایت

گذر چکا ہے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَسْتَجِبْتُمْ لِيْ - ترجمہ اور
 مجھ کو تیرے کچھ حکومت نہ تھی۔ مگر اتنی کہ میں نے تم کو بلایا پس تم نے میرا کہا مان لیا اور چونکہ
 دشمن خدا جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں پر مجھ کو قابو نہ دے گا۔ اس لئے کہا
 فَبِعِزَّتِكَ لَا اُعِيْزِيْهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِيْنَ - ترجمہ قسم ہے تیری عزت
 کی میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر ان میں سے تیرے مقبول بندوں کو اور اللہ تعالیٰ
 نے خبر دیدی ہے کہ جب دشمن خدا ابلیس اس قول الہی سے جھڑکا گیا وَمَا مَنَعَكَ
 اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ فَمَا اَغْوَيْتَنِيْ لَاقْعُدَنَّ لَكَ مِنْهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ثُمَّ
 لَا يَتِيْنٰهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ
 اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ - ترجمہ اور تجھ کو کس نے منع کیا سجدہ سے جب میں نے تجھ کو حکم دیا
 تو بولا اس وجہ سے کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا البتہ ضرور بیٹھوں گا انکی تاک میں تیری سیدھی راہ پر
 پھر اونگہ ان کے پاس اُنکے آگے سے اور پیچھے سے اور داہنے سے اور بائیں سے اور نہ
 پائیکا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار اور اس کے وسوسہ ڈالنے اور آرائش کرنیکی ایسی
 مثال ہے کہ جتنا اُسے ممکن ہوگا اور وہ قادر ہوگا کر لگا اسلئے کہ کوئی خیر کار استہ نہیں ہے مگر شیطان
 اُس پر بیٹھا ہوا ہے کہ طرح طرح کے مکر اور فریب سے چلنے والے کی راہ مارتا ہے کیونکہ وہ انسان کے
 نفس پر غور کیا کرتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ قوتوں میں سے اپر کونسی قوت غالب ہے۔ آیا
 پیشقدمی کی قوت یا باز رہنے کی قوت پس اگر دیکھتا ہے کہ اپر باز رہنے کی قوت غالب ہے تو اس کے
 مست کرنے اور ارادہ ضعیف کرنے میں لگ جاتا ہے اور وہ عمل اپر دشوار کر دیتا ہے اور ترک کر دینے
 کو آسان بتلاتا ہے یہاں تک کہ وہ اُس کو سراسر چھوڑ دیتا ہے یا اسیں کوتاہی کرتا ہے اس میں
 سستی کرتا ہے۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ اُس پر قوت عمل غالب ہے تو مامور بہ کو اسکی نظر میں گھٹانا
 شروع کرتا ہے اور وہم ڈالتا ہے کہ یہ مجھ کو کافی نہ ہوگا بلکہ مبالغہ اور زیادہ کرنیکی ضرورت ہے
 اور اول میں کوتاہی کرتا ہے اور دوسرے میں بڑھ جاتا ہے اور کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا

جو حکم ہے اس میں شیطان نے میدانوں میں رہزنی کی ہے ایک تو کوتاہی اور تقصیر کا میدان اور ایک زیادتی اور حد سے بڑھ جانیکا میدان اور ان میں سے اس راستہ پر قائم رہنے والے کہ جس پر رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب تھے بہت ہی کم ہیں اس لئے کہ بعض انہیں سے ایسے شخص ہیں کہ مسجدیں اور مدرسے اور خانقاہیں ان مالوں سے بناتے ہیں جو بذریعہ ظلم چھین چھپٹ اور رشوت اور دیکھا طریقوں سے جمع کئے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم اسکے بدلے میں اللہ کی طرف سے مغفرت اور بڑے ثواب کے مستحق ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اسکے جمع کرنے اور خرچ کرنے میں غضب الہی کے سامنے آئے ہیں اس واسطے کہ آپ اس طرح مال جمع کر نیسے باز رہنا واجب تھا پس جب انہوں نے اس وجہ سے جمع کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کتنی تو اب توبہ و خدا کی طرف رجوع کرنا اگر ممکن ہو تو اس مال کا اسکے مالکوں کو پھیر دینا واجب تھا۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ان کے وارثوں کو اگر مل جائیں ورنہ اس مال کو فقیروں کو اس نیکے بانٹ دینا واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امانت رہے اب انہوں نے چونکہ فقیروں کو تقسیم نہیں کیا اس لئے ان کے ذمہ باقی رہا اور قیامت کے دن انکے اعمال میں سے لیا جائیگا۔ اور بعض انہیں سے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں اور زبان سے ہر روز سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ سو سو مرتبہ پڑھتے ہیں پھر ہمیشہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں اور گالیاں دیا کرتے ہیں اور ان کی بے آبروی کیا کرتے ہیں اور دن بھر بے اتہما اور بیشمار ایسی باتیں بکا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اپنے نفس کا حساب نہ لینے اور اپنے گناہوں کی خبر گیری نہ کرنے کی وجہ سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہماری نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں اور ان کی نگاہ اپنی تسبیح اور تہلیل کی گنتی پر ہوتی ہے اور اپنی یہودہ گپ کو بھولے رہتے ہیں کہ اگر وہ لکھی جائے تو انکی تسبیح اور تہلیل سے سو گنی بلکہ ہزار گنی ہو جائے اور بیشک کراماتہین نے اسکو لکھ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کلمہ پر سزا کا وعدہ کر چکا ہے چنانچہ فرمایا ہے مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ ترجمہ نہیں بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان ہے مقرر کیا ہوا۔

پس وہ شخص ہمیشہ تسبیحات اور تہلیلات کے فضائل تو سوچا کرتا ہے، اور اس بات کو خیال نہیں کرتا جو غیبت کرنے والوں اور چیلخوروں اور جھوٹوں وغیرہ اور اُن لوگوں کی سزا کے بارہ میں آیا ہے جو زبان کی آفتوں سے نہیں بچتے، اور خدا کی قسم اگر کراما کا تبین اس سے اُس واسیات گپ کی جو اس کی تسبیح اور تہلیل سے ہزار گونہ زیادہ ہے جسے وہ لکھتے رہتے ہیں، مزدوری مانگتے تو بیشک اپنی زبان روک لیتا، اور اُس کو اپنا ضروری کام سمجھتا اور جو بول چکا ہے اُس کو اپنی لغزش شمار کرتا اور اپنی تسبیحات سے اُس کو موازنہ کرتا کہ لکھنے کی مزدوری زیادہ نہ دینی پڑے پس بڑا تعجب ہے اُس شخص سے جو اپنا حاسب کرے اور مزدوری میں ایک کوڑی کے چلے جانے کے خوف سے تو احتیاط کرے، اور آخرت میں فردوس اعلیٰ اور جنت الماویٰ کے جاتے رہنے کے خوف سے احتیاط نہ کرے اور یہ غفلت تو سمجھدار کے لئے بڑی مصیبت ہے اور ہم ایسی بلا میں پڑ گئے ہیں کہ اگر ہمیں شک کریں تو کافر ہوئے جاتے ہیں اور اگر اس کی تصدیق کریں تو جاہل مفروب بنتے ہیں اور یہ کام اُس شخص کا نہیں ہو سکتا جو احکام قرآن اور رسول رب العالمین کی تصدیق کرتا ہے۔

اور اسی طرح وسوسہ اور خیالات کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے میری اُمت کو معاف کیا ہے جو اُن کے دلوں میں خیالات آئیں جب تک اُن پر عمل نہ ہو یا زبان پر نہ لائے جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کو وہ خیالات معاف کر دیئے ہیں، جو دل میں بُرے خیالات اور نفسانی منصوبے گذرتے ہیں کیونکہ دل میں جو بُرے خیالات آئیں اُن کو وسوسہ کہتے ہیں اور جو اچھے عمدہ خیالات دل میں آئیں اُن کو الہام کہتے ہیں۔ پھر وسوسہ غیر اختیاری ہے یا اختیاری۔ پس غیر اختیاری تو وہ خیالات ہیں جو دل میں بے اختیار آجاتے ہیں، اور یہ وسوسہ تمام اُمتوں کو معاف ہیں، اس واسطے کہ یہ حدِ قدرت سے باہر ہیں اور اختیاری

وہ خیالات ہیں جو دل میں آتے ہیں، اور طبیعت اُن کو کھینچ لاتی ہے، اور نفس اُس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور بار بار اُن کو لاتا ہے اور اُن سے لذت لیتا ہے پھر اُس پر عمل یا بیان کی رغبت کرتا ہے، اور یہ وہ قسم ہے جو اسی اُمت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور فضیلت کی وجہ سے معاف ہے نہ اور اُمتوں کو۔ اور یہ ہے فاسد عقیدے اور بُری عادتیں اور دیگر قلبی اعمال جو اسی کے مشابہ ہیں تو یہ امور دوسوہ دلی میں خل ہونے سے الگ ہیں، بلکہ یہ اُن اعمالِ قلوب میں سے ہیں جن پر انسان سے مواخذہ ہوگا اور حاصل یہ ہے کہ جو بات دل میں آتی ہے اُس کے پانچ درجہ ہیں۔ پہلا ہا جس ہے اور وہ یہ ہے جو خیال اول اول دل میں آتا ہے۔ دوسرا خاطر اور یہ پیدا شدہ خیال کا جاری ہونا ہے۔ تیسرا حدیثِ نفس اور یہ پیدا شدہ خیال میں تردد کا ہونا ہے کہ کرو یا نہیں۔ چوتھا ہم اور یہ کرنے کی جانب کو غالب کرنے کا نام ہے۔ پانچواں عزم اور یہ کرنے کا پکا ارادہ اور پورا قصد کرنا ہے، اور یہ خیالات اگر گناہوں کے ہوں تو اُس میں تفصیل ہے، مگر ہا جس پر تو بالاتفاق کسی سے مواخذہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ بندہ کا فعل نہیں یہ تو ایسی بات ہے کہ خود بخود آگئی ہے نہ اُس کے دفع پر قدرت ہے اور نہ اُس کے روک دینے کی، اور خاطر جو ہا جس کے بعد ہے تو اس کے دفع کرنے پر آدمی کو قدرت ہے کہ ہا جس کو آتے ہی دفع کر دے، لیکن پھر بھی یہ اور اُس کے بعد والا یعنی حدیثِ نفس اس اُمت کو سب معاف ہیں اُس حدیثِ صحیح کی رو سے جو اس اُمت سے حدیثِ نفس کے معاف ہونے کے بارہ میں آئی ہے اور وہ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد عفی عن امتی ما حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسُهُمْ میری اُمت کو معاف کر دیا گیا ہے جو اُن کے نفس خیالات پکائیں۔ پس جب حدیثِ نفس معاف ہو تو اس سے پہلے کے دو درجہ بطریقِ اولیٰ معاف ہوں گے، اور یہ تینوں اگر نیکیوں میں ہوں تو قصد نہ ہونے کی وجہ سے اُن کا کچھ ثواب نہیں لکھا جاتا، اور رہا

ہم سو حدیث صحیح میں بیان ہو چکا ہے کہ نیکی کے ہم کا ثواب ہوتا ہے اگرچہ سبب کسی مانع کے نہ کی جائے اور بُرائی کے ہم کا گناہ نہیں لکھا جاتا بلکہ ملتوی رہتا ہے پس اگر بندہ اُس کو اللہ کے واسطے ترک کرے تو اُس کی نیکی لکھی جاتی ہے اور اگر گزر تو صرف عمل کا گناہ لکھا جاتا ہے ہم کا نہیں کیونکہ ہم اس اُمت کو معاف ہے اور رہا بُرائی کا عزم سو بعض علماء نے اس کو اگرچہ ہم میں داخل کیا ہے معاف ہے مگر محققین اس پر ہیں کہ بندہ سے اس پر مواخذہ ہوگا، لیکن اگر اپنے عزم پر نادم ہو اور اللہ کے خوف سے وہ کام نہ کیا تو اُس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ کیونکہ گناہ کا عزم اگرچہ گناہ ہے لیکن اُس سے باز رہنا بھی نیک عمل ہے۔ لہذا ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن جس صورت میں کہ وہ کام کسی مانع کے سبب نہ ہونے پایا یا کسی عذر کی وجہ سے اُسے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ عزم قلبی افعال میں سے ایک اختیاری فعل ہے۔ لہذا اس پر گرفت ہوگی، اس لئے کہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا حشر الناس علی نیاتہم لوگوں کا حشر اپنی اپنی نیتوں پر ہوگا، اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص رات کو یہ عزم کرے کہ صبح ہوتے ہی کسی مسلمان کو قتل کروں گا یا کسی عورت کے زنا کروں گا یا شرابیوں کا یا اس کے علاوہ اور کوئی گناہ کروں گا۔ پس وہ اُسی شب میں مر گیا تو گناہ پر اڑا ہوا گناہ گار مر گیا، اور اپنی نیت پر اُٹھ گیا باوجودیکہ اُس سے صرف معصیت کا عزم ہی واقع ہوا ہے نہ اُس کا فعل اور وہ دلیل جو اُس پر دلالت کرتی ہے۔ یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر مقابل ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بھلا قاتل ہے اُس مقتول نے کیا کیا، فرمایا اس لئے کہ یہ بھی اپنے یار کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، اور یہ اس بات کی تصریح ہے کہ مقتول صرف ارادہ سے جہنمی ہوا باوجودیکہ وہ مظلوم قتل ہوا ہے، پھر بھلا کیونکہ بندہ سے نیت کا مواخذہ نہ ہوگا، اور عزم اور ہر اُس بات پر جو آدمی کے اختیار میں داخل ہے

اُس کا مواخذہ نہ ہوگا۔ ہاں اگر نیک کام سے اُس کا کفارہ کر دے تو خیر اور نہ امت سے
عزم کا توڑ دینا بھی نیک کام ہے۔ اسی لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ رہا کسی مانع سے
مراد کافوت ہو جانا تو یہ حسنه نہیں ہے پس اسی واسطے ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ لہذا اُس کی
مواخذہ ہوگا تو بھلا کیونکہ اعمال قلوب پر بندہ کی پکڑ دھکڑ نہ ہو۔ حالانکہ کبر اور خود پسندی
اور ریا اور حسد اور نفاق اور سائے بُرے قلبی اعمال قلوب ہی سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ أَذْكَلُّ أَوْلَيْكَ كَانَتْ عَنْهُ مَسْئُومًا ۖ تَجْمَعُ
بِشْكٍ كَانٍ اور آنکھ اور دل ان سب سے اس کی پوچھ ہوگی پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت
میں بیان کر دیا کہ بندے سے ہر عضو کے بارے میں جو جو کام اُس کے اختیار میں داخل
ہیں پر مش ہوگی۔ مثلاً اگر نامحرم عورت پر بے اختیار نگاہ پڑ گئی تو اُس نگاہ کا کوئی مواخذہ نہ
ہوگا۔ پھر اگر اُس پر دوبارہ نظر دوڑائی تو اُس دوسری نظر کا مواخذہ ہوگا۔ کیونکہ اس میں
اختیار تھا ایسے ہی دل کے خیالات بھی اسی حکم میں ہیں بلکہ دل بدرجہ اولیٰ گرفت کے قابل
کیونکہ یہی اصل ہے۔ اس لئے کہ جس کا دل کسی بات کا حکم کرے اور اُس میں خطا وار ہو تو اُس کا
بدلہ پائیگا۔ اگر نیک ہے تو نیک اور اگر بد ہے تو بد۔ جیسے کسی نے گمان کیا کہ میں با وضو
ہوں اور جا کر جمعہ پڑھا پھر یاد آیا کہ با وضو نہیں تھا تو بھی اپنے فعل کا ثواب پائے گا
اور اگر جمعہ کو ترک کر دیا پھر یاد آیا تو اُس ترک پر عقاب ہوگا۔ یہ سب کچھ دل ہی کے اعتبار
سے تو ہے نہ اعضاء کے لحاظ سے۔ کیونکہ وسوسہ تو اس وقت تک اس امت کو معاف ہے
جب تک عزم کے مرتبہ کو نہ پہنچے، لیکن جب اس درجہ تک پہنچ جائے تو پھر معاف نہیں
بلکہ اس پر بندہ کی گرفت ہوگی۔ لہذا اُس کو نہ امت اور استغفار سے توڑ دینا بندے کو
لازم ہے تاکہ شکی بجائے لیکن جاننا چاہیے کہ وسوسہ بعض وقت الہی کے فریب دینے سے
ہوتا ہے کیونکہ شیطان کبھی انسان کو دھوکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی عمر بہت ہے اور تمام عمر
خواہشوں کے ترک پر صبر کرنا سخت غدا ہے۔ پھر بھلا لذتیں اور خواہشیں کیسے چھوڑی جائیں

لہذا ایسے وقت آدمی کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ثواب اور سخت عذاب اور اُس کے وعدے اور وعید یاد کرے اور اپنے ایمان اور یقین کو تازہ کرے اور کہے ہاں بیشک صبر کرنا خواہشوں سے سخت ہے، لیکن آگ پر صبر کرنا اور بھی سخت ہے۔ لہذا اس میں سے کم اختیار کرنا ضروری ہے پس جب آدمی یہ بات یاد کرتا ہے تو شیطان سمجھے بہٹ جاتا اور بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کی قدرت نہیں کہ کہے آگ پر صبر کرنا معصیت پر صبر کرنے زیادہ سخت نہیں ہے اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ معصیت دوزخ تک نہ پہنچائیگی اس واسطے کہ آدمی کا ایمان اُس کو دفع کر دیتا ہے، اور نور ایمان سے اس کا وسوسہ جاتا رہتا ہے کیونکہ جب آدمی کا ایمان حقیقی ہوتا ہے صرف زبانی نہیں بلکہ دلی یقینی ہوتا ہے تو اپنے دل سے شیطانی وسوسہ دور کر دیتا ہے، اور اُس کو اس قول الہی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا دشمن جانتا ہے۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا رَّجْمًا تَحْقِيقَ شَيْطَانٍ تمہارا دشمن پس بنائے رہو اُس کو اپنا دشمن۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمادیا کہ شیطان بنی آدم کا دشمن ہے، اور یہ اُن کو حکم دیا کہ وہ اُس کو اپنا دشمن سمجھتے رہیں۔ کیونکہ وہ اُن کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے ساتھ اُن کو دوزخ میں کھینچ لے جائے۔ پس اس بیان کے موافق سمجھدار کو چاہیے کہ اپنا دشمن پہچان لے، اور اس کا وسوسہ دفع کر نیکی، کوشش کرے اور اُس کا وسوسہ ہوا و ہوس کی مخالفت کے بغیر دفع نہیں ہوتا۔ پس جو شخص اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے روکیگا وہ اللہ کے اُن بندوں میں سے ہو جائیگا جن پر شیطان قابو نہیں پاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے اور فرمایا ہے اِنَّ عِبَادِيَ لَاسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ شیطان اُن پر قابو نہیں پاتا جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اُن ہی پر غلبہ پاتا ہے جو اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ پس جو شخص اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے بلکہ خواہش کا بندہ ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر آیت مِنْ اَتَّخِذَ الْهَوٰی تَرْجَمَہ۔ بھلا دیکھا تو نے اُس کو جس نے

بنایا اپنی خواہش کو اپنا معبود۔ اُس کی خواہش کے معبود اور خدا ہونے کا بھی اشارہ
 کیا اور یہ بھی کہ وہ خواہش کا بندہ ہے اللہ کا بندہ نہیں پس جو شخص اللہ کا بندہ نہیں
 بلکہ خواہش کا بندہ ہے اُس پر شیطان بوسیۃ خواہش نفس جس سے مختلف شہوتیں پیدا
 ہوتی ہیں قابو پالیتا ہے پس جیسے کہ شہوتیں انسان کے گوشت پوست اور خون میں پھیلی ہوئی
 ہیں ایسے ہی شیطان کی سلطنت آدمی کے گوشت اور خون کے اندر گھسی ہوئی ہے اور
 ہر طرف سے اُس کو گھیرے ہوئے ہے اور اسی لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شیطان آدمی
 میں خون کی طرح پھرتا ہے لہذا تم اُس کا راستہ بھوک سے بند کرو اور نبی علیہ السلام نے شیطان کا
 راستہ بھوک سے بند کرنے کو اس لئے فرمایا کہ شیطان کا قابو انسان پر نہیں ہوتا مگر شہوت کے
 ذریعہ سے اور شہوت بھوک سے ٹوٹ جاتی ہے لہذا جو شخص چاہے کہ شیطان کے غلبہ سے
 سلامت رہے وہ روزے رکھنا اپنے اوپر لازم کر لے تاکہ شیطان کے غلبہ سے بچا رہے
 کیونکہ جو شخص شہوت کے پیچھے پڑا رہتا ہے جو ہو اکی ایک شاخ ہے تو اُس پر بوسیۃ ہو
 شیطان قابو پا جاتا ہے، کیونکہ ہوا و ہوس شیطان کی چراگاہ ہے اور چونکہ کوئی شخص شہوت
 سے جو کہ ہوا و ہوس کی شاخ ہے خالی نہیں ہے لہذا ایسا کوئی شخص نہیں پایا جاتا جس میں
 شیطان کا قابو نہ ہو اور اسی لئے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا ہے جو ابن مسعودؓ نے
 روایت کی ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں مگر اُس کا ایک شیطان ضرور ہے۔ لوگوں نے
 عرض کیا اور آپ یا رسول اللہؐ فرمایا اور میں بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اُس پر میری مدد کی کہ
 وہ مسلمان ہو گیا پس وہ سوائے خیر کے کچھ نہیں بتلاتا۔ اس کی تفصیل جیسا کہ امام غزالیؒ
 نے احیاء میں ذکر کیا ہے یہ ہے کہ شیطان انسان میں بلا و وسیلۃ شہوت تصرف
 نہیں کرتا پس جس کی اللہ تعالیٰ نے شہوت توڑنے پر مدد کی یہاں تک کہ ایسا بن گیا
 کہ اُسی طرف متوجہ ہو جہاں مناسب ہے اور اُسی حد تک جتنا مناسب ہے تو اُس کی شہوت
 بھرائی کی طرف نہیں بلاتی اور شیطان جو شہوت کا لباس پہنے ہوئے ہے سوائے خیر کے

کچھ حکم نہیں کرتا۔ پس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان کا آدمی سے جدا ہونا ممکن نہیں، اور آپس میں ایک کی دوسرے سے شناخت بس اُس کی موافقت کرنے یا اُس کی مخالفت کرنے سے ہوتی ہے۔ پس جس پر شہوت کی خواہشیں غالب ہیں اُس میں شیطان کو راستہ مل جاتا ہے پس وہ اُس پر غلبہ کر لیتا ہے، اور اسی لئے کہ انسان کو شہوات کے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ابلیس نے کہا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے لَا قُعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَا يَنْتَهُمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ترجمہ۔ میں ضرور مٹیوں کا اُن کی تاک میں تیری سیدی راہ پر پھراؤں گا ان کے پاس اُن کے آگے سے اور پیچھے سے اور داہنے سے اور بائیں سے، اور نہ پائیں گے تو اُن میں سے بہتیروں کو شکر گزار۔ چنانچہ شیطان انسان کے پاس ہر ایک طرف سے طرح طرح کے مکر لاتا ہے اور وہ کام اُس کو مغرب کر دیتا ہے جو اُس کو مضر ہو، یہاں تک کہ اُسے یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ سب زیادہ اُس کو مفید ہے اور وہ کام ناپسند کر دیتا ہے جو اُس کو نافع ہو یہاں تک کہ اُسے یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ سب زیادہ اُس کو مضر ہے اور اسی طریقہ سے اُس نے بہتیرے لوگوں کو دھوکا دیا، یہاں تک کہ اُن لوگوں کو مختلف کھیلوں اور طرح طرح کے خیالات میں ڈال دیا اور اُن کو کفر اور گمراہی تک پہنچا دیا اور اُن کو گناہ اور وبال میں ڈال دیا اور اس پر بھی باوجود کفر اور بدکاری اور گناہوں کے اُن سے جنت کی کامیابی کا وعدہ کرتا ہے اور مومنوں کو اپنے لشکر اور دوستوں سے ڈراتا ہے یہاں تک کہ وہ اُن پر جہاد نہیں کرتے اور نہ اُن کو بھلی بات کا حکم کرتے ہیں اور ایمانداروں کے لئے یہ اُس کا بہت بڑا فریب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی خبر دیدی ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ یہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کو دھمکا رہا ہے سو تم اُس سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو اگر ہو تم ایماندار

اور تمام مفسرین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ شیطان تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے
 سو تم اُن سے مت ڈرو۔ قنادہ کہتے ہیں کہ شیطان اُن کو تمہارے دلوں میں بڑا کر کے دکھاتا ہے
 اور اسی واسطے کہا ہے پس تم اُن سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اگر ہو تم ایماندار کیونکہ
 ایماندار کا ایمان جتنا قوی ہوگا اتنا ہی شیطان کے رفیقوں کا خوف جاتا رہیگا۔ پس نیک
 باتوں کا حکم کیا کریگا اور بُری باتوں سے منع کرتا ہے گا اور جتنا ضعیف ہوگا اتنا ہی شیطان
 کے دوستوں کا خوف زیادہ ہوگا پس نیک باتوں کا حکم نہ کریگا نہ بُری باتوں سے روکیگا
 اور ایک یہ بھی اُس کا مکر ہے کہ ایسے لوگوں کو فریب دیتا ہے جنہوں نے شرعی علمی اور عملی علوم
 خوب سیکھے ہیں یہاں تک کہ اسی میں مشغول رہتے ہیں اور غور کیا کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ
 اعضا کی خبر گیری نہیں کرتے اور اُن کی معاصی سے حفاظت نہیں کرتے اور اُن کو
 عبادت میں نہیں لگاتے، اور یوں سمجھتے ہیں کہ علم کے ذریعہ سے اللہ کے یہاں ایسے مرتبہ
 پہنچ گئے ہیں کہ عذاب نہ دیئے جائیں گے، اور نہ گناہوں کی پریش ہوگی بلکہ مخلوق کے
 حق میں ان کی شفاعت مقبول ہوگی۔ پس یہ لوگ اگر غور کریں تو جان لیں کہ علم دو قسم کے ہیں
 ایک علم معاملہ اور دوسرا علم مکاشفہ۔ پس علم معاملہ حلال اور حرام کا پہچاننا اور اچھے اور بُرے
 اخلاق کا پہچاننا ہے، اور یہ وہ علوم ہیں جن سے صرف عمل مقصود ہے اور اگر عمل کی
 ضرورت نہ ہوتی تو یہ علوم بیکار ہوتے۔ پس جو علم عمل کے لئے مقصود ہو بدون عمل کے
 اُس کی کچھ قدر نہیں پس جس نے عبادات کا علم خوب سیکھا اور خود عمل نہ کیا اور گناہوں
 کا علم خوب حاصل کیا، اور خود اُن سے باز نہ رہا اور نیک اخلاق کا علم سیکھا اور اپنے آپ کو
 اُن سے آراستہ نہ کیا اور بُرے اخلاق کا علم یاد کیا اور اپنے آپ کو اُن سے پاک نہ رکھا
 تو وہ شیطان کے فریب میں پھنسا ہوا ہے اس لئے کہ شیطان اُس سے اس طرح کہتا ہے
 کہ تیری غرض تو قرب الہی اور ثواب حاصل کرنا ہے اور علم تجھ کو اللہ کے نزدیک کر دیتا اور
 ثواب تک پہنچا دیتا ہے، اور اُس کی سند میں آیتیں اور حدیثیں جو علم کی فضیلت میں

آئی ہیں سنا دیتا ہے پس جو شخص ہوئی کا بندہ ہو وہ اس کو اپنی مرضی کے موافق پاتا ہے پس
 اُس کی دُعا بھی ہو جاتی ہے اور عمل چھوڑ دیتا ہے، اور جو شخص پرہیزگار ہوتا ہے وہ شیطان
 سے کہہ دیتا ہے کہ تو مجھے وہ باتیں تو یاد دلاتا ہے جو علم کی فضیلت میں آئی ہیں اور وہ باتیں
 نہیں یاد دلاتا جو عمل نہ کرنے والے علماء کے حق میں آئی ہیں کیونکہ جس نے علم کی فضیلت
 بتائی ہو اُسی نے بُرے علماء کا عذاب بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ ترجمہ
 مثال اُن لوگوں کی جن پر توریت لادی گئی پھر انہوں نے نہ اٹھایا کہ جیسے گدھا کتابیں
 لائے ہوئے ہے، اور دوسری آیت میں فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اُس کی مثال
 گتے کی سی ہے، اور گتے اور گدھے کے ساتھ مثال دینے سے اور کیا ذلت ہوگی اور نبی علیہ السلام
 نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن اُس عالم کو ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے
 اُس کے علم سے نفع نہ دیا ہو، اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص
 علم میں بڑھ گیا اور ہدایت میں نہ بڑھا تو اللہ سے نہیں بڑھا مگر دوری میں۔“ اور ایسی
 ایسی بے شمار سختیاں عالم بے عمل کے حق میں آنے کے بعد کیونکر سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ
 نیک راہ پر ہے باوجودیکہ اس پر حجتِ الہی اچھی طرح قائم ہے۔ رہا علم مکاشفہ سودہ اللہ
 کی ذات اور اس کی صفات اور اُس کے ناموں کا علم ہے سو جس نے اس علم کو حاصل کیا
 پھر اُس پر عمل نہ کیا اور حکمِ الہی کو ضائع کیا تو وہ بھی شیطان کے فریب میں ہے اور اُس کے
 اس فریب میں آنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کو معرفتِ الہی سے صرف نام ہی نام حاصل
 ہوا ہی معنی حاصل نہیں ہوئے اس لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پہچانتا تو اُس سے ڈرتا۔
 چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ اللہ سے اُس کے
 بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
 کہ ہم کو اُن لوگوں میں سے کر دے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔

اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی آدم کے ساتھ ایک تعلق شیطان کو ہے، اور ایک تعلق فرشتہ کو ہے۔ پس شیطان کا لگاؤ تو بُرائی کا وعدہ کرنا اور حق کا جھٹلانا ہے، اور فرشتہ کا لگاؤ بھلائی کا وعدہ کرنا اور حق کا بچا ہونا ہے، پس جو شخص بھلائی کو پائے تو جان لے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور جس نے بُرائی کو پایا تو جان لے کہ شیطان مردود کی طرف سے ہے۔ لہذا حق تعالیٰ کی پناہ مانگے۔

اب جو فرشتہ کے واسطے سے ہوتا ہے اُس کا نام الہام ہے اور جو شیطان کے واسطے سے ہوتا ہے اُس کا نام وسوسہ ہے، اور حال یہ ہے کہ دل دونوں کے درمیان میدان جنگ ہے۔ کیونکہ انسان جب شہوت اور غصہ کی پیروی کرتا ہے تو اُس کے دل پر بواسطہ ہوا شیطان کا غلبہ ظاہر ہو جاتا ہے اور اُس کا دل شیطان کا گھونسلہ اور اُس کا مقام ہو جاتا ہے کیونکہ ہوا وسوسہ شیطان کی چراگاہ ہے اور اگر اُس نے نفس کا مجاہدہ کیا اور خواہشات شہوت اور غضب کی پیروی نہ کی تو اُس کا دل ملائکہ کا مقام اور گزرگاہ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ کوئی دل شہوت اور غضب و حرص اور طمع وغیرہ صفات بشری سے جو ہوا کی شاخیں ہیں خالی نہیں ہے، اس لئے کوئی ایسا دل نہیں پایا جاتا جو بذریعہ وسوسہ شیطان کے گزر سے خالی ہو، اور اُس کا وسوسہ بجز اس کے کبھی نہیں جاتا کہ جس بات کا اُس نے وسوسہ ڈالا ہے، اُس کے سوا کسی اور بات کا ذکر کیا جائے اس لئے کہ اور کسی چیز کا ذکر آنیکے وقت جو بات پہلے سے دل میں تھی جاتی رہیگی۔ ہاں اتنی بات ہو کہ ذکر اکہی اور جو کچھ اُس سے متعلق ہے اُس کے سوا جو بھی ہے اُس میں یہ احتمال ہے کہ شاید وہ بھی گزرگاہ شیطان ہو لہذا صرف ذکر خدا ہی ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف سے اطمینان ہے اور معلوم ہے کہ گزرگاہ شیطان نہیں کیونکہ دل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قلعہ ہو جس کے کئی دروازے ہوں اور شیطان چاہتا ہے کہ ہر ایک دروازے سے اس میں آکر مالک و غالب ہو جائے۔ اب آدمی کو اُس کی حفاظت کرنا ضروری ہو اور اُس کی حفاظت پر بدون دروازہ کی

نگہبانی اور راستوں اور رخنوں کے بند کرنے کی قدرت نہیں ہو سکتی اور شیطان کے
 راستے بُری صفات ہیں۔ پس آدمی کی کوئی صفت صفات مذمومہ میں سے ایسی
 نہیں ہے کہ وہ شیطان کی غذاؤں میں سے کوئی غذا اور اُس کے ہتھیاروں میں سے
 کوئی ہتھیار اور اُس کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ اور اُس کے راستوں میں سے
 کوئی راستہ نہ ہو اور یہ دروازے اور راستے بہت ہیں بعض ظاہر ہیں اور بعض
 پوشیدہ اور شیطان کے لئے سب کے سب کھلے ہوئے ہیں اور فرشتہ کے لئے
 اُس میں صرف ایک ہی دروازہ ہے اور کبھی وہ ایک بھی اُن میں سب ملکر مشتبہ
 ہو جاتا ہے۔ پس آدمی کی اس بارہ میں ایسی مثل ہے جیسے مسافر جو اندھیری رات
 میں ایسے جنگل میں رہ گیا جہاں راستے بہت ہیں اور پوشیدہ ہیں۔ پس وہ مسافر
 بغیر بصیرت کی آنکھ اور چمکنے والے سورج کے نکلنے کے کا سیاب نہیں ہو سکتا اور
 بصیرت کی آنکھ سے یہاں تقویٰ سے صاف کیا ہوا دل مراد ہے اور آفتاب روشن
 سے مراد وہ علم ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے حاصل ہوا ہو کیونکہ ان
 ہی دونوں سے اُس کے پوشیدہ راستے اور اُن کے دروازے اور ایسی راہیں معلوم
 ہوتی ہیں جس سے دل میں وہ بیماریاں آتی ہیں جو علاج کی محتاج ہیں اور ہر چیز کا
 علاج اُس کے خلاف ہی سے ہوتا ہے اور تمام شیطانی وساوس کے خلاف اللہ کا
 ذکر ہے اُس کی پناہ مانگ کر اور طاقت و قوت سے بری ہو کر اس طرح سے کہ پڑھے
 اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم اور کاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
 اگر کوئی پوچھے آیا دفع کے لئے صرف ذکر الہی کافی ہے یا اس میں علاج کی بھی ضرورت
 ہے پھر اس کا علاج کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ اس کا علاج صفات مذمومہ سے دل کو
 پاک کر کے اور تقویٰ سے آباد کر کے اُس کے راستہ کو بند کرنا ہے تاکہ اُس میں ذکر
 جگہ کرے اور اُس پر قادر نہیں ہوتے مگر وہی پرہیزگار جنہوں نے اپنے دل صفات مذمومہ

پاک کر لئے ہیں اور تقوے سے آباد کر رکھے ہیں اور اُن پر یادِ الٰہی غالب ہو گئی ہے
 کیونکہ ذکرِ الٰہی دل میں جب ہی جگہ کرتا ہے کہ تقوے سے آباد اور بُری صفات سے
 پاک ہو، لہذا اس کا پاک کرنا ضروری ہے تاکہ اُس میں ذکرِ جگہ کرے، اس لئے کہ
 اگر ذکر نے دل میں جگہ نہ کی تو وہ حدیثِ انفس ہوگا، لہذا وہ شیطانی وسوسہ کو دفع
 نہ کرے گا اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ
 مِّنَ الشَّیْطٰنِ تَذٰکُرًا وَّ اِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ۔ ترجمہ بیشک جو لوگ ڈر رکھتے ہیں
 جہاں ہو گیا اُن پر شیطان کا گذر چونک گئے، پھر تب ہی اُن کو سوجھ آگئی، پس اللہ تعالیٰ
 نے اس بات کو پرہیزگاروں ہی سے خاص کیا ہے، کیونکہ دل جب بُری صفات سے
 پاک ہو جاتا ہے تو اُس میں شیطان کا قیام نہیں ہوتا بلکہ صرف آمد و رفت ہوتی ہے
 اور آمد و رفت سے اُس کو ذکرِ الٰہی روک دیتا ہے پس اُس کی مثال یہی ہے
 جیسے بھوکا کتا تمہارے پاس آئے، پس اگر تمہارے سامنے کچھ کھانا نہ ہو تو صرف اتنا
 کہہ دینے سے چلا جائے گا دُت۔ پس صرف زبانی دُتکار اُس کو دفع کر دیتی ہے، اور
 اگر تمہارے سامنے کوئی کھانے کی چیز ہو تو بیٹھا ہے گا اور صرف دُتکار سے نہ جائیگا
 پس جو دل ہوا سے خالی ہیں اُن سے تو شیطان صرف ذکر سے چلا جاتا ہے کیونکہ
 شیطان صرف غفلت اور ذکرِ الٰہی خالی ہونے کے وقت ہی دل میں آتا ہے، پھر
 جب وہ ذکر کرنے لگا تو شیطان کچھلے پاؤں بھاگتا ہے رہا وہ دل جو ہوا میں لگا ہوا
 ہے تو چونکہ ہوا وہوس شیطان کی خوراک ہے اس لئے وہاں شیطان جگہ پکڑ لیتا
 ہے اور ذکر سے بھی نہیں جاتا۔ خلاصہ یہ کہ دل پر جب ہوا کی خواہشیں غالب ہو جاتی ہیں تو
 شیطان رستہ پا جاتا ہے پس اُس میں وسوسے ڈالتا ہے اور جب ذکر میں مشغول ہوتا
 ہے تو شیطان وہاں سے چل دیتا ہے اور فرشتہ وہاں آتا ہے اور الہام کرتا ہے
 اور قلب کے معرکہ میں فرشتہ اور شیطان دونوں کے لشکر کے درمیان ہمیشہ جنگ

دھکا پیل رہتی ہے یہاں تک کہ کسی ایک کے لئے دل کی فتح ہو۔ پس اکثر دلوں کو تو شیطان ہی نے فتح کر لیا اور مالک ہو گیا پس وہ ایسے دوسو سوں سے بھر گئے ہیں جو دنیا کے اختیار کرنے اور آخرت سے الگ رہنے کی طرف بلاتے ہیں اور دوسوہ کی ابتدا ہوا کی پیروی ہے اور اس کے بعد اُس کا فسخ ہونا ممکن نہیں مگر ہوا سے خالی اور ذکر الہی سے مزین کر کے اور یہ بات بغیر اُن خیالات کی معرفت کے یسٹر نہیں ہو سکتی جو دل میں آتے ہیں، کیونکہ آئینوالے خطرات کی ایک تو وہ قسم ہے جس کے متعلق یقیناً معلوم ہے کہ وہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں پس اُن کا الہام ہونا تو پوشیدہ نہیں دوسرے وہ ہیں جن کے متعلق یقیناً معلوم ہے کہ وہ بُرائی کی طرف بلاتے ہیں پس اُن کا دوسوہ ہونا چھپا نہیں تیسرے وہ ہیں جن میں تردد ہے کہ نہیں معلوم وہ فرشتہ کے اثر سے ہیں یا شیطان کے اثر سے کیونکہ شیطان کا ایک مکر یہ بھی ہے کہ بُرائی کو خوبی کے لباس میں پیش کرتا ہے اور اس کی تمیز بہت دشوار ہے اور اس مکر سے بہترے عابد اور زاہد اور عالم اور نیکو کار اور فقیر اور غنی اور تمام اُس قسم کے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں جو بالکل ظاہر گناہ کو ناپسند کرتے ہیں اور اپنے لئے صریح گناہ میں پڑنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ پس شیطان بھی انکو صریح گناہ کی طرف بلانے پر قادر نہیں ہوتا، لہذا گناہ کو خیر کی صورت بناتا ہے، اور اس طرح کے اُس کے فریبوں کی کوئی انتہا نہیں اور اُس کے وہ مکر جو عقائد اور اعمال سے علاقہ رکھتے ہیں بیشمار ہیں، اس لئے کہ اُس کے مکر اعتقادات اور عبادات کے بائے میں تو تمام خلقت میں منتشر ہو گئے ہیں۔ لہذا بندہ کو چاہیے کہ ہر خیال پر جو اس کے دل میں آئے ٹھہر جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ فرشتہ کا اثر ہے یا شیطان کا اثر اور بصیرت کے نور سے اُس میں خوب غور کرے، اس لئے کہ دوسوہ دل کو کھینچتا ہے اور اُس سے جھگڑتا ہے اور اُس کو اللہ کے ذکر سے بھلا کر لہو میں ڈال دیتا ہے

پس اس میں مجاہدہ کی ضرورت ہے اور اس مجاہدہ کا موت تک خاتمہ نہیں ہوتا اور
زندگی بھر شیطان سے کوئی نہیں چھوٹتا کیونکہ آدمی جب تک زندہ رہتا ہے شیطان کے
لئے دل کے دروازے کھلے رہتے ہیں بند نہیں ہوتے، اور جب تک دروازہ کھلا ہے
اور دشمن غافل نہ ہو تو بغیر نگہبانی اور مجاہدہ کے دفع نہ ہوگا، اور اسی لئے کسی شخص نے
حسن سے کہا کہ اے ابوسعیدؓ کیا ابلیس سویا کرتا ہے تو مسکرا کے کہا اگر ابلیس سویا
کرتا تو ہم آرام ہی نہ پاتے پس اگر کوئی کہے کیا انسان سے تمام دلی وسوسوں و خطروں
کا مواخذہ ہوگا یا سب کا مواخذہ نہیں بلکہ بعض کا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ بات بہت
باریک ہے جب تک پیدا ہونے کی ابتدا سے لے کر اعضاء میں اُن کا اثر ہونے تک
کی تفصیل معلوم نہ ہو اس کی اطلاع نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان کے دل میں جو بات
آتی ہے اُس کے جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے چار
مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں دفعۃً بے قصد کوئی بات آجائے
اور یہ خاطر ہے اور اس کا حدیث النفس نام ہے جیسے انسان کے دل میں کسی
عورت کے دیکھنے کا خیال آئے جو اُس کی پیٹھ کے پیچھے راستہ میں ہے اس طرح
کہ اگر منہ پھیرے تو دیکھ لے، اور دوسرا مرتبہ دل میں اُس کام یعنی اس کو دیکھنے
کی رغبت کا جوش اُٹھنا ہے اور یہ اُس شہوت کی حرکت ہے جو طبیعت میں ہوتی
ہے اور خاطر سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا نام میل طبع ہے، اور تیسرا مرتبہ حکم کرنا کہ
یہ کام یعنی اس عورت کے دیکھنے کو کرنا چاہیے اور یہ مرتبہ خاطر اور میل دونوں کے
بعد ہوتا ہے اور اس کو اعتقاد کہتے ہیں، اور چوتھا مرتبہ اُس کام یعنی اُس کے دیکھنے کا
پختہ قصد کرنا اور اُس کو ہم اور قصد اور نیت کہتے ہیں اور اس ہم کا مبرا کبھی ضعیف
ہوتا ہے، لیکن جب دل خاطر کو صاف کرتا ہے یہاں تک کہ نفس کے منصوبے
دیر تک ہوتے رہتے ہیں تو یہ ہم مضبوط ہو جاتا ہے اور پختہ ارادہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ

معلوم ہو چکا تو اب ان کا حکم یہ ہے کہ خاطر پر بندہ سے مواخذہ نہیں کیونکہ وہ اختیار کے تحت میں داخل نہیں اور ایسے ہی میل یعنی شہوت کے جوش اٹھنے کا بندہ سے مواخذہ نہیں کیونکہ اختیار میں نہیں ہے اور یہی نبی علیہ السلام کے اس قول میں مراد ہے میری اُمت سے حدیث النفس معاف ہوا ہے اس لئے کہ حدیث النفس ان خیالات کو کہتے ہیں جو دل میں آئیں اور ان پر کچھ عزم نہ ہو کیونکہ ہم اور عزم حدیث النفس نہیں کہلاتا۔ رہا تیسرا مرتبہ کہ وہ دل کا اعتقاد اور حکم ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں یا اختیاری ہوگا یا اضطراری پس اختیاری میں بندہ کی گرفت ہوگی اور اضطراری میں گرفت نہ ہوگی۔ رہا چوتھا مرتبہ یعنی ہم تو اُس میں بندہ سے مواخذہ ہوگا ہاں اپنے ہم پر نادم ہو کر اگر اُس کام کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے تو اُس کے لئے ایک نیکی لکھی جائے گی کیونکہ اُس کا ہم اگرچہ گناہ ہے لیکن اُس کا باز رہنا اور اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا ان نیکیوں میں سے ہے جس کے عوض میں وہ ثواب کا مستحق ہے اور اگر وہ کام کسی مانع اور عذر کے سبب نہ ہو سکا نہ خوف الہی کی وجہ سے تو ایک گناہ لکھا جائے گا کیونکہ ہم دل کا اختیاری فعل ہے لہذا اُس پر مواخذہ ہوگا پس اس لئے کہ جس نے کسی معصیت کا عزم کیا اور کسی سبب یا غفلت سے اس کا کرنا دشوار ہو گیا تو یہ خوف الہی سے باز رہنا نہیں ہوا لہذا اس کے لئے نیکی کیے لکھی جائے اور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ”لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھیں گے“ اور اس میں شک نہیں ہے کہ جو شخص رات کو یہ عزم کرے کہ صبح ہوتے ہی کسی مسلمان کو قتل کروں گا یا کسی عورت سے زنا کروں گا یا شراب پیوں گا یا کوئی اور گناہ کروں گا پھر اسی رات میں مر گیا تو گنہگار گناہوں پر اڑا ہوا مر گیا اور اپنی نیت پر اٹھ گیا باوجودیکہ اُس سے صرف گناہ کا قصد ہوا ہے نہ اس کا کرنا اور اُس کی دلیل یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار لیکر مقابل ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں

کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو خیر قاتل ہے مقتول کی کیا خطا ہے تو آپ نے فرمایا اس لئے کہ اس کا یہ قصد تھا کہ اپنے مقابل کو قتل کرے اور آپ کا یہ قول مقتول کے صرف ارادہ سے جہنمی ہو جانے کے بارہ میں صاف ہے باوجودیکہ وہ مظلوم مارا گیا ہے پھر بھلا بندہ سے نیت اور عزم پر کیونکر گرفت نہ ہوگی اور عزم اور اس کے علاوہ جو بات اختیار میں داخل ہے اُس پر بندہ سے مواخذہ ہوگا مگر اُس وقت کہ اُس کا عوض کسی نیکی سے کرے، اور عزم کا شرمندہ ہو کر توڑ دینا بھی نیکی ہے۔ پس اسی لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے رہا کام کا کسی مانع سے نہ ہونے پانا یہ نیکی نہیں ہے لہذا ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور بندہ سے اُس کا مواخذہ ہوگا اور بندہ سے افعال قلوب پر بھلا کیسے مواخذہ نہ ہو، حالانکہ کبر اور خود بینی اور ریا اور کینہ اور نفاق اور تمام خباثت یہ سب قلب کے اعمال ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے اُس کی پریش ہوگی۔ پس بیشک اللہ تعالیٰ نے اس نیت میں یہ خبر دی ہے کہ بندہ سے ہر اُس امر کے بارہ میں جو اس کے اختیار میں داخل ہو ان اعضاء کے متعلق پریش ہوگی۔ مثلاً اگر اُس کی نگاہ کسی حرام پر بے اختیار پڑ جائے تو اُس نظر کا کچھ مواخذہ نہیں پھر اگر اس کے بعد دوبارہ نگاہ کی تو اس نگاہ ثانی کا مواخذہ ہوگا کیونکہ اس میں وہ اپنے اختیار میں تھا اور ایسے ہی دلی خطر کا یہی حکم ہے بلکہ دل پر مواخذہ اولیٰ ہے کیونکہ وہی جڑ ہے پس اس لئے کہ جس کے دل نے کسی بابت کا حکم کیا اور اُس میں غلطی کی تو اس کا بدلہ پائے گا اگر نیک ہے تو نیک اور اگر بد ہے تو بد جیسے کوئی خیال کرے کہ میں پاک ہوں اور جا کر نماز جمعہ ادا کر لے پھر یاد آئے کہ میں پاک نہ تھا اپنے فعل کا ثواب پائے گا، اور اگر نماز چھوڑ دی پھر یاد آیا تو اُس کے چھوڑنے پر عقاب ہوگا۔ پس بیشک وسوسہ اس

اُمت کو جب ہی تک معاف ہے جب تک عزم کے درجہ کو نہ پہنچے اور جب اس درجہ کو
 پہنچ جائے تو پھر معاون نہیں بلکہ بندہ سے اُس پر مواخذہ ہوگا، لہذا اُس کو واجب
 ہے کہ عزم کو ندامت اور استغفار سے توڑ دے تاکہ وہ نیکی بن جائے ورنہ شیطان
 دل کی سلطنت پر غالب ہو جائے گا اور وہ مردود اپنا وعدہ پورا کرے گا جس کو
 اللہ تعالیٰ نے اُس سے نقل فرمایا ہے چنانچہ فرمایا لَتُنْ أَخْرَقَنَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ
 لَا حَتِّیْنَ ذَرِیَّتَهُ اِلَّا قَلِیْلًا ترجمہ اگر تو مجھ کو ڈھیل دے قیامت کے دن
 تک تو اُس کی اولاد کو نگام نہ لوں گا مگر تھوڑوں کو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ
 اگر تو مجھ کو قیامت تک زندہ رہنے دے تو البتہ میں اُن کو جہاں چاہوں گا بھیج لے
 جاؤں گا اور اُن پر خوب قابو حاصل کروں گا۔ مگر کچھ تھوڑے سے اور وہ تیرے
 چُنے ہوئے نیک بندے ہوں گے اور یہ اُس لعین کے اس قول کی طرح ہے
 کَاذِبٌ لَّهُمْ فِی الْاَرْضِ وَلَا غَوٰی یَنَّهُمْ اَجْمَعِیْنَ۔ ترجمہ البتہ میں اُن کو بہار
 دکھاؤں گا زمین میں اور راہ سے کھوؤں گا اُن سب کو اور اس مردود کو اس
 مطلب میں کامیابی کا علم باوجود غیب داں نہ ہونے کے اس دلیل سے معلوم ہو گیا
 کہ ان میں بدی کے راستے تو اُس نے بہت دیکھے اور بھلائی کا راستہ صرف
 ایک، اس لئے کہ انسان میں چوپایوں جیسی شہوانی قوت بھی ہے اور درندوں جیسی
 غصّہ کی قوت بھی ہے اور شیطانی وہمی قوت بھی ہے اور یہ تینوں آدمی پر ابتدائے
 پیدائش سے غالب ہوتی ہیں بُرائی کی طرف بُلّاتی ہیں اور ان تین کے بعد اُسیں فرشتوں جیسی عقل
 قوت پیدا ہوتی ہے اور یہ اگرچہ بھلائی کی طرف بُلّاتی ہے لیکن ان تینوں پہلی قوتوں کے دل
 پر غالب ہو چکنے کے بعد کامل ہوتی ہے پس جب اُس لعین نے یہ دیکھا تو جان گیا کہ میں جو چاہتا
 ہوں اُسکا حاصل ہو جانا ممکن ہے کیونکہ شہوت اور غصّہ کبھی تو انسان کے خوب پوری طرح مطیع ہو کر
 جس راستہ وہ چل رہا ہے اُسکی امداد کرتی ہیں اور وہ جس سفر کے درپے ہے اُسیں اُسکی خوب

رفاقت کرتی ہیں اور کبھی اُس کی نہایت نافرمانی بغاوت اور سرکشی کرتی ہیں۔ یہاں تک
 کہ خود اُس کی مالک ہو جاتی اور اس کو مطیع کر لیتی ہیں اور اس میں انسان کی ہلاکت
 اور اس سفر سے رہ جاتا ہے جس سے سعادت تک پہنچ سکتا ہے۔ لہذا انسان
 کو چاہیے کہ ان دونوں پر عقل سے مدد لے اور اگر اس سے مدد لینا چھوڑ دیا اور
 اپنے اوپر ان کو قابو دیدیا تو بے طرح مارا جائیگا اور بہت بڑا نقصان اٹھائے گا
 اور اکثر خلق کا یہی حال ہے کہ اُن کی عقلیں شہوت پوری کرنے کے لئے چلے
 حوالے نکالنے کو شہوت کی مطیع ہو گئی ہیں حالانکہ اُن کو مناسب تو یہ تھا کہ اُن کی
 خواہشیں عقلوں کی مطیع ہوتیں جہاں عقل کو اُن کی حاجت ہے۔ کیونکہ مومن کے
 دل میں کبھی ہوا کا خیال آکر بُرائی کی طرف مبلاتا ہے تو اُس سے ایمانی خیال
 جاملتا ہے اور بدی سے روک کر خیر کی طرف مبلاتا ہے۔ اس پر شیطان بُرے
 خیال کی مدد کے لئے اٹھتا ہے اور خواہش کے تقاضے کو زور دیتا ہے اور
 دنیا کی لذتوں سے عیش اور چین اٹھانے کو اچھا کر کے دکھاتا ہے پس نفس
 ادھر مائل ہوتا ہے پھر عقل نیک خطرہ کی مدد کو اٹھتی ہے اور نفس کو جھڑکتی ہے
 اور اُس کے فعل کو بُرا کہتی ہے اور اُس کو جہالت کی طرف منسوب کرتی ہے
 اور بُرائی پر گر پڑنے اور انجام کی پروا نہ کرنے میں اُس کو چوپایوں سے مشابہ
 بتلاتی ہے پس نفس کو عقل کی نصیحت کی طرف رغبت کرتی ہے پس شیطان نفس پر
 ایک بار حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے تجھ کو کیا ہوا کہ اپنے عیش سے باز رہتا ہے تیرے
 زمانے میں کوئی ایسا پایا جاتا ہے جو اپنی خواہش کے خلاف کرتا ہو کیا تو دیکھتا نہیں
 کہ تیرے زمانہ کے اکثر علماء اپنی خواہش سے پرہیز نہیں کرتے ہیں اور اگر یہ بُرا
 ہوتا تو وہ اس سے باز رہتے کیا عیش اور لذت دنیا کی اُن ہی کے لئے چھوڑ دیتا ہے
 کہ وہ اس سے چین اڑائیں اور تو مشقت میں اور محروم ہے کہ تجھ پر تیرے ہمسر نہیں

اب نفس و سوسہ شیطانی کی جانب رغبت کرتا ہے تو عقل نفس پر ایک حملہ کرتی اور کہتی ہے کہ کیا اُن کے علاوہ اور بھی کوئی ہلاک ہوا ہے جو اپنی ہوا کے پیچھے لگ گیا اور اپنی آخرت اور اپنے ٹھکانے کو بھول گیا کہ تو اس تھوڑی سی لذت پر قناعت کر کے جنت کی لذت کو چھوڑے دیتا ہے جس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں کیا تو دوزخ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے اور لوگوں کی غفلت سے اور اُن کے ہواؤں ہوس کے پیچھے لگے رہنے سے دھوکے میں آتا ہے، باوجودیکہ تجھ سے دوزخ کا عذاب و فزنی معصیت کی وجہ سے ہلکا نہ ہوگا بھلا دیکھ تو سہی اگر تمام خلقت گرمی کے دن دھوپ میں کھڑی ہو جائے اور تیرا ایک گھر موجود ہو تو اُن کے ساتھ دھوپ میں کھڑے ہونے کی موافقت کرے گا یا اُن کے خلاف کرے تو دھوپ سے اپنے گھر کے سایہ میں چلا جائے گا پھر تو جب آفتاب کی گرمی سے بھاگنے میں اُن کے خلاف کرتا ہے تو آگ کی گرمی سے بھاگنے میں کیسے اُن کے خلاف نہیں کرتا اب اس وقت عقل کی رائے پر نفس مائل ہوتا ہے اور نفس ہمیشہ اس دودلی میں ان دونوں لڑائیوں میں کھنچا رہتا ہے، آخر انسان کے دل پر وہ بات غالب آجاتی ہے جو اُس کے حال کے مناسب ہو۔ پس اگر اُس پر صفات شیطانی غالب ہیں تو بُرائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اُس کے اعضاء سے گزشتہ تقدیر کے سبب وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے اور اگر اُس پر صفات ملکی غالب ہیں تو خیر کی طرف جھکتا ہے اور اُس کے جوارح سے نوشتہ تقدیر کے موافق وہی ظاہر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نزدیکی کا سبب ہے اور یہ عبادات اور گناہ جب ظاہر ہوتے ہیں تو یہ نشانیاں ہیں کہ اُن سے گزشتہ قصداً قدر کا حکم معلوم ہوتا ہے اور یہ بات خزانہ غیب سے خزانہ دل کے ذریعہ سے ظاہر ہوا کرتی ہے، کیونکہ دل عالم ملکوت کا خزانہ ہے پس جو شخص جنتی پیدا ہوا ہے اُس کے لئے عبادات اور اُس کے اسباب آسان ہو جاتے ہیں اور جو شخص دوزخی

پیدا ہوا ہے اُس کے لئے گناہ اور اس کے اسباب سہل ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے اور اُس کے واسطے لوگ پیدا کئے ہیں اور اُن کو طاعات میں لگا دیا ہے اور دوزخ کو پیدا کیا ہے اور اُس کے لئے بھی لوگ بنائے ہیں جن کو معاصی میں لگا دیا ہے پھر خلقت کو جنتی اور دوزخی کی علامت بتا دی ہے پس فرمایا ہے **إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ**۔ ترجمہ بیشک نیک لوگ آرام میں ہیں اور بیشک گنہگار دوزخ میں ہیں "اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم کو جنتی کرے اور ہم کو دوزخی نہ بنائے۔"

پس آدمی پر واجب ہے کہ نیک لوگوں کی چال چلے اور اس سے پہلے کہ قیامت میں حساب لیا جائے خود اپنا حساب کرتا رہے کیونکہ وہ تو آخرت کا سوداگر ہے اور اُس کا مال خود اُس کی عمر ہے اور عمر کو طاعات اور عبادات میں صرف کرنا اس تجارت کا فائدہ ہے اور اُس کا معاصی اور گناہوں میں صرف کرنا نقصان ہے اور اس تجارت میں نفس اس کا شریک دار ہے اور اگرچہ وہ نیکی بدی دونوں کی صفات رکھتا ہے لیکن معاصی کو زیادہ قبول کرتا ہے اور شہوات کی طرف زیادہ جھکتا ہے لہذا اُس کو نگاہ میں رکھنا اور اُس سے حساب لیتے رہنا ضروری ہے کیونکہ اگر دم بھر بھی اُس کو چھوڑ دیگا تو وہ فوراً خیانت کریگا اور اگر مدت دراز تک چھوڑے رکھا تو خیانت کرنے میں بڑھتا رہیگا یہاں تک کہ سارا اصل مال جاتا رہیگا، اور جس نے اُس کو بالکل نہ چھوڑا بلکہ دیکھتا رہا اور حساب لیتا رہا تو اُس کو نفع و نقصان اور زیادتی و کمی معلوم ہوتی رہیگی اور نفس سے حساب لینا واجب ہونے کی دلیل باری تعالیٰ کا یہ قول **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيْرِهِ** ترجمہ اے ایمان والو! اللہ سے اور چاہے کہ دیکھ لے ہر جی کھل کے واسطے کیا اٹھا رکھا ہے۔ پس اس آیت میں کئے ہوئے اعمال پر محاسبہ نفس

لازم ہونے کا اشارہ ہے پس گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر ایک تم میں سے خیال
 کر لے کہ قیامت کے دن کے لئے اُس نے کیا عمل کر رکھے ہیں آیا وہ نیک عمل ہیں
 جن سے نجات ہو یا وہ اعمال بد ہیں جو ہلاک کر ڈالیں گے کیونکہ قیامت کے دن
 حساب دینا اُسی شخص پر آسان ہوگا جو اپنے نفس سے دنیا ہی میں حساب لیتا
 رہتا ہے اور اُس پر دشوار ہوگا جس نے اس کو چھوڑ رکھا ہے اور حساب نہیں
 لیتا رہا ہے۔ کیونکہ جو شخص آرام کے وقت میں سختی کے وقت سے پہلے ہی اپنے
 نفس سے حساب لیتا ہے اُس کا انجام رضا مندی اور قابل رشک ہے اور جو
 نفس کو چھوڑے رکھتا ہے اور اُس سے حساب نہیں لیتا ہے تو اُس کا انجام ہمت
 اور حسرت ہے کیونکہ انسان جب مرے گا تو موت سے وہ سب باتیں ظاہر ہو جائیں گی
 جو زندگی میں معلوم نہ تھیں جسے نیند سے جاگتے ہی وہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو سوتے
 میں معلوم نہ تھیں اور آدمی اب سو رہا ہے جس میں مرے گا تو جاگیں گے پس اُن کو
 سب سے پہلے فائدہ پہنچانے والی نیکیاں اور نقصان دینے والے گناہ معلوم ہونگے
 پس کسی بدی پر نظر نہ پڑے گی مگر اتنی حسرت سے دیکھیگا کہ یہ پسند کرے گا کہ اُس سے
 بچنے کے لئے آگ کے دریا میں ڈوب جاؤں کیونکہ وہ جب تک دنیا میں رہا دنیا کے
 مشغلے اُن کے معلوم ہونے سے روکتے رہے پس موت سے وہ سب مشغلے چھوٹ
 جائیں گے اور جان الگ ہوتے ہی دفن ہونے سے پہلے ہی اس کے سب اعمال
 اُس پر کھل جائیں گے اور دنیا کے فانی کی لذتوں میں سے جس کی طرف دل لگائے
 ہوئے تھا اُس کی جذباتی کی آگ بھڑک اُٹھے گی اور یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے
 جو دفن سے پہلے دفعۃً آپہونچے گا اور دفن کے بعد ایک اور طرح کے عذاب کے
 لئے اُس کے بدن میں پھر جان ڈالی جائے گی اور اس کا حال اُس شخص کی طرح ہوگا
 جو کچھ دیر تک بادشاہ کے گھر میں اُس کی غیر موجودگی میں اس بھر دے عیش اُڑانے لگا

کہ بادشاہ اس بارہ میں درگزر کرے گا یا اُس کو اس کے بُرے افعال کی جو کر رہا ہے خبر نہ ہوگی، پھر اُس کو بادشاہ نے ایک روز اچانک گرفتار کر لیا اور اُس کے عمل کی فرد پیش کی جس میں اُس کی تمام بُرائیاں اور ذرّہ ذرّہ اور قدم قدم کی خیانتیں لکھی ہوئی ہیں اور بادشاہ بڑا زبردست اور اُس کے جرم پر صاحبِ غیرت ہے اپنی سلطنت میں خطاؤں کا سنا دینے والا ہے گناہگار کے بارہ میں کسی کی سفارش پر توجہ نہیں کرتا تو اب تم ایسے شخص کی حالت کا خیال کرو کہ بادشاہ کے عذاب کرنیے پہلے ہی خوف اور خجالت اور رنج اور ندامت سے اُس کا کیا حال ہوگا اور یہی حالت میت کا موت کے وقت عذابِ قبر سے پہلے ہوگا جو دنیا کی لذتوں پر اطمینان سے پھولا بیٹھا ہوا تھا اور جو شخص دُنیا کی شہوات سے الگ رہا اور طاعات میں مصروف رہا اور اُس کو یاد آگئی کہ سوا اور کسی سے اُنس نہ تھا پس اُس کا حال اُس شخص کی طرح ہوگا جو ایک تنگ تاریک مکان میں قید ہو پھر اُس کے لئے ایک دروازہ کھل جائے پس وہ اس میں سے ہو کر ایک ایسے وسیع باغ میں چلا جائے جس کی کہیں انتہا نظر نہیں آتی اور اس میں قسم قسم کے درخت اور پھول اور پرنڈ اور میوے اور حوض اور نہریں ہوں تو اس صورت میں عاقل کو لازم ہے کہ اپنے نفس پر متوجہ ہو اور اُس سے کہے اے نفس کیا تجھ کو خبر نہیں ہے کہ تیرے آگے بہشت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے اور تو عنقریب ان میں سے کسی ایک میں جانے والا ہے پھر تجھ کو کیا ہوا کہ موت کا سامان نہیں کرتا حالانکہ موت ہر نزدیک شے سے زیادہ تیرے نزدیک ہے پس تو اگرچہ اُس کو دور جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ تجھ سے بہت قریب ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفْتَرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَاَقِيكُمْ تَوْجِهًا - بیشک موت جس سے تم بھاگتے ہو سو وہ تم سے ملی ہوئی ہے، اور شاید تم کو آج یا کل دفعۃً موت آجائے

کیونکہ وہ جب آئیگی تو دفعۃً آجائے گی اُس سے پہلے کوئی ایچی نہ آئیگا۔ اُس لئے
 کہ اُس کی آمد کا نہ کوئی سال مقرر ہے اور نہ کوئی وقت معلوم ہے اور نہ گرمی اُس کا
 وقت اور نہ جاڑے اور رات اُس کا وقت ہے اور نہ دن اور نہ لڑکپن اور نہ جوانی
 بلکہ تمہارا ہر سانس ممکن ہے کہ ناگاہ اُس میں موت آجائے اور اگر اس میں موت
 ناگاہ نہ آئے تو مرض ناگاہ پیدا ہو جائے اور اُس کا انجام موت ہو۔ پس ایسی حالت
 میں تمہاری غفلت کیا ہی عجیب ہے کہ تم اس آیت میں غور نہیں کرتے اِقْتَرَبَ
 لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ترجمہ نزدیک آگیا لوگوں کو اُن کے
 حساب کا وقت اور وہ غفلت میں مٹھ پھیرے ہوئے ہیں اور تمہارا کیا ہی عجیب
 حال ہے کہ زبان سے تو ایمان کا دعوئے کرتے ہو اور تمہاری حالت سے نفاق
 ظاہر ہے کیونکہ تمہارا آقا سید اور تمہارا مولیٰ تو تمہارے دُنیا کے امور کا ذمہ دار
 ہو چکا ہے چنانچہ فرماتا ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تنجیمہ
 اور نہیں کوئی چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اُس کی روزی۔ اور تم اُس کے اُس
 قول کو اپنی حرکات سے جھٹلاتے ہو اور تم اس پر دیوانے بنے جاتے ہو جیسے
 کوئی مدہوش اور مذاقیہ ہو اور اُس نے آخرت کے معاملے کو تمہاری سعی پر حوالہ
 کیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ نہیں ہے
 آدمی کے لئے مگر وہی جو اُس نے کمایا ہے اور تم اُس سے ایسا اعراض کرتے ہو کہ جیسا
 کوئی متکبر حقیر سمجھنے والا مٹھ پھیرتا ہے اور یہ تو ایمان کی علامت نہیں۔ کیونکہ اگر
 ایمان کا زبانی دعویٰ کافی ہوتا تو منافق لوگ دوزخ کے نیچے کے درجے میں کیوں جاتے
 پس خدا تعالیٰ کی معصیت پر یہ کیسی تمہاری جرأت ہے کہ اگر جرأت اس اعتقاد
 کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہیں دیکھتا ہے تو یہ کتنا بڑا کفر ہے اور اگر یہ جرأت
 یہ جانتے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے تو یہ تمہاری کتنی بڑی قباحت اور

کیسی سخت حماقت ہے پس تم کس دلیری پر خدا کے بغض اور غضب اور عقاب
شدید اور دروناک عذاب کے سامنے آتے ہو کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اُس کے عذاب
اور عقاب کو سہار لو گے۔ افسوس افسوس تم تو گویا قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں لگائے
کیونکہ ایک یہودی اگر تم سے لذت سے لذت طعام کو کہدے کہ یہ تمہارے مرض میں تم کو
نقصان کرے گا جب تو تم اس سے صبر کر لو گے اور اُس کو چھوڑ دو گے تو کیا اللہ تعالیٰ
کا قول اپنی اتاری ہوئی کتابوں میں اور اُن انبیاء کا ارشاد جن کے معجزہ سے تائید
ہو چکی ہے تمہارے نزدیک یہودی کے قول سے تاثیر میں کم ہے جو محض گمان اور اُکل
سے کہتا ہے باوجودیکہ نہ اُس کی عقل درست ہے اور نہ دین بلکہ اگر تم سے
کوئی بچہ یہ کہدے کہ تمہارے کپڑے میں بچھو ہے تو تم فوراً بے سوچے ہوئے اور
اُس سے سوال کئے بغیر اپنے کپڑے پھینک دو گے تو کیا انبیاء اور علماء کا قول تمہارے
نزدیک بچہ کے قول سے بھی کم ہے یا دوزخ کی آگ اور زنجیریں اور اُس کے سانپ
اور بچھو تمہارے نزدیک اُس بچھو سے بھی کم دے گے ہیں جن کی تکلیف صرف ایک
دن یا اس سے بھی کم ہوتی ہے پس اگر ان کو سچا جانتے ہو اور اُس کا یقین رکھتے ہو
پھر تم کو کیا ہوا کہ شہوات میں مشغول رہتے ہو اور نیک عمل میں تاخیر کرتے ہو حالانکہ
موت تمہاری تاک میں ہے شاید کہ وہ تم کو ابھی بلا کسی مہلت کے اُچک لے
پھر تم اس کی جلدی سے کس لئے بے خوف ہو گئے اکثر صبح پانے والے ایسے
ہیں جن کو پورا دن نہیں ملتا اور بہتیرے اگلے دن کے ایسے اُمیدوار ہیں کہ
کل تک نہیں پہنچ سکتے اور مانا کہ تم سو برس کی عمر کا وعدہ کیا گیا ہے اور
تم آخر تک عمل میں تاخیر کرتے رہے تو تمہارا اُس شخص کے متعلق کیا خیال ہے کہ
جو شخص اپنے ٹٹو کو دامن کوہ کے سوا کبھی دانہ پانی نہ دے تو کیا وہ اتنی طاقت رکھتا
ہے کہ اُس ٹٹو سے پہاڑ پر چڑھ جائے اور کیا عمل میں جلدی کر نیسے اپنی خواہش کی

مخالفت کرنے سے عاجز ہو اور کیا تجھ کو کوئی دن ایسا ملیگا جس میں خواہش کی مخالفت
تم کو دشوار نہ ہو۔ ایسا دن تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے سوا اور کوئی نہ پیدا کیا ہے اور
نہ پیدا کرے گا اور جنت ناپسند باتوں سے ڈھک دی گئی ہے اور ناگوار باتیں
نفس پر کبھی ہلکی نہیں ہوتیں اس کا وجود محال ہے۔ پس اگر تم ان کھلی باتوں کو
نہیں سمجھتے اور عمل میں تاخیر بھی کی طرف مائل ہوتے تو اس سے زیادہ کوئی حماقت
اور نادانی ہوگی اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل پر بھروسہ ہے تو کیا وجہ
ہے کہ دنیا کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل پر بھروسہ نہیں کرتے
بھلا کیا تم جاڑے کے لئے جس قدر موسم ہو اُس کے لائق تیاری نہیں کر لیتے
پس کھانا اور ایندھن اور پوشاک وغیرہ ضروریات سب جمع کر لیتے ہو اور اللہ تعالیٰ
کے فضل و کرم پر بھروسہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ یونہی جاڑے کی سردی بغیر جُبَّہ
وغیرہ کے دفع کر دے گا کہ وہ اس پر بھی قادر ہے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جہنم کے
طبقہ زمہریر کی ٹھنڈک چلتے کے جاڑوں کی سردی سے ہلکی اور مدت میں ہوگی
یا تم کو یہ خیال ہے کہ اس سے بے محنت کے بچ جاؤ گے کبھی نہیں یہ بات
بہت دور ہے کیونکہ جاڑے کی ٹھٹھر جیسے بدون جُبَّہ اور ایندھن اور لوازم کے
دفع نہیں ہوتی ایسے ہی دوزخ کی گرنی اور اُس کے طبقہ زمہریر کی ٹھٹھر طاعات
اور عبادات سے پناہ لینے اور بُرائیوں کو چھوڑ دینے کے بغیر ہر گز تم سے دفع نہ ہوگی
اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل یہی ہے کہ تم کو پناہ لینے کا طریقہ بتایا یہ نہیں کہ پناہ
لینے کے بغیر تم سے عذاب کو دور کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل جاڑا دفع
کرنے کے بارہ میں یہ ہے کہ تمہارے لئے آگ پیدا کر دے اور چھماق اور لوہے سے
اُس کے نکالنے کا طریقہ تم کو سکھا دے تاکہ تم اپنے نفس سے جاڑے کی سردی دفع
کر سکو پس جیسے کہ جُبَّہ اور ایندھن اور تمام لوازم کے خریدنے سے تمہارا خالق

اور مولیٰ مستغنی ہے اور تم اپنے لئے صرف اس لئے خریدتے ہو کہ اللہ نے اُن کو تمہاری
 راحت کا سبب بنایا ہے ایسے ہی تمہاری طاعت اور مجاہدہ سے تمہارا خالق و
 مولیٰ مستغنی ہے یہ تو تمہارے عذاب الیم سے نجات کا اور عیش دائمی تک تمہارے
 پہنچنے کا صرف طریقہ ہے سو جس نے بھلائی کی سو اپنی جان کے لئے اور جس نے
 بُرا کیا سو اپنے نقصان کو اور اللہ بے پروا ہے عالم والوں سے اور شاید تم یہ کہو
 کہ مجھ کو ثابت قدمی سے خواہشات نفسانی کے مزدوں کی حرص اور تکلیفوں
 اور مشقتوں پر کم صبر ہونے کے سوا اور کوئی چیز نہیں روکتی۔ پس اگر تم اپنے
 اس قول میں سچے ہو تو یہ تمہاری کس قدر نادانی اور کتنا بُرا تمہارا یہ عذر ہے
 کیونکہ دنیا کی شہوات تو فانی جلدی چلی جانے والی اور کبھی کسی وقت کدورتوں
 سے خالی نہیں ہیں۔ پس تمہیں کیا ہوا کہ جنت میں جانا طلب نہیں کرتے کہ اُس میں
 ہمیشہ باقی رہنے والی خواہشوں سے عیش کیا کرو جو ہمیشہ بہر حال کدورتوں سے
 صاف ہیں کیونکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ پس آخرت کے لئے جس قدر
 تمہیں وہاں رہنا ہے اُس کے لائق سامان کرو کیونکہ تمہارا سرمایہ تمہاری زندگی
 کے دن ہیں سو تم اُس میں سے اکثر حصہ تو کھو چکے اُس میں سے اب صرف
 چند روز باقی رہ گئے ہیں پس اُس بقیہ میں اگر تم تجارت کرو گے تو فائدہ ہوگا اور
 اگر باقی کو بھی کھو دو گے اور اپنی قدیم عادت پر چلتے رہو گے تو یہ تو خوب کھلا ہوا
 نقصان ہوگا پس اے مسکین خواب غفلت سے بیدار ہو کیونکہ موت تیرا وعدہ ہے
 اور گور تیرا گھر ہے اور مٹی تیرا بچھونا ہے اور فزع اکبر یعنی قیامت تیرے سامنے ہے
 اور مردوں کا لشکر شہر سے باہر تیرا منتظر ہے اور اُن سب نے بڑی سخت قسمیں
 کھائی ہیں کہ تجھ کو جب تک اپنے ساتھ نہ لے لیں گے اور اپنے ساتھ نہ ملا لیں گے
 اپنی جگہ سے نہ ٹھیں گے کیا تجھے خبر نہیں کہ وہ صرف ایک دن کے واسطے دنیا میں

آنے کی آرزو کرتے ہیں تاکہ جو کچھ اُن سے کوتاہی ہوئی ہے اُس دن میں اُس کا عوض کر لیں اور تو اپنے دن ضائع کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ وہ تو آخرت میں بھلائے گئے ہیں لیکن تو ہمیشہ یہیں ہے گا کبھی نہیں کبھی نہیں کیونکہ جب سے تو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اپنی عمر کی بربادی میں لگا ہے زمین پر اپنا محل بنوا رہا ہے اور عنقریب زمین کا گڑھا تیری قبر ہونے کو ہے، ہر روز مال بڑھنے سے خوش ہوتا ہے اور عمر گھٹنے سے رنجیدہ نہیں ہوتا آخرت سے مُنہ پھیرتا ہے اور وہ تیرے سامنے چلی آرہی ہے اور تو دُنیا پر متوجہ ہو رہا ہے اور وہ تجھ سے مُنہ پھیرتی جاتی ہے تیرا کیا ہی عجیب حال ہے کہ باوجودیکہ تو قسم قسم کے گناہ کرتا ہے آخرت کی بستی میں کوشش نہیں کرتا بلکہ دُنیا کی درستی میں لگا ہوا ہے کہ گویا کبھی وہاں سے بجکو جانا نہ ہوگا۔ پس اے مسکین اُس دن سے اپنی جان کا خوف کر جس دن کہ تو خدا کے سامنے جائیگا اور وہ اُس دن کسی بندے کو نہ چھوڑے گا جس کو دنیا میں کسی بات کا حکم کیا تھا یا دُنیا میں جس بات کی ممانعت کی تھی یہاں تک کہ اُس سے اُس کے اعمال کے بارے میں تھوڑے ہوں یا بہت معمولی ہوں یا اعلیٰ پوشیدہ ہوں یا ظاہر سوال کرے گا۔ پس اے غافل تو دیکھ کہ کس دل سے تو اُس کے سامنے کھڑا ہوگا اور کس زبان سے اُس کے سوال کا جواب دے گا اور سوال کا جواب اور جواب کی درستی ٹھیک کر رکھ اور اپنی باقی عمر دار فناء یعنی دُنیا کے چھوٹے چھوٹے دنوں میں دارِ بقا یعنی آخرت کے بڑے بڑے دنوں کے واسطے نیک کاموں میں صرف کر اگر تو یہ کہے کہ میرا نفس مجاہد ہے اور ہمیشہ اطاعت کرتے رہنے کو نہیں مانتا تو اُس کے علاج کا کیا طریقہ ہے تو سمجھ لے کہ اس کے علاج کا سب سے مفید طریقہ جیسا کہ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں بیان کیا ہے یہ ہے کہ تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کر جو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مجاہدہ کرتا ہو اور تو

اُس کے حالات کو دیکھ اور اُس کی پیروی کر لیکن یہ علاج اس زمانے میں دشوار ہے کیونکہ ایسا شخص جو متقدمین کی طرح عبادت میں مجاہدہ کرتا ہو مفقود ہے پس اب تیرے لئے اس زمانے میں اس سے زیادہ مفید اور کوئی علاج نہیں کہ تو ان کے حالات سُنے اور اخبار دریافت کرے کہ وہ کیا کیا دشوار مجاہدہ کرتے تھے، اور اُن کی محنت تو ہو چکی اور ثواب اور عیش باقی رہ گیا جو کبھی تمام نہ ہو گا اور کس قدر سخت افسوس اُس شخص پر ہے جو اُن کی پیروی نہیں کرتا پس اپنے نفس کو چند روزہ مکرر شہوات سے منتفع کرتا ہے پھر اُس کو اسی حال میں موت آجاتی ہے اور اُس کے اور اُس کی شہوات کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے۔ لہذا تو لازم کرے کہ صحابہؓ اور تابعینؓ اور اُن کے بعد کے مجاہدین کے احوال کا مطالعہ کرے اور اُن کے احوال دیکھ کر تجھ پر کھل جائے گا کہ تو اور تیرے زمانے کے لوگ اصل دین داروں سے کتنے دور ہیں۔ پھر اگر تیرا نفس تجھ کو یہ وسوسہ دلائے اور کہے کہ عبادت اسباب کی کثرت کی وجہ سے اسی زمانے میں ہو سکتی تھی لیکن اس زمانے میں اب اگر تو اپنے اہل عصر کے خلاف کرے گا تو وہ تیرا مذاق اڑائیں گے اور دیوانہ کہیں گے لہذا اُنہیں کے موافق جو وہ کرتے ہیں کئے جا جو اُن کا حال سو تیرا حال مرگ ابنوہ جسنے دارود تو خبردار اس کے باطل چلے اور فریب اور مکر اور دہوکے میں نہ آجانا اور تو اُس کو یہ جواب دینا کہ اگر پانی کی ایسی رو چڑھ آئے کہ جو اُس کے سامنے آئے سب کو ڈبو دے اور تیرے گاؤں والے اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں اور اپنا بچاؤ نہ کریں اور تجکو اتنی قدرت ہو کہ اُن سے الگ ہو کر کشتی پر سوار ہو کر ڈوبنے سے بچ جائے تو کیا اب بھی تیرے دل میں یہ خیال آئیگا کہ مرگ ابنوہ جسنے دار دیا اُن کا ساتھ چھوڑ دیگا اور اس حرکت سے اُن کو نادان بنائیگا اور بلائے ناگہانی سے اپنا بچاؤ

کر لے گا جو تجھ پر آپڑی ہے پھر جب تو ڈوبنے کے خوف سے اُن کا ساتھ چھوڑتا ہے حالانکہ ڈوبنے کی تکلیف رات دن کی ایک ساعت سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو پھر دائمی عذاب سے کیوں نہیں بھاگتا اور ہر وقت اُس کے سامنے چلا آتا ہے اور مرگ انبوہ کیسے جشن ہو سکتا ہے۔ کفار تو اہل زمانہ کی موافقت ہی سے ہلاک ہوئے ہیں (تو کیا اُن کی یہ ہلاکی مرگ انبوہ جشنے دار دہو سکتی ہے کبھی نہیں) کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر پایا اور ہم اُن ہی کے قدموں پر چلتے ہیں۔ لہذا خبردار خبردار اپنے اہل زمانہ اور اُن سے پہلے گذرے ہوؤں کا خیال نہ کر کیونکہ تو اگر زمین کے اکثر باشندہ کی اطاعت کریگا تو وہ تجکو اللہ کی راہ سے بہکا دینگے خدا سے دعا ہے کہ ہکو گمراہی سے بچائے۔ آمین۔

توبہ کے بیان میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، کیونکہ میں اللہ کے سامنے دن میں ستر بار توبہ کیا کرتا ہوں۔ سو ہمیں اُمت کی توبہ کی ترغیب ہے۔ کیونکہ جب بنی علیہ السلام باوجود معصوم اور عظیم الشان ہونے کے دن میں ستر بار توبہ کیا کرتے تھے تو وہ شخص کیونکر رات دن توبہ میں مشغول نہ رہے جو اپنا نامہ اعمال پلے درپلے گناہوں سے سیاہ کرتا رہتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ توبہ ان تین امور کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اول علم، دوم حال، سوم عمل۔ اول مرتبہ علم کا ہے اور دوسرا مرتبہ حال کا ہے، اور تیسرا مرتبہ عمل کا ہے اور یہ اس لئے کہ آدمی جب گناہ کا بڑا نقصان ہونا اور آخرت میں اُس کے اور اُس کے محبوب کے درمیان حجاب کا ہو جانا جانتا ہے تو اس معرفت سے اُس کے دل میں

ایک الم پیدا ہوتا ہے اور اس الم کو معرفت کہتے ہیں، پس یہ معرفت تو علم ہے اور یہ ندامت حال ہے جو اس معرفت سے پیدا ہوا ہے پھر جب یہ ندامت دل پر غالب ہو جاتی ہے تو دل میں ایسے کام کا ارادہ پیدا ہوتا ہے جس کو زمانہ موجود اور آئندہ اور گزشتہ سے لگاؤ ہے زمانہ موجودہ سے تو گناہ ترک کر دینے کا تعلق ہوتا ہے اور زمانہ آئندہ سے عمر بھر میں کبھی گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینے کا تعلق ہے اور زمانہ ماضی سے فوت شدہ کے عوض اور قضا کا اگر وہ قابلِ عوض اور قضا کے ہو تعلق ہے اور اس کا فیعل عمل ہے جو ندامت سے حاصل ہوا ہے جو علم سے پیدا ہوئی تھی اور علم سے یہاں مراد اس بات کا ایمان اور یقین ہے کہ گناہ آخرت میں زہرِ قاتل ہے، اور اس ایمان کا نور جب دل پر چمکتا ہے تو ندامت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، کیونکہ اپنے اوپر نورِ ایمان کے چمکنے سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے الگ ہو گیا ہوں پس اب محبت کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے پھر اس آگ سے اس فعل کا ارادہ پیدا ہوتا ہے جو اوقات مذکورہ حال و استقبال و ماضی سے علاقہ رکھتا ہے۔ پس علم اور ندامت اور فعل مذکورہ کا ارادہ کہ اسی مجموعہ پر توبہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پس جب یہ تینوں باتیں موجود ہوں گی تب توبہ ثابت ہوگی، اور بسا اوقات توبہ کا لفظ صرف ندامت پر بولا جاتا ہے، اور علم کو مقدمہ اور فعل مذکور کو ثمرہ ٹھہرایا جاتا ہے اور اسی اعتبار سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ”ندامت ہی توبہ ہے“ اس لئے کہ ندامت بدون علم کے جو اس کا باعث ہے اور بغیر قصد یقینی کے جو اس کے پیچھے اور بعد میں ہوتا ہے نہیں ہوتی۔ پس ندامت دونوں طرف سے گھری ہوتی ہے۔ ایک طرف ثمرہ ہے اور دوسری طرف باعث ہوتا ہے پھر توبہ تمام مسلمانوں پر فوراً واجب ہے۔ سب پر اس کا واجب ہونا اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ہے **وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا**

الْمَوْءُ مَنُوتَ . ترجمہ - "اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب اے ایمان والو! اور نیز
 اس قول باری تعالیٰ کی وجہ سے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً
 نَّصُوحًا . ترجمہ - "اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے آگے صاف دل کی
 توبہ" اور ان دونوں آیتوں کے ظاہری معنی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ توبہ
 ہر مومن پر واجب ہے اس لئے کہ ان دونوں آیتوں میں حکم عام ہے نیز
 نورِ عقل بھی یہی بتلاتا ہے اس واسطے کہ توبہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی نارضا مندی
 کی باتوں سے رضامندی کی باتوں کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ امر عاقل
 ہی سے ہو سکتا ہے کیونکہ شہوتِ شیطانی لشکر ہے اور عقل فرشتوں کا
 لشکر ہے اور ایسا کوئی انسان نہیں پایا جاتا جس کی شہوت جو شیطانی سامان
 ہے عقل پر جو فرشتوں کا سامان ہے مقدم نہ ہو۔ پس شہوات کی موافقت
 سے جو پہلے ہو چکی ہے اب اُس سے رجوع کرنا ہر آدمی کو بلوغ کے بعد ضروری
 ہے۔ اس لئے کہ شہوت لڑکپن ہی میں بلوغ اور کمال عقل سے پہلے ہی
 مستحکم ہو جاتی ہے پس شیطانی لشکر پہلے ہی دل کی ولایت پر غلبہ کر لیتا ہے
 اور دل کو شہوات سے محبت اور اُلفت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بات دلیں
 غالب آجاتی ہے اور اس سے اس کو نکلنا دشوار ہو جاتا ہے پھر عقل ظاہر
 ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا گروہ اور لشکر ہے پھر اگر وہ کامل اور قوی ہوئی تو خدا کے
 بندوں کو اُس کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوڑانے کے لئے آہستہ آہستہ بتدریج تیار
 ہوتی ہے پس شہوتوں کو توڑ کر شیطانی لشکر کا اکھاڑنا اور بُری عادات کا چھوڑنا اور
 طبیعت کو جبریہ طور پر عبادت پر لگانا اس کا اول شغل ہوتا ہے سو حقیقت میں توبہ کے
 معنی یہی ہیں اور اگر عقل کامل نہ ہو تو دل کی سلطنتِ شیطان کے حوالے ہو جاتی ہے
 اور وہ ملعون اپنا وعدہ کرتا ہے جیسا کہ اُس نے کہا ہے لَنْ أَخْرَجَنَّكَ مِنَ الْقَبْرِ

لَا تَحْتَسِبَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝ کہ اگر تو مجھ کو ڈھیل دے قیامت کے دن تک تو ضرور
 میں اس کی اولاد یعنی اولاد آدمی کو لگام دوں گا مگر تھوڑوں کو اور مراد یہ ہے
 کہ اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک زندہ رکھیگا تو بیشک میں اُن کو جد ہر چاہوں گا کھینچ
 لے جاؤں گا اور بیشک ان پر اچھی طرح غالب رہوں گا ہاں مگر ان میں سے بعض
 کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص اور نیک بندے ہیں اور یہ اس ملعون کے اس قول
 کی طرح ہے لَا زَيْتٌ لَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غَوْنٌ لَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ ترجمہ ”البتہ میں
 اُن کو زمینیت دکھاؤں گا دُنیا میں زمین میں اور ضرور بہکاؤں گا اُن سب کو“ اور
 اس نعرے نے باوجودیکہ وہ غیب داں نہیں ہے اس کا مطلب اپنے لئے حاصل
 ہو جانا ان چیزوں سے استدلال کر کے جو اُس نے اُن میں دیکھیں معلوم
 کر لیا کہ ہدی کے اسباب بہت ہیں اور بھلائی کا سبب صرف ایک ہے کیونکہ
 انسان میں چوپایوں کی شہوانی قوت اور درندوں کی غضبی قوت اور شیطان کی
 قوت و ہمہ موجود ہیں اور تینوں قوتیں ابتدائے پیدائش سے اس پر غالب ہوتی ہیں اور
 شر کی طرف متوجہ رکھتی ہیں اور ان تینوں قوتوں کے بعد اس میں قوت عقلی ملکی پیدا ہوتی
 ہے اور یہ اگرچہ بھلائی کی طرف بلاتی ہے لیکن ان پہلی تین قوتوں کے دل پر غالب
 ہو جانے کے بعد کامل ہوتی ہے۔ پس جب شیطان ملعون نے انسان میں یہ دیکھا تو
 جان گیا کہ میری جو مراد ہے اس کا حاصل ہونا ممکن ہے پس اس بیان کے موافق
 ہر شخص پر توبہ فرض عین ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ افراد انسان میں سے کوئی فرد بھی
 اس سے بے نیاز ہو۔ اور رہا توبہ کا فوراً واجب ہونا سو اس لئے کہ تاخیر کرنے میں اصرار
 حرام لازم آتا ہے جس سے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں کیونکہ توبہ سے ایک دم بھر بھی
 تاخیر کرنے سے ایک گناہ واجب التوبہ لازم آتا ہے یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ
 گناہ کبیرہ کی توبہ میں ایک گھڑی تاخیر کرنے سے دو کبیرہ ہو جاتے ہیں ایک وہی پہلا

اور دوسرا اس سے توبہ نہ کرنا اور دوسری گھڑی میں چار کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، دو
 تو دونوں پہلے اور دو دونوں سے توبہ نہ کرنا اور تین ساعت میں آٹھ کبیرہ ہو جاتے ہیں اور
 چار ساعت میں سولہ کبیرہ ہو جاتے ہیں اور پانچ ساعت میں بتیس کبیرہ ہو جاتے ہیں
 اور اسی طرح گناہ بڑھتے جائیں گے جس قدر تاخیر ہوتی جائیگی اور اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ
 گناہ کو زہر قاتل جاننا خود ایمان ہی میں سے ہے۔ پس جب یہ ثابت ہوا کہ علم خود ایمان
 میں سے ہے تو لازم ہے کہ ایمان گناہوں کا ترک کا باعث ہو کرے۔ پس جس نے گناہ کو نہ
 چھوڑا تو اس میں ایمان کا یہ جز نہیں ہے اور اسی لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نہیں زنا
 کرتا ہے زانی جبکہ زنا کرتا ہے اُس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو پس اس سے نبی علیہ السلام
 نے اُس ایمان کی نفی نہیں کی ہے جو خدا اور اُس کے فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں کا جاننا
 ہے کیونکہ اس ایمان کے زنا اور گناہ منافی نہیں ہیں بلکہ اس سے اُس ایمان کی نفی مراد لی
 ہے جو اس علم کا نام ہے کہ زنا خدا سے دور کر دیتا ہے اور اس کی ناخوشی کا باعث ہے پس
 اس بیان کے موافق گناہوں پر جہاں رہنے والا اپنے ایمان میں کامل نہیں ہے بلکہ ایمان
 میں ناقص ہے اور یہ اس لئے کہ گناہوں کا چھوڑنا بدون صبر کے نہیں ہو سکتا اور صبر
 بدون خوف کے میسر نہیں ہوتا اور خوف بدون اس بات کے پیدا نہیں ہوتا کہ گناہوں
 میں بہت بڑا نقصان ہے اور گناہوں کے ضرر عظیم کا یقین بدون تصدیق خدا اور
 رسول کے حاصل نہیں ہوتا۔ پس جس نے گناہوں کو نہ چھوڑا اور اس پر جہار ہا تو گویا اُس
 نے خدا و رسول کی تصدیق نہیں کی لہذا اُس پر مرتے دم بڑا خوف ہے اس لئے کہ
 شاید اس صرار پر اس کی موت اس کے ایمان کے جاتے رہنے کا سبب ہو جائے
 لہذا اس کا خاتمہ بُرائی پر ہو اور ہمیشہ کے لئے دوزخ میں پڑا رہے اور اگر انجام خاتمہ
 بُرائی پر نہ ہو بلکہ ایمان پر مواتِ شیت الہی میں رہے گا چاہے اُس کو دوزخ میں
 ڈال دے اور بقدر معاصی عذاب دے کر پھر دوزخ سے نکالے اور جنت میں داخل

کرے اگرچہ کچھ ہی مدت کے بعد ہو اور چاہے اُس کو معاف کر دے اور بلا عذاب جنت میں داخل کرے، اس لئے کہ یہ محال نہیں کہ بخشش عام کسی پوشیدہ سبب سے جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہو اُس کے شامل حال ہو جائے جیسے کہ یہ محال نہیں کہ کوئی کسی ویرانہ میں خزانہ ڈھونڈنے کے لئے جائے اور اتفاق سے خزانہ پا جائے لیکن جس نے اپنا گھر خراب کر دیا اور مال تلف کر دیا اور اپنی جان اور اولاد کو بھوکا مارا اس خیال سے کہ وہ اللہ کے فضل کا منتظر ہو کہ گھر کے اندر زمین میں سے خزانہ عنایت کرے تو یہ شخص بیوقوف احمقوں میں سے سمجھا جائیگا اگرچہ اُس کی خواہش بلحاظ قدرت اور فضل الہی کے کچھ محال نہیں ہے اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ سے بخشش کا اُمیدوار ہے باوجودیکہ وہ گناہوں پر جما ہوا ہے اور بخشش کی راہ نہیں چلتا بیوقوف سمجھا جائے گا پھر بعضے اُن احمقوں میں سے اپنی حماقت کو اچھی اچھی باتوں سے رواج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیشک کریم ہے اُس کی جنت مجھ جیسے شخص سے تنگ نہ ہو جائے گی اور میری معصیت سے کچھ اُس کا ضرر نہیں پھر تم اُس احمق کو دیکھتے ہو کہ دریا کا سفر کرتا ہے اور روپیہ اشرفی کی تلاش میں سفر کی مشقت کو اختیار کرتا ہے اور جب اُس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ بیشک کریم ہے اور اُس کے روپیہ اشرفی کے خزانے تجھ جیسے سے کم نہ ہوں گے اور تجارت میں تیری سستی سے اُس کا کچھ نقصان نہیں پس تو اپنے گھر بیٹھا رہ شاید ابھی تجھ کو ایسی روزی دے جہاں سے تیرا گمان بھی نہ ہو پس جو ایسے کہے اُس کو وہ احمق بنائے گا اور اُس کا مذاق اڑائے گا اور کہے گا کہ یہ کیسی ہوس ہے کیونکہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا یہ تو محنت ہی سے حاصل ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عادت اور اُس کا قاعدہ جاری ہے اللہ کے قاعدوں میں تغیر نہیں ہوتا اور یہ احمق نہیں سمجھتا کہ دین دُنیا کا پروردگار ایک ہی ہے اور اُس کے قاعدے کو ان دونوں میں

تغیر نہیں اور اُس نے یہ خبر بھی دیدی ہے ”اور نہیں ہے واسطے انسان کے گرد ہی جو کمایا۔“ پس کیونکر اُس کو آخرت کے لئے تو تو کریم جانتا ہے اور دُنیا کے بارہ میں تو کریم نہیں سمجھتا پس جو شخص اس دارِ فانی میں ہلاکت سے ڈرتا ہو جب اس پر زہر اور تمام ہلاک کرنے والی مُضر چیزوں سے ہر وقت احتراز کرنا واجب ہے۔ پس ہلاک ابدی سے ڈرنے والے کو بدرجہ اولیٰ اُن گناہوں سے احتراز واجب ہے جو دین کے لئے زہر ہیں کیونکہ اس زہر سے اُس آخرتِ باقیہ کی فوت کا خوف ہے جس کے نتو میں سے ایک حصّے کے برابر بھی دُنیا کی چند گنی زندگی نہیں ہو سکتی کیونکہ آخرت کی مدت کی نہ کوئی غایت ہے اور نہ کچھ انتہا اور اسی میں عیشِ دائمی اور بڑی سلطنت ہے اور اُسی کے فوت ہو جانے میں دوزخ کی آگ اور عذابِ دردناک ہے۔

معلوم ہو کہ حق تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ سانس گلے میں نہ آجائے۔ چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اُس وقت تک بندہ کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ سانس کا گلے میں غرغہ نہ ہونے لگے سو عربی محاورہ میں غرغہ کسی چیز کے حلق میں آنے جانے کو کہتے ہیں اور حلق میں رُوح کی آمد و رفت کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اور یہاں یہی مراد ہے اور معنی یہ ہیں کہ گنہگار کی توبہ اُس وقت تک مقبول ہوتی ہے جب تک رُوح گلے تک نہ پہنچ جائے اس لئے کہ غرغہ اور رُوح کے حلق میں پہنچ جانے کے وقت وہ اپنے انجام کو دیکھ لیتا ہے کہ رحمت ہوگی یا خوارِی۔ لہذا اب اُس کو نہ توبہ مفید ہے اور نہ ایمان چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا سِنَاهُ تَرْجِمَهُ پھر نہ ہوا کہ کام آئے اُن کو یقین لانا اُن کا جب دیکھ چکے ہمارا عذاب اور ایک آیت میں فرمایا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّیْ تَبْتُ التَّنٰ تَرْجِمَهُ اور نہیں ہے توبہ اُنکی

جو کرتے جاتے ہیں بُرے کام یہاں تک کہ جب سامنے آئے اُن میں سے کسی کو موت تو کہنے لگا اب میں نے توبہ کی۔ اس واسطے کہ شرائط توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ جس گناہ سے تم نے توبہ کی ہے اُس کے چھوڑ دینے کا اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرو اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے والے کو اس پر قدرت ہو اور اختیار کا وقت باقی ہو سو جب تک روح حلق میں نہیں پہنچتی اُمید منقطع نہیں ہوتی۔ پس اس وقت اس گناہ سے ندامت اور ترکِ گناہ کا پختہ ارادہ کرنا صحیح ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کے لئے توبہ کا وقت فراخ ہے۔ یہاں تک کہ قابض الارواح کو دیکھے اور یہ وقت غرغہ اور روح کے حلق تک پہنچنے کا وقت ہے پس اس بیان کی بناء پر بندہ پر واجب ہے کہ اپنے تمام اُن معاصی سے جن پر قائم ہے معائنہ اور غرغہ سے پہلے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”نا اُمید نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ“ اور ایک آیت میں فرمایا ”اور وہ ایسا ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور معاف کرتا ہے“ پس سمجھدار آدمی کو مناسب ہے کہ ہر وقت توبہ کیا کرے اور گناہ پر اڑانہ ہے کیونکہ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ پر مصر نہیں سمجھا جاسکتا اگرچہ دن بھر میں وہ ستر مرتبہ گناہ کرے اور حدیث شریف میں آچکا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم کرے گا اللہ تعالیٰ اُس کو ہر تنگی سے رستگاری دے گا اور ہر نعم سے کشادگی دے گا اور اس کو اس طرح رزق دے گا جس کا اُس کو گمان بھی نہ ہو گا اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تمام بنی آدم خطاوار ہیں اور اچھے خطاوار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قسم ہے اللہ کی کہ

میں ہر روز ستر دفعہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں اور ایک
 حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو! اللہ کے آگے توبہ کرو کہ میں
 اُس کے آگے ہر روز استغفار و توبہ کرتا ہوں۔ پس اے انصاف والو دیکھو جبکہ
 نبی علیہ السلام باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ سب معاف
 کر دیئے ہیں اور توبہ کرتے ہوں تو جس کا حال کچھ معلوم نہیں کہ اُس کو معاف کر دیا گیا
 ہے یا نہیں وہ کیونکر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت توبہ نہ کرے اور کیونکر اپنی زبان کو
 ہمیشہ استغفار میں مشغول نہ رکھے اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام
 نے فرمایا ہے ہلاک ہو گئے دیر کرنے والے اور دیر کرنے والے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ
 آئندہ توبہ کر لیں گے اور وہ ہلاک اس لئے ہوئے کہ بقا پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کہ
 ان کو حوالہ نہیں ہے پس ممکن ہے کہ باقی نہ رہے اور اگر باقی رہے بھی تو جیسے گناہ
 چھوڑنے پر قادر نہیں کل بھی نہ چھوڑ سکے کیونکہ بالفعل ترک گناہ سے عاجز رہنا غلبہ
 شہوت کے سوا کسی اور وجہ سے نہیں اور شہوت کل اس سے جدا نہ ہوگی بلکہ عادی
 ہو جانے کی وجہ سے زیادہ اور مضبوط ہو جائیگی۔ پس جس شہوت کو آدمی نے عادی
 ہو کر قوت بخشی ہے وہ اُس جیسی نہیں ہے جس کی عادت نہیں کی ہے اور اسی وجہ
 سے دیر کرنے والے ہلاک ہوئے ہیں کیونکہ وہ دو یکساں چیزوں میں فرق سمجھ رہے
 ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ترک شہوات کے دشوار ہونے میں سب دن ایک ہی
 سے ہیں اور دیر لگانے والا اُس شخص کی طرح ہے جس کو ایک درخت اکھاڑ نیکی
 ضرورت ہو پس اُس کو مضبوط دیکھ کر بلا زیادہ مشقت کے نہیں کٹ سکتا وہ یہ
 کہے کہ ایک برس پہلے دل کا پھر آکر اس کو اکھاڑ دوں گا اور یہ بات یقیناً معلوم
 ہے کہ درخت جتنا ہی زمین میں کھڑا رہیگا اُس کی مضبوطی بڑھتی جائیگی پس دُنیا
 میں اس حماقت سے بڑھ کر اور کوئی حماقت نہیں ہے کیونکہ وہ اسکی مضبوطی زیادہ

ہو جانے کے قبل تو اُس کے اکھاڑنے سے عاجز رہا پھر اُس کی زیادہ جڑ پکڑ لینے کے
 بعد اُس کے اکھاڑنے پر قادر ہونے کا منتظر رہے۔ جب یہ ثابت ہو چکا تو مومن کو
 ضروری ہے کہ توبہ سے کبھی کسی وقت فاسخ نہ ہے یہاں تک کہ موت ایسے وقت
 آئے کہ یہ تائب ہو کیونکہ توبہ تمام مومنوں پر بالاتفاق اہل اسلام فرض ہے اس لئے
 کہ باری تعالیٰ کا قول ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ۖ تَرَجِمَهُ اور توبہ
 کرو اللہ کے آگے سب کے سب اے ایمان والو اور باری تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھا
 الَّذِينَ آمَنُوا تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۖ اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے آگے
 خالص توبہ پس اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بندوں کے حال پر مہربانی کو دیکھو کس طرح اُنکو
 توبہ کی طرف بلایا اور اُن کو اُس کا حکم دیا ہے اور اُن کا نام گناہ کرنے کے بعد بھی
 مومن ہی رکھا ہے پھر توبہ سے جو اُن کی عزت ہوگی بیان کی ”اور فرمایا شاید تمہارا
 رب دور کر دے تمہاری بُرائیاں اور داخل کرے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں“
 اور خبر دیدی کہ میں اُن کے گناہوں کا بخشنے والا ہوں اور فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً
 أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا وَالذُّنُوبَ بِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ
 إِلَّا اللَّهُ وَكَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۖ أُولَٰئِكَ جِزَاءُ هُمْ
 مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَبُخْسَتْ قُرْبَانِي مِنْ تَحْتِهَا ۖ أَلَا نَهْدِي خُلْدِيْنَ فِيْهَا وَنَعْمَ
 أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ ۖ تَرَجِمَهُ اور وہ لوگ جب کرتے ہیں کوئی بُرا کام یا بُرائی کرتے
 ہیں اپنے حق میں تو یاد کرتے ہیں اللہ کو پس بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی اور
 کون بخشتا ہے سوائے اللہ کے اور نہیں اڑے رہتے ہیں اُس پر جو کیا ہے
 جان بوجھ کر اُن لوگوں کی جزا ہے بخشش اُن کے رب کی طرف سے اور باغ
 جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے اُس میں اور کیا اچھی مزدوری
 ہے کام کرنے والوں کی اور کھول کر فرمادیا کہ توبہ کے بعد وہ اُن کو محبوب

رکھتا ہے پس فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝ ترجمہ
 بیشک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور مستحضرے لوگوں سے۔ اور
 یہ اشارہ کر دیا کہ توبہ اُن کے لئے گناہوں کی نجاست سے طہارت ہے۔ پس
 مومن کے لئے توبہ کرنی ضروری ہے لیکن توبہ کے واسطے چار شرطیں ہیں، اگر
 اُن میں سے ایک بھی کم ہوگی تو توبہ ٹھیک نہ ہوگی۔ اول زمانہ گزشتہ کے گناہوں
 پر دل سے نادم ہونا اور ندامت سے یہ مراد ہے کہ اپنے کئے ہوئے پر غمگین اور درمند
 ہونا اور آرزو کرنا کہ کاش یہ نہ کرتا اور دوسری شرط معصیت کافی الفور ترک
 کر دینا ہے اور تیسری شرط اُس کا پختہ قصد کرنا کہ پھر آئندہ کبھی ایسا نہ کرؤں گا اور
 چوتھی شرط یہ ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہو اور کسی وجہ سے نہ ہو
 کیونکہ جو شخص شراب پینے پر نادم ہو کر اس لئے چھوڑے کہ اس میں درد سر ہوتا ہے اور
 عقل جاتی رہتی ہے اور مال اور آبرو خراب ہوتی ہے تو ایسا شخص شرعاً تائب
 نہیں ہے اور ایسے ہی وہ شخص کہ زبان سے تو استغفر اللہ کہا کرے اور اُس کا
 دل معصیت پر جما ہوا ہے تو ایسی توبہ سے بھی ایسی توبہ کرنی چاہیے جو ندامت
 کے ساتھ ہو جیسا کہ حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ اُنہوں نے ایک شخص کو دیکھا
 کہ اپنی نماز سے فایز ہوا اور جلدی سے کہنے لگا آپہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا
 ہوں اور تیرے آگے توبہ کرتا ہوں تو حضرت علیؓ نے کہا اے شخص جلدی سے
 زبان کا استغفار کرنا جھوٹوں کی توبہ ہوتی ہے۔ لہذا تیری یہ توبہ خود قابل توبہ
 ہے۔ اور حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری توبہ بھی توبہ کے
 قابل ہے۔ قرطبیؒ کہتے ہیں کہ حسن بصریؒ کا یہ قول اُن کے زمانے میں ہے تو
 ہمارے اس زمانے کا کیا حال ہے جس میں تمام انسان ظلم پر جھکے ہوئے ہیں
 ایسے حریص ہیں کہ باز نہیں آتے اور تسبیح ان کے ہاتھوں میں ہے بایں خیال کہ ہم توبہ

کرتے ہیں اور یہ اُن کا مذاق اور استخفاف ہے جیسا کہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زبانی توبہ کرنے والا دل سے گناہ پر اڑا ہوا گویا اپنے رب سے مذاق کرتا ہے اور توبہ توبہ تو یہ ہے کہ زبان سے استغفار کرے اور دل سے یہ نیت کرے کہ پھر کبھی گناہ نہ کروں گا جب ایسا کرے گا تو اللہ اُس کے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ بڑا ہو کیونکہ کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کفار کے حق میں فرماتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوْا لَيَغْفِرَ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ ترجمہ۔ تو کہہ دے کافروں سے کہ اگر باز آئیں گے تو معاف ہو جائے گا اُن کو جو ہو چکا۔ پھر بھلا اس سے کم درجہ کے معاصی کی نسبت تیرا کیا خیال ہے اور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے اتنی خطائیں کرے کہ آسمان وزمین کا خلا سب بھر جائے پھر وہ توبہ کرے تو اللہ اُس کی توبہ قبول کرتا ہے اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جب اپنے گناہ کا اقرار کرے توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اُس کی توبہ قبول کرتا ہے یعنی جب وہ اپنے خطا وار ہونے کا اقرار کرے پھر توبہ کرے اور اپنے کئے ہوئے گناہوں اور کمائی ہوئی برائیوں سے نادم ہو اور نیت کرے کہ ایسا کام پھر نہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ اُس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اُس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں ایک طرح کے گناہ تو وہ ہیں جو تمہارے اور خدا کے درمیان ہیں، اور دوسری قسم کے گناہ وہ ہیں جو تمہارے اور بندہ کے درمیان ہیں۔ پس جو گناہ صرف تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں تو اس میں صرف زبان سے استغفار اور دل سے ندامت اور پھر نہ کرنیکی نیت کافی ہے جب ایسا کیا تو اپنی جگہ سے بھی ہٹنے نہیں پاتا کہ اُس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی فریضہ ترک ہوا ہو کیونکہ شرع نے اس بارہ میں صرف توبہ پر اکتفا نہیں کی ہے بلکہ اس توبہ کے ساتھ بعضی جگہ قضا رکھی ہے

جیسے نماز اور روزہ وغیرہ اور بعضی جگہ کفارہ بھی اور ہے حقوق العباد پس ان کا مالکوں تک پہنچانا ضرور ہے۔ پس اگر وہ لوگ نہ ملیں تو اتنا ان کی طرف سے اس نیت سے خیرات کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں امانت ہے قیامت کے دن مالکوں کو پہنچائے پھر جس کو مفلسی کی وجہ سے حقوق ادا کرنے کی کوئی صورت نہ ملے تو اُس کو یہ لازم ہے کہ اعمال صالحہ کی کثرت کرے اور جن مومنین اور مومنات پر ظلم کیا ہے اکثر اوقات اُن کے لئے استغفار کیا کرے کیونکہ جب وہ ایسا کریگا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اُمید ہے کہ قیامت کے دن اُس کے حق خواہوں کو راضی کر دے۔ کسی عالم سے پوچھا گیا آیات ناب کے واسطے کوئی ایسی علامت ہے جس سے اُس کی توبہ کا قبول ہونا معلوم ہو، کہا کہ ہاں اُس کی چار علامتیں ہیں اول یہ کہ بُرے دوستوں سے الگ ہو جائے اور دوسرے یہ کہ ہر گناہ سے نفرت کرے طاعات کی طرف متوجہ ہو اور تیسرے یہ کہ اُس کے دل سے دُنیا کی فرحت جاتی ہے اور آخرت کا غم دل میں ہمیشہ لگا رہے اور چوتھے یہ کہ اپنے نفس کو ایسی چیزوں کے فکر سے جس کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہو چکا ہے فارغ پائے، جیسے رزق اور جس کا حکم ہوا ہے اُس میں مشغول ہے پس جب اُس میں یہ علامتیں موجود ہوں تو اُس کو اللہ تعالیٰ چار کرامتوں سے اعزاز بخشتا ہے ایک یہ کہ گناہ سے ایسا صاف کر دیتا ہے کہ گویا کبھی گناہ کیا ہی نہیں اور دوسرے یہ کہ اُس کو دوست رکھتا ہے اور تیسرے یہ کہ اُس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے اور اُس کو اُس پر غلبہ نہیں دیتا اور چوتھے یہ کہ دنیا سے نکلنے سے پہلے اُس کو خوف سے بے ڈر کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ترجمہ۔ اُن پر اترتے ہیں فرشتے کہ تم نہ ڈرو اور غم نہ کھاؤ اور خوشخبری سنو اُس بہشت کی جس کا تم وعدہ کئے جاتے تھے اور لوگوں پر اس کے چار حق واجب

ہو جاتے ہیں۔ اول یہ کہ اُس سے محبت کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُس سے محبت کی ہے اور دوسرے یہ کہ اُس کے حق میں توبہ پر قائم رہنے کی دعا کیا کریں اس لئے کہ توبہ پر قائم رہنا توبہ سے زیادہ دشوار تر ہے اور تیسرے یہ کہ اُس کے پاس بیٹھا کریں اور یاد آہی کیا کریں اور امداد کیا کریں اور چوتھے یہ کہ باعتبار پہلے گناہوں کے طعنہ زنی نہ کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے حکایت کر کے فرمایا ہے لَا تُذْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ تَرْجُمَہُ کَچھ الزام نہیں تم پر آج نفیہ ابواللیث کہتے ہیں یہ اس لئے ہے کہ مومن کی شان نہیں کہ گناہ میں پڑے اور عمداً کیا کرے چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے ”اور ناپسند کر دیا تمہاری طرف کفر اور گناہ اور نافرمانی“ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دیدی کہ ہم نے مومنوں پر مصیبت کو ناپسند کر دیا ہے پس مومن گناہ میں نہیں پڑتا جبکہ اُس کا ایمان حقیقی ہو صرف زبانی نہ ہو مگر حالت غفلت میں پس جب اُس نے اُس سے توبہ کر لی۔ معلوم ہو کہ عاقل اور ہوشیار وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے آخرت کے واسطے عمل کرے۔ چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار وہ ہے جو اپنی جان کو ذلیل رکھے اور آخرت کے واسطے عمل کیا کرے اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کو ہوا و ہوس کے پیچھے لگائے اور اللہ سے آرزو میں کیا کرے یہ حدیث مصابیح کی حسن حدیثوں میں سے ہے شداد بن اوسؓ نے روایت کیا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ عاقل وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب رہے اور اس کو دبا لے اور اُس سے حساب لے اور دیکھے کہ آخرت کے لئے اُس نے کیا عمل کیا ہے پس اگر نفس کو نیک عمل کرتا ہوا پائے تو خدا کا شکر کرے اور زیادتی کی کوشش کرے اور اگر بُرا کام کرتا ہوا پائے تو توبہ اور استغفار میں مشغول ہو جائے اور اپنی حالت درست کرنے کے لئے طاعات کی طرف متوجہ ہو جو میدانِ قیامت کی گھاٹیوں سے نجات دینے والی اور موت کے بعد بلند درجوں پر پہنچانے والی ہیں

اور بیوقوف وہ ہے جس پہ اُس کا نفس غالب آئے اور وہ اس کا تابع ہو جائے
 اور محرمات اور منہیات میں سے جس چیز کو نفس چاہے وہ اُس کو پورا کرے اور ادھر
 اللہ سے یہ تمنا کرے کہ اُس کو بخش دے اور بلا تو بہ اور استغفار اور اپنا حال درست
 کئے جنت میں داخل کر دے اور یہی غرور ہے اور امام غزالیؒ نے جیسا کہ احیاء العلوم میں
 ذکر کیا ہے کہ غرور نفس اُس چیز کی طرف جو ہو اوہوس کے موافق ہو اور طبیعت اُس کی
 طرف راغب ہو کسی شبہ اور شیطانی مکر کے سبب سے مطمئن ہو جاتا ہے پس جو شخص کسی
 شبہ فاسد کی وجہ سے یہ اعتقاد کرے کہ میں بھلائی پر ہوں فی الحال یا آخر کو تو وہ
 دہوکے میں گرفتار ہے اور اکثر لوگ اپنے دل میں تو اپنا حال بہتر سمجھتے ہیں باوجودیکہ
 وہ خطاوار اور گنہگار ہوتے ہیں پس ایسے لوگ دہوکے میں ہیں اور اگرچہ طریقے دہوکے کے
 مختلف ہیں اور اُن کے درجے مختلف ہیں یہاں تک کہ کسی کا دہوکا دوسرے سے واضح
 اور زیادہ ہوتا ہے پس کسی کو تو زندگی گانی دنیا نے دہوکے میں ڈالا ہے اور کسی کو اللہ کے
 متعلق شیطان نے دہوکا دیا ہے وہ لوگ جن کو دنیا کی زندگی نے دہوکا دیا ہے یہ وہ
 لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نقد اوہار سے بہتر ہے اور دنیا تو نقد ہے اور آخرت اوہار ہے لہذا دنیا بہتر ہے
 پس دنیا کا اختیار کرنا ضروری ہے اور یہ استدلال ابلیس کے قیاس کے مشابہ
 ہے کہ اُس نے آدم علیہ السلام کے حق میں کہا تھا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ
 نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ ترجمہ میں اُس سے بہتر ہوں مجھ کو تو نے آگ
 سے بنایا اور اس کو خاک سے بنایا ہے اور اُن ہی لوگوں کی طرف اس آیت
 میں اشارہ ہے الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ
 الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ ترجمہ اُن لوگوں نے کہ خریدی دنیا کی زندگی
 آخرت کے بدلے سو نہ ہلکا کیا جائے گا اُن سے عذاب اور نہ وہ مدد کئے
 جائیں گے اور اس دہوکے کا علاج صرف ایمان کے ذریعہ تصدیق کرنا یا تصدیق

برہانی ہے مطلق ایمان کی تصدیق تو یہ ہے کہ اُن آیات کی تصدیق کرے جو قرآن میں آئی ہیں جن میں سے ایک باری تعالیٰ کا یہ قول ہے مَا عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ تَرْجُمَہُ ”جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے“ اور یہ قول اللہ تعالیٰ کا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقٰی تَرْجُمَہُ ”اور آخرت بہتر ہے اور زیادہ رہنے والی“ اور یہ آیت وَمَا الْحٰیٰوۃُ الدُّنْیَا اِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُوْرُ تَرْجُمَہُ اور نہیں ہے دُنیا کا جینا مگر لوپچی دغا کی۔ پس نبی علیہ السلام نے اس کی خبر کفار کی جماعتوں کو سنائی پس انہوں نے اس کی تصدیق کی اور اُس پر ایمان لائے اور کوئی دلیل آپ سے طلب نہ کی اور یہ ایسا ایمان ہے کہ عوام لوگوں کو دہوکے سے نکال دیتا ہے رہی تصدیق برہانی سو وہ یہ ہے کہ اُس قیاس کے فساد کی وجہ معلوم کرے جو ابلیس نے اپنے دل میں مرتب کیا تھا کیونکہ یہی ہر دہوکے میں آنے والے کے دہوکے کا سبب ہوتا ہے پس وہ قیاس جو شیطان نے اس مغرور کے دل میں مرتب کیا ہے دو اصل سے مرکب ہے۔ ایک یہ کہ دُنیا نقد ہے اور آخرت اُدھار ہے اور دوسری یہ کہ نقد اُدھار سے بہتر ہے اور یہ دہوکہ ہے کیونکہ مطلقاً یوں نہیں ہے بلکہ نقد اگر مقدار اور مقصود میں اُدھار کے برابر ہو جب تو نقد اُس سے بہتر ہے ورنہ اگر نقد اُدھار سے کم ہو تو پھر نقد سے اُدھار بہتر ہے کیونکہ یہ مغرور اپنی تجارت میں ایک روپیہ نقد خرچ کرتا ہے تاکہ دس روپیہ آئندہ کو حاصل کرے اور یہ نہیں کہتا کہ نقد اُدھار سے بہتر ہے اور ایسے ہی اگر طبیب میوے اور لذیذ کھانوں سے منع کر دے تو آئندہ کی تکلیف مرض کے خوف سے فی الحال چھوڑ دیتا ہے اور سب تاجر دریا کا سفر کرتے ہیں آئندہ کی منفعت اور آرام اور لذت کے لئے بالفعل سفر کی مشقتیں گوارا کرتے ہیں پس جبکہ آئندہ کے دس موجودہ ایک سے بہتر ہوئے اور ایسے ہی آئندہ کی منفعت

اور راحت اور لذت موجودہ الم اور مشقت سے بہتر ہوئی تو دنیا کی لذت اور راحت
 کا دنیا کی مدت آخرت کی مدت کے مقابلہ میں قیاس کرو اس لئے کہ انسان کی غایت
 سے غایت عمر ستوبرس کی ہوتی ہے اس سے بہت کم بڑھنے پاتا ہے اور یہ
 مدت آخرت کی ہزارویں حصے کا سواں حصہ بھی نہیں ہے گویا اس نے ایک کو
 دس لاکھ لینے کے لئے ترک کیا بلکہ بے انتہا لینے کے واسطے یہ تو باعتبار وقت
 کے ہے اور رہا باعتبار نوعیت کے سو دنیا کی لذتیں طرح طرح کی تکلیفوں اور سختیوں
 سے مکدر ہیں اور آخرت کی لذتیں صاف اور بے کدورت ہیں لہذا اُس کی غلطی
 اس قول میں صاف ظاہر ہوتی ہے کہ نقد اُدھار سے بہتر ہے اور اس وقت
 شیطان ایک اور قیاس کی طرف رجوع ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یقین
 شک سے بہتر ہے اور دنیا یقینی ہے اور آخرت میں شک ہے لہذا یقین کو ترک
 نہ کرنا چاہیئے اور یہ قیاس پہلے سے بھی زیادہ فاسد ہے کیونکہ اس کی دونوں
 اصلیں باطل ہیں اس لئے کہ یقین جب ہی بہتر ہوتا ہے جبکہ شک کی طرح ہو
 مطلقاً نہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ سوداگر مشقت تو یقیناً اٹھاتا ہے اور فائدہ ہونے
 میں شک ہے اور ایسے ہی بیمار کڑوی بدمزہ دوا پیتا ہے اور وہ تلخی دوا کے
 اعتبار سے تو یقین پر ہے اور صحت یاب ہونے میں شک پر ہے لیکن وہ یہ
 کہتا ہے کہ کڑوی دوا کا رنج بہ نسبت زیادتی مرض کے کم ہے جو ہلاکت تک
 پہنچا دیتا ہے اور اس قیاس کی دوسری اصل یعنی آخرت مشکوک ہے یہ بھی باطل ہے
 اس لئے کہ مومن کے نزدیک تو وہ یقینی ہے اور اس کا ایمان شیطان کے فریب
 کو دفع کر دیتا ہے مگر اتنا ہے کہ اُس نے جب احکامِ الہی کو چھوڑ دیا اور اعمالِ صالحہ
 کو ضائع کیا اور معاصی اور منکرات میں مبتلا ہوا تو اس دہوکے میں وہ کفار کا شریک
 ہو گیا کیونکہ اگرچہ وہ آخرت کو دنیا سے بہتر ہونے کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ دنیا کی طرف

راغب ہو گیا ہے اور دُنیا کو آخرت پر پسند کر لیا ہے اور اس بات کا مستحق ہوا ہے
 کہ کفار کی طرح دوزخی ہو لیکن اس کا حال خفیف ہو گا کیونکہ اصل ایمان عذاب ابدی
 سے اُس کو بچائے گا اور دوزخ سے اُس کو نکال دے گا اگرچہ کچھ مدت کے بعد
 یہی اتنا فائدہ تو مطلق ایمان کا ہے اور رہا مقصود میں کامیاب ہونا سو اُس میں
 ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ملنا بھی ضروری ہے چنانچہ یہ ارشاد الہی ہے وَائِيَّ
 لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ترجمہ ”اور میں بہت بخشنے
 والا ہوں اُسے جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کئے بھلے کام پھر راہ پر رہا۔ اور نیز
 یہ آیت اِنَّ رَحْمَةً اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ ترجمہ بیشک اللہ کی رحمت نزدیک
 ہے نیکی والوں سے۔ اور نیز یہ آیت وَالْعَصْرُ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِفِيْ خُسْرٍ ۝ اَلَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۝ ترجمہ قسم ہے عصر کے وقت کی بیشک انسان ٹوٹے
 میں ہے جو یقین لائے اور کئے بھلے کام۔ پس کتاب اللہ میں بخشش کا وعدہ ایمان
 اور عمل صالح دونوں پر موقوف ہے مطلق ایمان پر نہیں پس جس نے زبان سے
 یہ اقرار کیا کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے پھر عمل خیر ترک کئے اور معاصی
 میں مشغول ہوا تو وہ دُنیا سے دھوکا کھانے والوں اور اس سے محبت کرنے والوں
 اور موت کو اس وجہ سے بُرا جاننے والوں میں سے ہے کہ لذات دُنیا
 چھٹ جائیں گی لہذا اُنڈ آخرت کے چھٹنے اور عذابِ آخرت کے خوف سے
 موت کو بُرا سمجھنے والا نہیں ہے۔ پس یہی وہ لوگ ہیں جن کو حیاتِ دُنیا
 نے دھوکا دیا ہے اور آخرت سے وہ لوگ بے خبر ہیں اور یہ وہ لوگ
 جن کو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے متعلق دھوکے میں ڈالا ہے یہ وہ لوگ
 ہیں جو اعمال میں سُستی کرتے ہیں اور مُنکرات میں مشغول رہتے ہیں اور
 کہتے ہیں کہ اللہ کریم اور رحیم ہے ہم کو اُس کی رحمت اور مغفرت کی اُمید

ہے اور یہ کلام اگرچہ حقیقت میں صحیح ہے دل اس کو مانتے ہیں لیکن انسان کو شیطان ایسی ہی بات سے بہکاتا ہے جو ظاہر میں مقبول ہو اور باطن میں مردود ہو اور اگر وہ ظاہر بات میں پسندیدہ نہ ہو تو اُس سے دل فریب نہ کھاتے لیکن نبی علیہ السلام نے اس فریب کو اپنے اس ارشاد سے کھول دیا کہ ہوشیار وہ ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے اور حتمی وہ ہے جو اپنے نفس کو ہواؤ ہو س کے پیچھے لگا دے اور اللہ سے آرزوئیں کہے اور یہ آرزوئیں پکانا ہی دہوکا ہے جس کا شیطان نے بدل کر اُمید نام رکھا ہے یہاں تک کہ بہترے لوگوں کو اس سے فریب دیا ہے اور رجا کی شرح تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے خود کر دی ہے **الَّذِينَ آمَنُوا وَهَابُوا وَجَاهَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ** ترجمہ وہ لوگ کہ ایمان لائے اور ہجرت کی اور مجاہدہ کیا اللہ کی راہ میں وہی اُمیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔ کسی نے حضرت حسنؑ سے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے اُمید رکھتے ہیں حالانکہ یہ لوگ اپنے عمل خیر ضائع کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا افسوس افسوس یہ اُن کی محض آرزوئیں ہیں کہ ان کی فکر میں پڑے ہیں جو شخص کسی شے کی اُمید رکھتا ہے تو اُس کو طلب کرتا ہے اور جو کسی بات سے ڈرتا ہے تو اُس سے بھاگتا ہے اور جیسے دُنیا میں کھیتی بدون بوئے نہیں اُگتی ایسے ہی آخرت میں اجر اور ثواب بدون ایمان اور عمل کے نہیں ملتا اور جیسے وہ شخص نادان ہے جو اولاد کی اُمید رکھے اور نکاح نہ کرے ایسے ہی وہ شخص نادان ہے جو اللہ کی رحمت کی اُمید رکھی اور ایمان نہ لائے یا ایمان لائے اور عمل صالح نہ کرے یا اعمال صالح کرے اور بُرائیاں نہ چھوڑے اور جیسے جو شخص نکاح کرے تو اُس کو لائق ہے کہ اولاد ہونے کی اُمید رکھے

اور نہ ہونے کا خوف بھی کرے اسی طرح جو ایمان لایا اور اعمال نیک کئے اور برائیاں
 چھوڑ دیں تو اس کو لائق ہے کہ اجر اور ثواب ملنے کا امیدوار رہے اور نہ ملنے کا خوف
 رکھے پس مومن پر یہ واجب ہے کہ برائیوں سے توبہ کرے اور طاعت پر مداومت
 کرے پھر خوف اور رجاء دونوں کے درمیان میں رہے اور نہ اللہ کی رحمت سے ناامید
 ہو اور نہ عذاب الہی سے بیخوف ہو کیونکہ ایسے شخص کے دل میں جو گناہوں میں ڈوبا ہو
 کبھی توبہ کا خیال آتا ہے تو اس سے شیطان کہتا ہے تیری توبہ ایسے ایسے گناہوں
 کے ساتھ کیونکر قبول ہوگی پس ایسی حالت میں ناامیدی کو امید سے دفع کرنا واجب
 ہے اور یہ کہے کہ بیشک اللہ کریم اور رحیم ہے اور توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف
 کرتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَتَوَّابٌ** اور میں
الْبَتَّةُ نَجَّاشٍ ہوں جو توبہ کرے اور توبہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اور فرمایا ہے
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں
 سے۔ کیونکہ توبہ ایسی عبادت ہے جو سب چھوٹے بڑے گناہوں کو دور کر دیتی ہے
 یہاں تک کہ کفر کو بھی بخلاف اور عبادات کے کہ وہ صرف گناہ صغیرہ کو دور کرتی ہیں پس
 جو شخص توبہ کر کے بخشش کی امید رکھے تو وہ امیدوار ہے اور جو گناہ پر اڑا رہے کہ بخشش
 کی توقع کرے وہ مضروب ہے اور جو توقع توبہ اور عبادت میں مستعدی کا سبب ہو وہ
 رجاء ہے اور جو توقع عبادت میں سستی اور بیہودگی کی طرف رغبت کا سبب ہو وہ دہو کا
 ہے کیونکہ جس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ گناہ چھوڑ دے اور عبادت میں مشغول
 ہو تو شیطان اُس سے کہتا ہے **نَجَّوْكَ يَا هُوَا** کہ اپنی جان کو تکلیف اور عذاب دیتا ہے تیرا
 پروردگار تو کریم اور غفور اور رحیم ہے سو اس فریب میں آکر وہ توبہ اور عبادت سے باز
 رہتا ہے پس یہی تو دہو کا ہے اور ایسی حالت میں بندہ پر واجب ہے کہ خوف سے
 کام لے اور اپنے نفس کو غضب الہی اور اس کے بڑے عذاب سے ڈرائے اور

اُس سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے گناہوں کا معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اسی طرح وہ سخت عذاب والا بھی ہے اور وہ کریم اور رحیم ہونے کیساتھ ہی کفار کو دوزخ میں ہمیشہ کے لئے ڈالے گا باوجودیکہ ان کا کفر اس کو کچھ مضر نہیں بلکہ دنیا میں اپنے بندوں پر عذاب اور سختی اور دکھ اور بیماری اور فقیری اور بھوک مقرر کر رکھی ہے باوجودیکہ وہ کریم اور رحیم اور ان کے دور کرنے پر قادر ہے پس جس کا بندوں کے حق میں یہ طرز ہو تو اس سے بندہ کیسے دھوکا کھا جاتا ہے اور اس سے نہیں ڈرتا ہے اور حالانکہ وہ اپنے عقاب سے ڈرا ہی چکا ہے اور اس زمانہ میں اکثر لوگوں کی امید عمل میں سستی اور دنیا پر متوجہ ہونے اور طاعت الہی سے منہ پھرنے اور آخرت کیلئے سعی چھوڑ دینے کا سبب ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دھوکا ہے امید نہیں ہے اور نبی علیہ السلام خبر بھی دے چکے ہیں کہ دھوکا غفیریہ اس امت کے آخر لوگوں پر غالب آئے گا امام غزالیؒ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو خبر دی تھی وہ ہو گئی کیونکہ اول زمانہ میں لوگ ہمیشہ طاعت اور عبادت میں لگے رہتے تھے اور شہوات اور کیونکہ اول زمانہ میں لوگ ہمیشہ طاعت اور عبادت میں لگے رہتے تھے اور شہوات سے خوب بچتے تھے اور اس پر بھی اپنے متعلق ڈرا کرتے تھے اور تنہائی میں رویا کرتے تھے اور اب آج کل تمام مخلوق کو مطمئن خوش و خرم بے خوف و ہراس دیکھو گے باوجودیکہ گناہوں پر اڑے ہوئے اور دنیا میں کھسے ہوئے اور طاعت الہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے کرم اور فضل پر بڑا بھروسہ کئے ہوئے ہیں اور اس کے درگزر اور بخشش کی امید رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسکی نعمت فراخ ہے اور اُس کی رحمت عام ہے۔ اور بندوں کے معاصی کی اُس کے دریائے مغفرت کے سامنے کیا اصل ہے اور اپنی اس تمنا اور دھوکے کا نام رجا رکھ چوڑا ہے اور کہتے ہیں کہ رجا دین میں پسندیدہ مقام ہے پس گویا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے متعلق وہ کچھ جانتے ہیں جو انبیاءؑ

اور صحابہ رض اور سلف صالحین ہم بھی نہیں جانتے تھے۔

اکمال الشیخ توبہ کے متعلق

قلب کیونکر منور ہو سکتا ہے اور حال یہ ہے کہ اغیار موجودات کی صورتیں اس کے آئینہ میں منعکس ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف کیونکر سیر کر سکتا ہے۔ حالانکہ وہ ابھی شہوت نفسانیہ کی قید میں مقید ہو۔ بلکہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں داخل ہونے کی کیونکر طمع کر سکتا ہے اور وہ اپنی غفلتوں کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا۔ بلکہ وقائق اسرار کے سمجھنے کی کیونکر توقع رکھتا ہے۔ اور وہ اپنی نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ ف جب کہ دل کے آئینہ میں دنیا اور دنیا کی چیزیں ہال۔ دولت۔ آبرو۔ اولاد۔ جامدات۔ اور خیالات اور یہودہ آرزوئیں۔ اور باطل تمنائیں گھسی ہوئی ہوں تو ایسا دل کیسے روشن ہو سکتا ہے جب ان چیزوں کی تاریکی دل سے دور ہو اس وقت دل میں نور کا گذر ہو۔ اور جو دل خواہشات نفسانی کی زنجیر میں مقید ہو کہ شب و روز اسی خیال میں گذرتا ہو کہ یہ شئی کھاؤں اور فلان لباس پہنوں اور فلان عورت سے نکاح کروں اور فلان چیز خریدوں ایسے دل والا خدا تعالیٰ کی طرف کیسے چل سکتا ہے اسلئے کہ اس کے پاؤں میں تو ان خواہشوں کی بیڑیاں پڑی ہیں اور جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں وہ کیسے چل سکتا، اور جو دل غفلت کی ناپاکی سے پاک نہیں ہو کہ ہر وقت اس کا غفلت میں گذرتا ہے اور آخرت کو بھولا ہوا ہے ایسا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اور کیسے اس پاک درگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ پس جیسے ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا ایسے ہی غفلت کی ناپاکی سے بھرپور دل ابھی تک پاک نہیں ہوا وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دخل نہیں پاسکتا۔ یعنی مقبول نہیں ہو سکتا اور جو دل ابھی تک اپنی نازیبا حرکتوں اور لغویات اور باطل تمنائوں سے باز نہیں آیا اور برابر ان میں مشغول ہے خدا تعالیٰ کے اسرار اور باریکیاں سمجھنے کی وہ کیسے طمع کر سکتا ہے۔ جب ان لغویات سے تائب ہو جاوے

اسوقت اس میں قابلیت اسرار کے سمجھنے کی ہو سکتی ہے۔

اگر اس کے عدل و انصاف سے مدبھیڑ ہو گئی تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں۔ حق تعالیٰ کی صفت عدل و انصاف کا اگر عالم میں ظہور ہو اور ہمارے ساتھ انصاف و عدل کا معاملہ ہو تو ادنیٰ سے ادنیٰ گناہ بھی صغیرہ نہیں بلکہ سب کے سب کبیرہ گناہ اور قابل گرفت اور مواخذہ کے ہیں اسلئے کہ ایسے بڑے جلیل القدر کی کہ جس کی جلالت و عظمت کی کوئی انتہا نہیں اور ایسے بڑے محسن کی جس کے احسانات بیشمار ہیں ادنیٰ نافرمانی بھی اس درجہ سخت ہے کہ ہلاک کر دینے کے لئے کافی ہے اور اگر اس کے فضل و کرم کی صفت ظاہر ہو اور ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ ہو تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہمارا کبیرہ نہیں بلکہ سب مغفرت بلکہ ناشئی محض ہیں اور معاف ہیں۔

جب تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جاوے تو تجھ کو تیرے پروردگار کیساتھ حصول استقامت سے مایوس نہ کر دے کیونکہ شاید یہ آخری گناہ ہو جو تجھ پر مقدر ہوا ہے۔ ف۔ جب کوئی گناہ بشریت کی راہ سے تم سے ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ سے دین پر نچنگی اور قائم رہنے کی صفت اور اپنے رب کیساتھ تعلق و امید کی خصلت میں ذرہ برابر فرق نہ آنا چاہئے ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے صادر ہونے سے تم یہ سمجھنے لگو کہ بس جی ہم کو دین پر نچنگی کا میسر ہونا محال ہے اور یہ سمجھ کر اور گناہوں پر دلیر ہو جاؤ۔ حالانکہ یہ گمان تمہارا بالکل غلط ہے اسلئے کہ گناہ از راہ بشریت صادر ہوتا دین پر نچنگی کے خلاف نہیں ہاں گناہ پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا اور دوسری مرتبہ اس کے کرنیکا قصد کرنا نچنگی کے خلاف ہے اور ممکن ہے کہ یہ گناہ جو تم سے صادر ہوا ہے اور جس کو تم غلطی سے استقامت کے خلاف سمجھ رہے ہو آخری گناہ ہو جو تمہاری تقدیر میں لکھا تھا اور اس کے بعد مالک حقیقی کی ایسی رحمت متوجہ ہو کہ پھر گناہ نہ ہو۔

طاعات و عبادات کے فوت ہو جانے پر غم نہ ہونا اور معاصی و منکرات کے واقع ہونے پر ہشیامانی کا نہ ہونا موت قلب کی علامت ہے۔ ف۔ جاننا چاہئے کہ جیسے بدن کی زندگی کا داردار غذا پر ہے اسی طرح دل کی زندگی ایمان اور اعمال صالحہ سے ہے اور جس طرح بدن کو اگر غذا نہ ملے تو مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح دل میں اگر ایمان نہ ہو تو وہ دل مردہ ہے پس جس شخص کو طاعات و عبادات مثلاً نماز روزہ جماعت وغیرہ کے فوت ہو جانے پر غم اور افسوس نہ ہو۔ اور گناہوں کے ہو جانے پر ندامت نہ ہو تو یہ علامت ہے اس کی کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے اور ایمان کے آثار اس میں نہیں ہیں اور اگر طاعت و عبادت کر کے دل خوش ہو اور گناہ ہو جانے پر غم اور رنج و ندامت طاری ہو تو یہ صفت اس بات کی علامت ہے کہ دل نور ایمان سے زندہ ہے۔

کوئی گناہ تیرے خیال میں اتنا بڑا نہ ہونا چاہئے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ حسن ظن سے روکے اور اس کی رحمت و فضل سے مایوس کر دے کیونکہ جس نے اپنے پروردگار کو پہچانا اس نے بہ مقابلہ اس کے کرم کے اپنے گناہ کو صغیر اور حقیر جانا۔ ف۔ گناہ کو اتنا بڑا عظیم الشان اپنے خیال میں نہ جاننا چاہئے کہ جس سے رحمت اور فضل مایوسی ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کیساتھ ٹیک گمان نہ رہے۔ اور یہ خیال پیدا ہو جاوے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اب اس کی مغفرت نہ ہوگی اور اب میں اس گناہ سے اس میں پہنچ گیا کہ رحمت اور فضل کی مجھ میں قابلیت نہیں رہی اور ایسی مایوسی اور ناامید ہوئی کہ حق تعالیٰ کی صفات کے نہ پہچاننے سے ہوتی ہے اور جس نے اپنے پروردگار کو پہچانا اس کی صفات کو جانا تو وہ اس کی کرم اور عفو کی صفت کو بھی جانے لگا تو حق تعالیٰ کی اس صفت کے مقابلہ میں اپنے گناہ کو حقیر اور لاشعنی جانے لگا۔ اور معافی اور مغفرت کی امید رکھے گا۔ ہاں گناہ دل میں ایسا ہلکا بھی نہ ہونا چاہئے کہ اس سے توبہ بھی نہ کرے اور اس پر ندامت و ہشیامانی ہو خلاصہ یہ ہے کہ نہ اس قدر اس کو بڑا جانے کہ جس سے مایوسی ہو جائے۔

اور مغفرت سے ناامید سی کا خیال پیدا ہو کہ یہ بھی کفر ہے اور نہ اتنا ہلکا ہو کہ توبہ اور زدامت
بھی نہ ہو بلکہ امید مغفرت کے ساتھ پشیمانی اور غم ہو اور آئندہ کے لئے عزم ہو کہ ایسا نہ
کروں گا۔

اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بدکار شخص تھا کہ جس نے کامل بیس برس تک
بدکاری اور معصیت میں اپنی عمر گزاری تھی ایک دن اپنی صورت پر بڑا پے کے
آئنا رکھ کر افسوس کرنے لگا کہ اب تو عمر کا آخری حصہ رہ گیا اور جو یاد آہی کا وقت تھا وہ
گذر گیا غرض کہ وہ اپنی بدکاریوں پر نظر کر کے کانپ اٹھا اور دربار الہی میں عرض کرنے
لگا کہ خداوند! میں نے پورے بیس برس تیری نافرمانی میں گنوائے سو اگر اب میں تیری
جناب میں رجوع لاؤں اور توبہ کروں تو کیا مجھے بخشش کا لباس پہنایا جائیگا اتنے میں
اس نے یہ تسکین بخش آواز سنی کہ جب تو نے ہمیں دوست رکھا تو ہم نے بھی تیرے
ساتھ دوستی کا برتاؤ برتا اور جبکہ تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھ سے منہ موڑ لیا
اور جبکہ تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے تجھے مہلت دی اب اگر تو ہمارے پاس
رجوع لائیگا اور توبہ کر لیا تو ہم فوراً قبول بھی کرینگے۔

تفسیر علانی۔ حق تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ
عبارت اور یہ مضمون نازل فرمایا کہ یہ نصیحت آمیز مضمون اس سیٹوج اور اس قدوس کی
طرف سے ان گنہگار بندوں کے طرف ہے کہ جو میری بندگی کو چھوڑ کر گناہوں کی
گتدگی میں ڈوبے ہوئے ہیں حالانکہ میں نے تمہیں عدم کے ناپید اکنار سے وجود
کے ساحل پر نکالا اور تمہارے لئے آنکھوں کو بنایا جن سے تم بھلا بُرا دیکھتے ہو۔ اور
کانوں کو پیدا کیا جن سے تم سنتے ہو۔ اور زبانوں کو گویا کیا جن سے تم بولتے ہو۔ اور
اول عنایت کئے جن سے تم کسی چیز کو معلوم کرتے ہو۔ اور عطیہ مرحمت فرمائیں جسے
تم نیک اور بد سمجھتے ہو۔ اب میں نے تم سے عالم ارواح میں اپنی وحدانیت کا اقرار لیا

مگر اس عالم دنیا میں آنے کے بعد تم اپنے اقرار کو بھول گئے اور میری بندگی سے تم نے اپنی پیٹھ کو موڑ لیا اور اقرار کے بعد انکار کر بیٹھے۔ سواب یہ باتیں تمہیں وحشت اور تکلیف میں نہ ڈالیں۔ پھر بھی اگر تم میری طرف رجوع لاؤ گے تو میں تم سے رجوع ہونگا بلکہ اپنی بخشش اور کرم میں اور بھی زیادتی کرونگا۔ پھر جو کوئی لغزش کرے گا تو ہم اُس سے درگزر کریں گے۔ اور جو کوئی ہم سے تعلق کو الگ کرے گا تو ہم اُس سے تعلق کو جوڑیں گے۔ اور جو شخص توبہ کرے گا تو ہم اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ اور جو شخص ہم کو بھول جاوے گا تو ہم اسکو یاد کریں گے۔ اور جو شخص تنہوڑا سا بھی عمل کرے گا تو ہم اس کی دل سے قدر کریں گے۔ ہماری ایسی شانِ عظیم ہے کہ ہم دیتے اور بخشے اور سخاوت کرتے اور احسان فرماتے ہیں اور گنہگار سے درگزر کرتے اور معافی کا خلعت پہناتے ہیں۔ ہماری بخشش سب پر عام ہے اور ہماری پردہ پوشی سب کو چھپا لیتی ہے۔

اے میرے بندے ذرا آنکھ اٹھا کر آسمان اور اس کی اونچان کو دیکھو۔ پھر سورج اور اس کی شعاعوں پر نظر ڈالو۔ زمین اور اس کے مختلف حصوں پر غور کرو۔ دریاؤں اور ان کی موجوں پر نگاہ کرو۔ ہر موسم اور ہر وقتوں کو عبرت کی نظر سے دیکھو کہ جو ظاہر ہے وہ اور جو پوشیدہ ہے وہ۔ اور جو متحرک ہے وہ۔ اور جو ساکن ہے وہ اور جو قریب ہے وہ اور جو بعید ہے وہ اور جو ہلچکا ہے وہ اور جو ہونے والا ہے وہ۔ اسی طرح تر اور خشک اور کھٹا اور میٹھا اور حرکت کرنے والا اور جم جانے والا اور جاگتا اور سوتا اور راکع اور ساجد اور ظاہر اور باطن۔ سو یہ سب کے سب میرے جلال اور میرے کمال کا اقرار کرتے ہیں اور میرے ذکر کی شہرت دیتے ہیں اور میرے شکر کو بجالاتے ہیں۔

اے میرے بندے میں تجھے یاد کرتا ہوں مگر افسوس ہے کہ تو مجھے یاد نہیں کرتا میں تیری پردہ پوشی کرتا ہوں مگر تو اس کا خیال نہیں کرتا۔ اگر میں زمین کو اشارہ کر دوں

تو وہ تجھے اسی وقت نکل جائے۔ یا میں دریاؤں کو حکم کر دوں تو وہ تجھے اسی وقت ڈبو دیں
لیکن میں اپنی قدرت سے تیری حفاظت کرتا ہوں اور اپنی قوت سے تیری مدد کرتا رہتا
ہوں۔ تو خوب خیال کر لے کہ تجھے ایک دن میرے پاس آنا ہے اور میرے جلا لی
دربار میں کھڑا ہونا ضروری ہے کہ جس دن تیرے سارے کرتوت تجھ پر ظاہر کروں گا
اور تیرے تمام کام یا دولاؤنگا یہاں تک کہ جب تجھے اس بات کا کامل یقین ہو جاوے گا
کہ مجھے ہلاکت اور مصیبت ٹوٹ پڑی اور میں دوزخیوں سے ہو گیا تب میری بخشش
ظاہر ہوگی یہاں تک کہ تیری تمام خطائیں مٹا دوں گا۔ سو ایسے مہربان مالک کی نافرمانی
کرنا کس قدر غیرت اور شرم کی بات ہے۔

کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے ایک معزز بنی پر وحی بھیجی کہ اے میرے بنی تم
جو لوگ کہ گنہگار ہیں (مگر مشرک نہیں ہیں) انہیں میری وسیع رحمت کی خبر دیدو۔ اور
جو لوگ کہ مجھ سے بھاگتے ہیں اور میری یاد اور میری بندگی نہیں کرتے انہیں میری
طرف رجوع کراؤ اور جو لوگ کہ میری طلب میں ہیں انہیں سید ہی راہ کی طرف راہ دکھاؤ
اور جو میرے گنہگار بندے ہیں انہیں صاف طور پر کہہ دو کہ تم توبہ کرو تمہارے لئے
قبولیت کا بچونا بچھا رکھا ہے۔ اُن سے کہہ دو کہ میری بے اندازہ بخشش کے مقابلہ میں
اُن کے گناہ کچھ بھی قابلِ وقعت نہیں ہیں کہ میرے کرم کی دہواں دہا ربدیوں کا ایک
چھوٹا سا نورانی قطرہ ان کے گناہوں کے بڑے سے بڑے انبار کو باقی نہ چھوڑے گا
اے میرے پیارے بنی جبکہ یہ میرا برتاؤ گنہگاروں کے ساتھ ہے تو جو کہ نیک لوگ ہیں
ان کے ساتھ کیسا خوبی بھرا برتاؤ ہوگا۔ اے میرے مقدس بنی ان لوگوں کیلئے مبارکبادی
ہے کہ جنہوں نے اپنے دل میری محبت سے لبریز کر لئے اور اپنے تمام اوقات
میرے لئے خرچ کر دیے کہ جن کے دن روزے میں گزرتے ہیں اور جن کی راتیں
قیام میں بسر ہوتی ہیں۔ میں ان کی ہر ہر بات سے اطلاع رکھتا ہوں اور میرے مقرب

فرشتے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور میری جنت ان کی مشتاق اور میری رحمت سے اُنکے
 دل معمور ہیں۔ وہ میری مناجات کے وقت کہوتروں جیسا نالہ کرتے ہیں اور قیہوں پر
 رحم کھا کر دیتے ہیں۔ اُن کی آہ و نالہ کی آواز میرے نزدیک فرشتوں کی تسبیح سے افضل
 ہے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں انہیں قسم قسم کی نعمتوں سے بھر پور کروں گا۔
 اے میرے معصوم بنی جو گنہگار ہے وہ مجھ سے بھاگ کر کہاں جاسکتا ہے بلکہ قیامت
 اسے میرے پاس گھیر لائے گی اور آخر کو وہ میری ہی طرف رجوع ہو گا اور میں اسے
 کئے کو اُس پر ظاہر کروں گا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم اگر میں چاہوں تو اس کے منہ کے
 لعاب کو اس کے گلے میں پھنسا دوں جس سے اُس کا گلا گھٹ جائے یا اس کے بدن کے
 کپڑوں میں آگ لگا دوں جس سے وہ جل جائے مگر میں نے اسے قیامت کے دن
 تک کی مہلت دے رکھی ہے جس میں کسی قسم کا عذر سنانا جائیگا۔

حضرت امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کرتا ہے
 اور پھر نادام ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اونچے کرتا اور یارب یارب کہتا ہے تب فرشتے اسکی
 آواز کو روک دیتے ہیں اور اوپر کی جانب کو چڑھنے نہیں دیتے۔ پھر وہ یارب یارب کہتا
 ہے اور فرشتے روک دیتے ہیں۔ غرض کہ تین دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے مگر چوتھی دفعہ حق
 تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو تم میرے بندہ کی اس پیاری آواز کو مجھ سے کہتک
 روکو گے چونکہ میرے بندہ کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ میرے سوا اُسکا پروردگار
 اور میرے سوا اس کے گناہ کا بخشنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے لہذا میں تمہیں گواہ کرتا
 کرتا ہوں کہ میں نے اُسے بخش دیا۔

لکھا ہے کہ جناب صدیق اکبرؓ فرماتے ہیں کہ اندھیرے پانچ قسم کے ہیں جن کیلئے
 خدا کی طرف سے پانچ چراغ مقرر ہیں (۱) گناہ بہت بڑا اندھیرا ہے جسکا چراغ تو یہ
 ہے (۲) قبر ایک نہایت ہی اندھیری کوٹھڑی ہے جسکا چراغ نماز ہے (۳) اعمال

متلنے کے وقت میزان پر سخت اندھیرا ہوگا جسکا چراغ لَیْلَہُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ ہے (۴) قیامت کے خوفناک میدان پر نہایت ہی اندھیرا ہوگا جسکا چراغ نیک عمل ہے (۵) پلصراط پر بڑا ہی سخت اندھیرا ہوگا جسکا چراغ یقین ہے۔ اور اسی طرح حضرت علیؓ سے کسی نے عرض کی کہ یا حضرت کیا حق تبارک و تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندوں پر رحم آتا ہے تب آپ نے دو برتن منگوائے جن میں ایک برتن نہایت ہی صاف تھا اور دوسرا میلا تھا۔ جب بارش آئی تو اس نے دونوں کو لہریز کر دیا تب آپ نے اس پوچھنے والی کو برتنوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جی طرح باران رحمت سے یہ دونوں برتن بھر گئے ہیں اسی طرح رحمت الہی نیک اور بد کو عام اور شامل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت داؤدؑ نے ایک مرتبہ دربار الہی میں عرض کی کہ یا الہی تیرا سب سے بڑا کرم بندوں پر کیا ہے تب ارشاد ہوا کہ اے داؤدؑ میں اپنے گنہگار بندوں کو ان کے گناہوں کے باعث تکلیف پہنچا کر ان کو گناہوں سے باز نہیں رکھتا بلکہ قسم قسم کے احسانات کر کے ان کو گناہوں سے روکتا ہوں تاکہ میرے احسانات پر خیال کر کے مجھ سے شرمادیں اور تاکید سے توبہ کریں۔ اے داؤدؑ ان لوگوں سے پوچھو جو یاد الہی کی پُر لطف لذت سے مرشار ہیں کہ کیا تم نے مجھ سے زیادہ کریم کسی اور کو پایا ہے۔ اور اسی طرح لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰؑ تم ہمیشہ میرے دروازہ پر کھڑے رہا کرو اور ہمیشہ میری ہی یاد میں رہا کرو کیونکہ میں لطیف اور باریک بین اور ہر چیز سے واقف ہوں اے موسیٰؑ مجھ سے ہمیشہ دعا کیا کرو کیونکہ میں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں اور مجھ سے مناجات کیا کرو کیونکہ میں بہت ہی قریب ہوں اور ہمیشہ میری ہی صحبت میں رہا کرو کیونکہ میں کریم ہوں۔

اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل میں سخت قحط پڑا تب حضرت موسیٰؑ استسقار کے لئے جنگل میں گئے اور بارش کے لئے دعا کی مگر بارش نہیں آئی اور

ارشاد ہوا کہ تم میں ایک ایسا گنہگار شخص ہے کہ جس نے چالیس سال تک گناہوں کے گندے کام کئے ہیں جس کے سبب سے میں نے بارش کو روک رکھا ہے یہ سنکر آپنے تمام بنی اسرائیل کو کھڑے ہو کر خطبہ سنایا اور فرمایا کہ اے وہ گنہگار کہ جس نے چالیس برس تک اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہے میں تجھے قسم دلاتا ہوں کہ یہاں سے چلا جا کیونکہ تیرے گناہوں کی نحوست نے بارانِ رحمت کو روک رکھا ہے۔ اب اس گنہگار شخص نے خیال کیا کہ اگر میں اٹھتا ہوں تو بنی اسرائیل میں رسوا ہوتا ہوں اس خیال سے اپنا سر گریبان میں ڈال کر دربارِ الہی میں نہایت ہی عاجزی کیساتھ عرض کرنے لگا کہ الہی۔ الہی۔ تیرے سوا کون ہے کہ میری فریاد کو پہنچے میں اب اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ جوں ہی یہ کلمہ اُس کی زبان سے نکلا کہ موسیٰ دھار پانی پڑنے لگا تب حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ الہی اب کس کی برکت سے ہم پر پانی برسا ارشاد ہوا کہ اُسی گنہگار کے طفیل سے عرض کی کہ مجھے اس گنہگار کو دکھا دے ارشاد ہوا کہ جب میں نے اس کے معصیت کے زمانہ میں اس کی رسوائی نہ کی تو اب توبہ کے زمانہ میں اُسے کیونکر رسوا کروں گا۔

احیاء العلوم۔ بندہ کی تصویر عرش پر اُس صورت میں کھینچ جاتی ہے کہ جس قسم کے اُسکے اعمال ہوتے ہیں پھر جبکہ اُسے موت کی بیہوشی طاری ہوتی ہے تو اس کی وہ تصویر جو عرش پر کھینچی ہوتی ہے کھول دی جاتی ہے جسے یہ بندہ اگر گنہگار ہے تو اپنی معصیت کی صورت کو دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے اور اسوقت ایسا خوف طاری ہوتا ہے جسے خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اسی طرح اگر بندہ نیک ہے تو اپنی نیکیوں کی نورانیت کو دیکھ کر نہایت ہی فرحت کیساتھ ہنس دیتا ہے اور اسی حالت میں اپنی جان اپنے پروردگار کے حوالہ کر دیتا ہے (لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نیکیوں کے لکھنے والے فرشتہ کو ہر دن بدلتا رہتا ہے اور بُرائی کا لکھنے والا فرشتہ سدا حاضر رہتا ہے جو کبھی بدلا نہیں جاتا

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بندہ قیامت کے حسرتناک میدان میں لایا جائیگا تو اس کی نیکیوں کے گواہ کثرت سے ہوں گے اور بُرائیوں کا گواہ صرف ایک ہی ہوگا۔ جس پر حق تعالیٰ فیصلہ دیگا کہ میں ایک فرشتہ کے مقابلہ میں اتنے فرشتوں کی گواہی کو رو نہ کروں گا۔

احیاء العلوم۔ ابن سیرین رض کو ایک دن خواب میں معلوم ہوا کہ قیامت برپا ہے اور حق تعالیٰ تخت عدالت پر بیٹھا ہوا علماء کی طرف متوجہ ہو کر فرما رہا ہے کہ تم نے علم کے موافق عمل بھی کیا۔ جب وہ تین دفعہ اسی طرح فرما چکا تو میں نے ادب کے لہجہ میں عرض کیا کہ خداوند اتیرا ہی ارشاد ہے کہ میں شکر کے علاوہ باقی گناہوں کو جسے چاہوں بخش دیتا ہوں۔ اور خداوند اس تجھے اس بات کی خبر ہے کہ ہمارے اعمال کے رجسٹروں میں شکر نہیں ہے یہ سکر حق تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔

اللہ اکبر۔ نسفی رحم فرماتے ہیں کہ حضرت جنید رض کے یاروں میں سے ایک شخص نے آکر آپ سے کہا کہ یا حضرت مجھ سے ایک گناہ ہو چکا ہے آپ خدا سے میری معافی کی دعا مانگئے اتنے میں اپنے ہاتھ کو یہ کہتے سنا کہ اے جنید رض جب اس گنہگار نے اپنا پر وہ تجھ سے ڈھکنا رکھا تو تجھے اس کے لئے بخشش کی دعا مانگنی چاہئے۔

روایت ہے کہ ایک انصاری موت کے قریب تھے وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ توبہ کر اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر مگر اس کی زبان قابو میں نہ تھی لہذا اُس نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اس کے بعد حضور مسکرائے لوگوں نے مسکرائے سبب پوچھا تو فرمایا کہ جب یہ شخص زبان سے توبہ کرنے پر قادر نہ تھا تو اس نے دل کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا لہذا حق تعالیٰ نے

فرمایا کہ اے میرے فرشتے جب میرا بندہ زبانی توبہ سے عاجز ہوا تو دل سے نادام ہوا اب میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کے گناہ بخش دئے اگرچہ ریگستان کے ٹیلوں کی مقدار سے ہوں۔

اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ؑ کی توبہ قبول فرمائی تب آپ کو فرشتوں نے مبارکباد دی اور حضرت جبریل ؑ اور حضرت میکائیل ؑ آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے آدم ؑ اب تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا یا کہ نہیں تب آپ نے جواب دیا کہ ہاں ٹھنڈا ہوا مگر جو کبھی مجھ سے میری خطا کے متعلق پھر سوال ہوا تو میرا کیا حال ہو گا تب حضرت آدم ؑ پر وحی ہوئی کہ اے آدم جو کوئی مجھ سے مغفرت کا سوال کر لگا اس پر نخل نہ کروں گا کیونکہ میرا نام قریب اور مجیب ہے اور جو کوئی تیری اولاد میں سے جھکوپکار لگا میں اس کی سنوٹکا جیسی تیری سنی۔ اے آدم توبہ کرنے والوں کو میں ان کی قبروں سے ہنستے ہوئے اور بشارت سننے ہوئے اٹھاؤں گا اور جو دعا کرینگے وہ قبول ہوگی۔

اور بعض عارفین فرماتے ہیں کہ جب بندہ کے پاس ملک الموت آتا ہے تب بندہ کہتا ہے کہ اے ملک الموت مجھ کو ایک دن کی مہلت دے کہ اس میں اپنے پڑے ہوئے کاموں کے سامنے توبہ کروں اور اپنے لئے عمدہ توشہ ساتھ میں لے لوں تب ملک الموت جواب دیتا ہے کہ تو نے اتنے دن مفت برباد کئے اور کچھ نہ کیا اب دن کہاں مل سکتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ایک ساعت ہی کی مہلت دے فرشتہ کہتا ہے کہ توبہ بت سی ساعتیں بیکار گنوا چکا اب تو ایک ساعت کی بھی مہلت نہیں ملے گی اس کے بعد توبہ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جان حلق میں آجاتی ہے اور سانس سینے میں بولنے لگتی ہے اس وقت کفِ افسوس ملتا ہے کہ میں نے توبہ جیسی نعمت کو کیوں ہاتھ سے جانے دیا۔ لہذا اگر گناہ سرزد ہو تو فوراً ہی اس پر ندامت کرے

اور اس کے متصل ہی نیک عمل بجالا دے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ مدت گزرنے سے دلپہر
اُس گناہ کا زنگ جم جاوے اور پھر قابلِ مٹنے کے نہ رہے اور جو شخص تو بہ میں جلدی نہیں
کرتا اور آج کل پر ٹالتا رہتا ہے وہ دو بڑے خطروں میں مبتلا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ
گناہوں کی تاریکی اگر ایک کے پیچھے ایک دل پر آوے گی تو زنگ پر زنگ ہو کر پھر
قابلِ محو کے نہ رہیگی۔ دوسرے یہ کہ اگر اس عرصہ میں موت کے پنجہ میں اسیر ہو جاوے گا
تو تدارک کی مہلت نہ ملیگی۔ غرض کہ جو ہلاک ہوئے وہ آج کل پر ٹالنے ہی کے سبب
سے ہوئے۔

آوردوسری بات یہ ہے کہ بندہ کے پاس جو دل ہے وہ حق تعالیٰ کی امانت
ہے اور اسی طرح طاعت اور بندگی کے جو اسباب ہیں وہ بھی تمام حق تعالیٰ کی امانتیں
ہیں۔ پس جو شخص امانت میں خیانت کرے گا اور اس خیانت کا تدارک نہ کرے گا تو اسکا انجام
خطرناک ہے چنانچہ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو دو بھید الہام
کے طور پر سنا دیتا ہے ایک تو یہ کہ جب مان کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اُس سے
ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تجھ کو میں نے دنیا میں پاک اور صاف بھیجا ہے
اور تیری عمر تیرے پاس امانت رکھی ہے اور تجھ کو اسکا امین مقرر کیا ہے اب میں دیکھوں گا
کہ تو کس طرح امانت کی حفاظت کرے گا اور مجھے کس حال میں ملیگا اور دوسرا بھید روح
نکلنے کے وقت ہوتا ہے کہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جو امانت میں نے
تیرے پاس رکھی تھی تو نے اُس میں کیا کیا آیا اُسکی اسوقت تک حفاظت کی اور عہد
پر جمارہا ہے تو میں بھی اپنا قول پورا کروں یا اُسکو ضائع کر دیا تو میں بھی مطالبہ اور
عقاب کروں۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا

آوردروایت ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی سے کوئی قصور نہ رہا
تب حق تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ اگر تو نے پھر ایسا کیا تو

تجھے ضرور عذاب دو لگائے انہوں نے عرض کیا کہ الہی یہ بات ظاہر ہے کہ تیری شان
 عظیم ہے اور میں نہایت ہی عاجز ہوں۔ مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے کہ اگر تو مجھ کو نہ
 بچا دے گا تو ضرور مجھ سے دوبارہ قصور ہوگا چنانچہ حق تعالیٰ نے اُن کو دوبارہ قصور کرنے سے
 محفوظ کر دیا۔ اور اسی طرح ایک عارف نے فرمایا کہ مجھے اپنی مغفرت کا وقت معلوم ہو جاتا
 ہے تب لوگوں نے پوچھا کہ کب معلوم ہو جاتا ہے فرمایا کہ جب حق تعالیٰ مجھے توبہ کی
 توفیق دیتا ہے اللہم ہذا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الاصلین
فائدہ۔ جاننا چاہئے کہ استغفار کے منافع گناہوں کی بخشش کے علاوہ اور بھی ہیں
 چنانچہ ابو داؤد نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جس نے استغفار کی پابندی کی اللہ نے اُس کے لئے ہر تنگی سے مخرج
 نکالا اور ہر فکر سے نجات دی اور اس کو رزق بخشا جہاں اس کا گمان بھی نہ جاتا تھا اور
 استغفار میں سردار وہ ہے جس کو بخاری نے حضرت شداد بن اوسؓ سے روایت کیا ہے
 کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار استغفار یہ ہے کہ پڑھے اللہم انت ربی کا
 اے انت خلقتنی وانا عبدک وانا علیٰ عہدک وعلیٰ ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء
 بنعمتک علیّ وابیوء بذنبی فاغفر لّی انّی لا یعقل الذنوب الا انت بار الہا تو میرا رب ہے تو نے مجھ کو پیدا کیا
 ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد و وعدہ پر قائم ہوں جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا
 ہے۔ میں اپنے فعل کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کا اپنے اوپر
 معترف ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں پس مجھ کو بخش دے کیونکہ تیرے سوا
 گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ جس نے دن میں
 استغفار یقین و اعتقاد کے ساتھ پڑھی اور اس دن مر گیا رات ہونے سے قبل تو وہ
 جنتی ہے اور جس نے اس کو رات میں پڑھا اعتقاد و یقین کے ساتھ اور صبح ہو گیا
 پہلے مر گیا تو وہ جنتی ہے اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تین بار

یوں کہ کہ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ اَلْتَّوْبُ اِلَيْهِ
تو حق تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اگرچہ سمندر کے جہاگ کے مثل ہوں یا عالج کی ریت
کے شمار کے برابر یا درختوں کے پتوں کے موافق یا دنیا کے دنوں کے عدد کے
مطابق ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ پڑھیگا اس کے گناہ بخشے جائیں گے
اگرچہ صف جنگ سے بھاگنے والا ہو۔ معلوم ہو کہ حق تعالیٰ کی رحمت نہایت وسیع ہے
اس کے غصہ پر چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی ستور رحمتیں ہیں کہ اُن میں سے ایک رحمت جنات
و انسان و چوپایوں اور حشرات الارض میں نازل فرمائی ہے کہ اُسی کی وجہ سے ایک
دوسرے پر شفقت کرتا اور ترس کھاتا ہے اور اُسی کی وجہ سے وحوش اپنے بچوں
پر جھکتے ہیں اور ننّا نوے رحمتوں کو حق تعالیٰ نے رکھ لیا ہے کہ قیامت کے دن
اُنکو اپنے بندوں پر رحم فرمانے میں کام میں لائیگا۔ اور صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی
سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نیک اور بد اعمال دونوں
کو لکھتا ہے پس جس نے نیکی کا قصد کیا مگر عمل نہیں کیا تو اس کو بھی حق تعالیٰ اُسکے
لئے ایک پوری نیکی لکھے گا اور اگر قصد کر کے اُس کو کر بھی لیا تو اس کو بھی حق تعالیٰ اپنے
ہاں دس سے لیکر سات سو گو نہ بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ تک لکھے گا اور جس نے
گناہ کا ارادہ کیا مگر عمل نہیں کیا تو حق تعالیٰ اُسکو بھی اپنے یہاں ایک پوری نیکی لکھتا
ہے اور اگر قصد کر کے اُسکو کر بھی لیا تو اُسکو ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک تمثیل بھی دی ہے چنانچہ صحیحین میں حضرت عمر بن
خطاب رضی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کچھ قیدی آئے
قیدیوں میں ایک عورت کہ اُس کی چہانی سے دودھ ٹپک رہا تھا دوڑتی تھی اور جب
کسی بچہ کو قیدیوں میں پاتی تو اُس کو لیکر اپنے پیٹ سے چپٹاتی اور اس کو دودھ پلاتی

تھی۔ پس ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچہ کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے کہا ہرگز نہیں بشرطیکہ اسکو قدرت ہو کہ نہ ڈالے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحیم ہے جتنی یہ عورت اپنے بچہ پر۔ اور ابو داؤد نے حضرت عامرؓ سے روایت کی ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا جسپر کملی تھی اور ہاتھ میں کچھ لئے ہوئے تھا جسپر کملی کو لپیٹ رکھا تھا۔ پس کہنے لگا کہ یا رسول اللہ! درختوں کے جنگل کی طرف جو میرا گزر ہوا تو مجھکو پرند کے بچوں کی آواز سنائی دی پس میں نے ان کو پکڑ لیا اور اپنی کملی میں رکھ لیا۔ پس ان کی ماں آئی اور میرے سر پر چکر لگانے لگی تو میں نے بچوں سے کملی کو ہٹا لیا تو ماں ان بچوں پر آگری پس میں نے سب کو کملی میں لپیٹ لیا اور وہ یہ ہیں میرے پاس۔ آپ نے فرمایا اچھا ان کو رکھو چنانچہ انہوں نے رکھ دیا اور ماں بچوں سے چپٹی ہی رہی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچوں کی ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت پر کیا تم کو تعجب آتا ہے؟ پس قسم ہے اُس ذات کی جس نے مجھکو برحق بنایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحیم ہے جتنی یہ ماں اپنے بچوں پر۔ جاؤ ان کو لیجاؤ اور وہیں رکھ کر آؤ جہاں سے ان کو پکڑا ہے اور ان کی ماں کو ان کیساتھ۔ پس وہ ان کو لے گئے اور وہیں رکھ آئے۔ اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ ہم ایک عرزدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک قوم پر گزر ہوا پس آپ نے دریافت فرمایا کہ کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ایک عورت اپنی ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہی تھی کہ اُس کا بچہ اس کے پاس تھا پس جب شعلہ اونچا ہوتا اور بھڑکتا تو وہ بچہ کو ایک طرف کر لیتی تھی پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ ہیں اللہ کے پیغمبر؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اُس نے کہا

میرے ماں باپ آپ پر صدقہ کیا اللہ سارے رحم والوں سے زیادہ رحم والا نہیں ہے؟
 آپ نے فرمایا بیشک ہے۔ عورت نے کہا کیا اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے زیادہ
 نہیں ہے جتنا کہ ماں کو اپنے بچہ پر ہے آپ نے فرمایا کہ بیشک ہے۔ عورت نے کہا
 کہ ماں تو اپنے بچہ کو آگ میں نہیں ڈالتی پھر آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور رونے لگے
 اس کے بعد اس کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا کہ بیشک اللہ کسی کو عذاب نہ دیگا بجز اُس
 ضدی سرکش کے جو اللہ کا بھی مقابلہ کرے اور لا الہ الا اللہ کا انکار کرے
 غرض کہ اس کی رحمت کے بغیر کوئی نفس بھی جنت میں نہ جاسکیگا۔ حق تعالیٰ اپنے
 کرم سے ہماری خطاؤں پر چشم پوشی فرمائے اور ہمارے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے آمین

اخلاص کی فضیلت و نمود کی مذمت کے بیانیں

حق تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ لَعَلَّ
 کہ جسکو آخرت میں اپنے رب کی زیارت کی تمنا ہو اسکو چاہئے کہ عمل نیک کی سعی
 کرے اور اخلاص حاصل کرے اور اس میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ جاننا
 چاہئے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور سب سے اچھی و عمدہ صورت اسکو
 عطا فرمائی اور اسکو پالا اور پرورش کیا اور جو کچھ زمین کی پیداوار ہے سب اس کے
 نفع کیلئے تجویز کی چنانچہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ وَلِلَّهِ
 وہ ذات ہے جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ سب کو تمہارے لئے پیدا فرمایا،
 پس (ان تمام احسانات سے اسکا پتہ چلا کہ) وہی انسان کا آقا اور حاکم ہے اور کوئی
 نہیں لہذا اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ راضی ہو اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی
 ملاقات نصیب ہو تو عمل خالص اس وعدہ لاشریک کے لئے کرنا چاہئے جو نمود اور
 شمعہ کے شائبہ سے قطعاً خالی ہو، کیونکہ نمود کی وجہ سے کوئی کام کرنا شرک فی العمل

ہے۔ احمد نے حضرت شدا بن ادس سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے لوگوں کے دکھانیکو نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اور جس نے لوگوں کے دکھانیکو روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے نمود کے لئے صدقہ دیا اس نے شرک کیا، البتہ اسکو شرک اصغر کہتے ہیں جو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے) احمد نے حضرت محمود بن لبیب سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھکو تمپر زیادہ اندیشہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کونسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ریاء و نمود اور حق تعالیٰ کو شرک سے زیادہ کوئی چیز ناگوار نہیں اگرچہ اصغر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے جس عمل میں ریاء و نمود کی آمیزش ہوتی ہے وہ ضبط ہو جاتا ہے اور کچھ بھی کام نہیں آتا کیونکہ حق تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں۔ احمد نے حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حق تعالیٰ مخلوق کو قیامت کے دن جس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں جمع فرمائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا کہ جس نے اس عمل میں جسکو اللہ واسطے کرنا چاہئے تھا کسی کو شریک کیا ہے تو وہ اس دوسرے ہی سے اس کا ثواب بھی مانگے کیونکہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر اسی شرک کا اندیشہ بھی ہوا چنانچہ بیہقی نے حضرت شدا بن ادس سے روایت کی ہے کہ ایک دن وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ یاد آگئی اسلئے رونا آگیا۔ میں نے حضرت کو یہ فرماتے سنا کہ میں اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرنے لگے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں مگر نہ آفتاب کو

پوچھیں گے نہ ماہتاب کو نہ پتھر کو نہ بت کو لیکن اپنے اعمال میں نمود کرنے لگیں گے۔ اور
 شہوت خفیہ یہ ہے کہ ایک شخص روزہ رکھیگا اور خواہشات میں کسی خواہش پر نظر پڑے گی
 تو روزہ توڑ دے گا، ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے در آنحالیکہ ہم مسیح اور دجال کا تذکرہ
 کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تو وہ شے بتاؤں جسکا مجھکو تمپر مسیح و دجال سے
 زیادہ اندیشہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ضرور بتائے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ
 شرک خفی۔ یعنی یہ کہ ایک شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو اور دوسرے شخص کو دیکھتے ہوئے
 دیکھ پائے تو اس کو بڑھا دے، اور چونکہ اس شرک سے بچنا بہت مشکل ہے بجز
 اس کے جسکو حق تعالیٰ توفیق دے لہذا صحابہ کرام جب اس کی وعید سنتے تو رونے
 لگا کرتے تھے۔ بیہقی نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کی ہے کہ وہ مسجد
 نبوی میں آئے تو حضرت معاذ بن جبل کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر
 کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں حضرت نے پوچھا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو۔ حضرت
 معاذ نے فرمایا ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس نے رُلا دیا
 میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے اور جس نے کسی ولی خدا
 سے عداوت رکھی اُس نے اللہ کو جنگ کا اعلان کیا۔ بیشک حق تعالیٰ محبت
 فرماتا ہے ان چھپے ہوئے نیکو کار پر ہیز گاروں سے جنگ کا یہ حال ہو کہ اگر کہیں چلے
 جاویں تو ان کی تلاش نہ ہو اور چلے آویں تو نہ ان کو کوئی بلا دے نہ پاس بٹھائے
 ان کے قلوب ہدایت کے چراغ ہیں۔ ہر تاریک و باغبار زمین سے ان کا ظہور ہو گا۔
 اور لوگوں میں سب سے بڑے فتنہ والے وہ لوگ ہیں جو نمود کیلئے عمل کرتے ہیں
 تاکہ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکیں اور اس پردہ میں ذلیل دنیا کا شکار کرتے ہیں
 حق تعالیٰ ان پر ایسا فتنہ ڈالیگا کہ ہر دُشمن شخص بھی اس میں حیران رہ جائیگا، نزدیکی

نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کو دین کیساتھ مخلوط کر دینگے لوگوں کے دکھانیکو بہیڑ کی کھالیں پہنیں گے۔ ان کی زبانیں قند سے زیادہ شیریں ہوں گی اور ان کے قلوب بہیڑیوں کے سے ہوں گے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ کیا میرے (کرم و چشم پوشی کی) وجہ سے مغرور ہوئے جاتے ہیں۔ کیا مجھ پر دلیر بنے جاتے ہیں قسم ہے اپنی ذات کی کہ ان پر ایسا فتنہ بھیجوں گا جو بار بار سے بار بار کو بھی حیران بنا کر چھوڑے گا، پس جو شخص آخرت کا طالب ہو اور اس کی سعی کا حق ادا کرے تو اس کے لئے ضرور ہے کہ اس کا عمل اللہ واسطہ ہو اور اس میں نمود کا کچھ بھی حصہ نہ ہو کہ اس سے دنیا میں بھی بہتیرے کام ہینگے اور مصیبتوں سے نجات پائیں گے اور اس پر شیطان کا تسلط نہ ہوگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **إِلَّا عِبَادًا لَّكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ** کہ بجز تیرے مخلص بندوں کے سب پر تسلط کروں گا،

احیاء العلوم میں ہے کہ ایک عابد مدت دراز تک اللہ کی عبادت کرتا رہا پس کچھ لوگ اُس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہاں ایک قوم ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایک درخت کی پرستش کیا کرتی ہے۔ یہ سنکر عابد کو غصہ آیا اور کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلا تاکہ اس درخت کو کاٹ ڈالے۔ راستہ میں ایک بڑے شخص کی صورت میں ابلیس ملا اور کہنے لگا تم پر اللہ کی رحمت ہو کہاں کا ارادہ کیا۔ عابد نے کہا اس درخت کے قطع کرنے کا ارادہ ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اس درخت سے تم کو کیا غرض اپنی عبادت اور اپنے نفس کی اصلاح میں مشغولیت کو چھوڑ کر دوسرے دھندے میں لگ گئے عابد نے کہا کہ یہ بھی تو عبادت ہی ہے (کہ شرک کو مٹاؤں) ابلیس نے کہا کہ میں تجھے وہ درخت ہرگز نہیں کاٹنے دوں گا۔ آخر دونوں میں لڑائی ہونے لگی۔ عابد نے ابلیس کو پکڑا اور اسٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینہ پر چڑھ بیٹھا۔ ابلیس نے

عابد سے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو تم سے کچھ بات تو کر لوں۔ عابد اسٹھ کھڑا ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ اے شخص اللہ نے یہ تم سے ساقط کر دیا اور اس کو تم پر فرض نہیں کیا اور تم خود تو اس کی پرستش نہیں کر رہے اور دوسروں کا تم پر بوجھ بار نہیں اور اطراف عالم میں اللہ کے بہتیرے بنی ہیں اگر وہ چاہتا تو کسی بنی کو اس طرف بھیجتا اور وہ بنی اس درخت کے کاٹ ڈالنے کا لوگوں کو حکم دیتا۔ عابد نے کہا کہ نہیں میں تو اس درخت کو ضرور کاٹوں گا۔ پھر دونوں میں لڑائی ہوئی اور عابد کو غلبہ ہوا کہ ابلیس کو پچھاڑ کر اس کے سینہ پر چڑھ بیٹھا۔ آخر ابلیس عاجز ہو گیا اور کہنے لگا اچھا اگر منظور کرو تو میرے تمہارے درمیان ایک فیصل کن معاہدہ ہے جو تمہارے لئے اس سے زیادہ مفید و بہتر ہے عابد نے کہا وہ کیا ہے۔ ابلیس نے کہا اول مجھے چھوڑ دو تاکہ اس کو بیان کروں پس عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ تب ابلیس نے کہا کہ اے شخص تو ایک فقیر شخص ہے کہ تیرے پاس کچھ بھی موجود نہیں اور لوگوں پر تیرا بوجھ ہے کہ وہ تیری خدمت کرتے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ تو بھی اسکا خواہشمند ضرور ہو گا کہ اپنے بھائیوں پر فوقیت لیجائے اور اپنے ہمسایہ لوگوں کی مدد کرے اور خود بھی شکم سیر ہو کر کھاوے اور لوگوں سے مستغنی و بے نیاز بنجائے۔ عابد نے کہا کہ ہاں خواہش تو ہے ابلیس نے کہا تو بس اپنی جگہ واپس ہو جا اور میرے ذمہ ہے کہ روزانہ تیرے سر کے نیچے دو دینار رکھ جایا کروں گا کہ جب صبح ہو کرے ان کو اٹھالیا کر اور اپنے نفس و عیال پر خرچ کر اور بھائیوں پر خیرات کیا کیجیو یہ تیرے لئے بھی زیادہ مفید ہے اور تیرے مسلمان بھائیوں کے لئے بھی نافع اور درخت کے کاٹنے سے کیا نفع کہ اس کی جگہ دوسرا بویا جاسکتا ہے اور کاٹنے سے پرستش کرنے والوں کا کچھ بھی نقصان نہیں اور نہ اس کا کٹنا تیرے مسلمان بھائیوں کیلئے کچھ فائدہ پہونچا سکے۔ پس عابد نے اس کی بات میں غور کیا اور کہنے لگا کہ بڑھا کہتا تو سچ ہے نہ تو میں بنی

ہوں کہ اس درخت کا کاٹنا مجھ پر لازم ہو اور نہ مجھ کو اللہ نے اس کے کاٹنے کا حکم دیا کہ نہ کاٹنے سے نافرمان قرار پاؤں اور جو صورت بڑھا بیان کر رہا ہے اس کی منفعت بہت زیادہ ہے لہذا ایسا عہد کا حلفیہ وعدہ لیکر عابد نے اپنی عبادت گاہ کا رخ کیا اور رات گزاری صبح ہوئی تو سر کے پاس دو دینار رکھے ہوئے پائے ان کو لے لیا اور دوسرے اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب چوتھا دن ہوا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ اس وقت پھر اس کو غصہ آیا اور کلہاڑا کندھے پر رکھ کر چلا۔ پس بڑھے کی صورت بنائے ابلیس ملا اور کہنے لگا کہاں تشریف لے چلے۔ عابد نے کہا اس درخت کو قطع کرونگا۔ ابلیس نے کہا تو جھوٹا ہے تجھ میں اتنی طاقت نہیں اور نہ اس درخت پر تجھ کو دسترس ہو۔ پس عابد نے اس کو پکڑا تاکہ پہلی مرتبہ کا سا برتاؤ کرے۔ ابلیس نے کہا کہ بس وہ بات دور گئی اس کے بعد ابلیس نے اس کو پکڑا اور پھپھاڑ دیا کہ عابد صاحب چڑیا کی طرح اس کے پاؤں کے درمیان پڑے ہوئے نظر آئے اور ابلیس اس کی چہاتی پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا کہ با تو درخت کاٹنے کے خیال سے باز آجا ورنہ تجھ کو ذبح کر ڈالوں گا عابد نے جب دیکھا کہ مجھ میں اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں تو کہنے لگا کہ ہاں تم جیت گئے۔ اب مجھ کو رہائی بخشو اور اتنا ضرور بتا دو کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ اول میں تم پر غالب آگیا تھا اور اب تم مجھ پر غالب آ گئے۔ ابلیس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اول مرتبہ تجھ کو غصہ اللہ واسطہ آیا تھا اور تیری نیت حصول آخرت تھی لہذا اللہ نے مجھ کو تیرا مسخر بنا دیا اور اس مرتبہ تجھ کو غصہ اپنے نفس کیلئے اور دنیا کیلئے آیا (کہ دینار ملنے بند ہو گئے) لہذا میں نے تجھ کو پھپھاڑ دیا۔ منقول ہے کہ ایک شخص زنا نہ لباس میں نکلا کرتا اور جہاں کہیں شادی وغنی میں عورتوں کا مجمع ہوا کرتا یہ وہاں جایا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن عورتوں کے مجمع میں یہ بھی موجود تھا کہ کسی کا موتی چوری گیا۔ اہل خانہ نے کہا کہ دروازہ بند کر دو جب تک سب کی تلاشی نہ لے لیں کوئی نکلے نہ پائے۔ چنانچہ ایک ایک کی تلاشی لے گئی یہاں تک کہ اس

شخص کی اور اس کے پاس ایک عورت تھی اسکی باری آگئی۔ تب اس نے اخلاص کیساتھ
 اللہ سے دعا مانگی کہ اگر اس رسوائی (اور پردہ فاش ہونے کی ذلت سے) نجات مل گئی
 تو آئندہ کبھی ایسا نہ کرونگا کہ عورتوں کا بھیس بدل کر ان کے مجمع میں آؤں۔ چنانچہ
 وہ موتی اس پاس والی عورت کے پاس ملگیا اور اہل خانہ نے اعلان کر دیا کہ اس
 شریف بی بی کی تلاشی مت لو کہ موتی پاگیا،، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عمل ہوتا ہے
 قلیل اور حقیر مگر اخلاص نیت کی وجہ سے اسکا اجر و ثواب کثیر ہو جاتا ہے۔ مسلم نے
 حضرت ابو ذر سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سچان
 اللہ صدقہ کے حکم میں ہے اور ہر اللہ اکبر صدقہ کے حکم میں ہے اور
 ہر الحمد للہ صدقہ کے حکم میں ہے اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ کے
 حکم میں ہے اور نیک کام کی نصیحت کرنا صدقہ کے حکم میں ہے اور گناہ سے منع
 کرنا صدقہ کے حکم میں ہے اور عورت سے مباشرت کرنا صدقہ کے حکم میں ہے۔
 صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی پوری تو کرے اپنی شہوت
 اور اس کو ملے اس میں اجر۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تو سہی اگر اس شہوت کو حرام کی جگہ
 پورا کرتا تو اس میں گناہ ہوتا یا نہیں پس اسی طرح جب اس کو پورا کر لگا حلال جگہ تو
 اس کو اجر بھی ملیگا،، ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔
 حق تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاحشہ کسی کی مغفرت ہو گئی کہ اسکا گزر کسی کنویں پر ہوا
 جہاں اُس نے کسی کتے کو زبان لٹکائے پڑا یا کہ پیاس اسکو مارے ڈالتی تھی۔
 پس اُس نے اپنے پاؤں کا موزہ نکالا اور اوڑھنی سے اس کو باندھ کر اس کے لئے
 کنوین سے پانی کھینچا پس اس پر حق تعالیٰ نے اس کو بخش دیا،، کسی نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ کیا جانور میں بھی ہم کو اجر ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر تازہ کلیجہ رکھنے

تھے۔ وہ عرض کر لیا کہ تیرے راستہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ حق تعالیٰ فرمایا جیگا
تو جھوٹا ہے کیونکہ تو نے تو جنگ اسلئے کی تھی تاکہ بہادر پکارا جائے سو پکارا گیا (اور
جونیت تھی وہ دنیا میں پوری ہو چکی) پھر اس کو حکم ہو گا اور منہ کے بل کھینچ کر اس کو جہنم
میں ڈال دیا جائیگا۔ دوسرا وہ شخص ہو گا جس نے علم دین پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پڑھا
پس اس کو لایا جائیگا اور حق تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں جتا کر دریافت کر لیا کہ ان نعمتوں
کے بدلے اعمال کیا کئے۔ وہ کہیگا کہ میں نے علم دین پڑھا اور پڑھایا اور تیرے واسطہ
قرآن پڑھا فرمایا جیگا تو جھوٹا ہے البتہ تو نے علم اسلئے پڑھا تھا تاکہ تجھ کو عالم کہا جائے
اور قرآن اس غرض سے پڑھا تھا تاکہ قاری کہا جائے سو عالم اور قاری کہا گیا اس کے
بعد اس کے متعلق حکم ہو گا اور وہ منہ کے بل کھینچ کر آگ میں ڈال دیا جائیگا۔ تیسرا وہ شخص
ہو گا جس کو حق تعالیٰ نے وسعت دی اور ہر قسم کے اموال اس کو عطا فرمائے۔ پس
اس کو لایا جائیگا اور حق تعالیٰ اپنے احسانات اس کو بتلا کر کہیگا کہ ان کے بدلے
کام کیا کیا۔ وہ کہیگا کہ کوئی راستہ بھی جس میں خرچ کیا جانا تجھ کو محبوب ہو میں نے
ایسا نہیں چھوڑا کہ وہاں خرچ نہ کیا ہو۔ فرمایا جیگا کہ تو جھوٹا ہے۔ ہاں تو نے اس غرض
سے کیا تھا تاکہ کہا جائے کہ فلانا بڑا سخی ہے سو کہا گیا۔ پھر اس کو حکم ہو گا اور وہ
منہ کے بل کھینچ کر آگ میں جھونک دیا جائیگا، یہی وجہ ہے کہ صلحاء اپنے اعمال میں
ریا سے بہت احتیاط کیا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس کا حکم
فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
کہہ دو اے محمدؐ کہ مجھ کو حکم ہوا ہے کہ اللہ کی پرستش کروں اس کے لئے عبادت کو
خالص بنا کر، ایک صوفی کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو عبیدہ تہامی کے ساتھ تھا
اور وہ عرفہ کے دن بعد عصر اپنی زمین میں زراعت کر رہے تھے کہ ابدال میں سے
ان کے ایک دوست کا ان پر گزر ہوا اور انہوں نے ان کے ساتھ چپکے چپکے کچھ

بات کی۔ پس ابو عبید نے فرمایا کہ نہیں اور ابدال ابر کی طرح زمین کو چھوتے ہوئے
 چلے۔ یہاں تک کہ میری نظر سے غائب ہو گئے۔ تب میں نے حضرت ابو عبید سے
 پوچھا کہ یہ بزرگ کیا فرماتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے درخواست کرتے تھے
 کہ میں ان کے ساتھ حج کو چلوں۔ مگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حج
 کیوں نہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ حج کے متعلق میری نیت تو تھی نہیں۔ نیت تو یہ
 کر چکا تھا کہ آج شام تک اس زمین کی (تخم ریزی) پوری کر دوں گا لہذا مجھ کو اندیشہ
 ہوا کہ اگر ان کی وجہ سے ان کے ساتھ حج کو گیا تو حق تعالیٰ کے غصہ کا نشانہ
 بن جاؤں گا کہ اللہ کے عمل میں اللہ کے سوا دوسری شے (یعنی دوست کی خاطر داری)
 کو داخل کر دوں گا لہذا جس کام میں اب ہوں وہ (اخلاص نیت کی وجہ سے) میرے
 نزدیک سترج سے بہتر ہے، اور چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے لہذا جب
 انسان کسی عمل کیلئے مستعد ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے
 عمل کو بگاڑے لہذا اس کو ریا تلقین کر کے اس کے عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ پس
 شیطان کے اغوا سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کا دل بے عیب ہو اور حق تعالیٰ
 شیطانی چالوں سے اس کا محافظ ہو۔ اور اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ عالم میں
 اس صدف سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں جس میں اخلاص ہو اور چپا کر دیا گیا ہو۔
 ترمذی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جب حق تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو لگی وہ حرکت کرنے لہذا پہاڑ پیدا کئے اور
 ان کو زمین پر گاڑ دیا پس زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی سختی پر تعجب ہوا اور
 عرض کیا کہ یا رب کیا پہاڑوں سے زیادہ سخت بھی آپ کی مخلوق میں کوئی چیز ہے
 حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں لوہا ہے فرشتوں نے عرض کیا کہ یا رب کیا لوہے سے
 بھی زیادہ سخت آپ کی مخلوق میں کوئی شے ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں آگ

ہے۔ عرض کیا کہ یارب آگ سے بھی زیادہ سخت کیا آپ کی مخلوق میں کوئی چیز ہے۔
 فرمایا کہ ہاں پانی ہے۔ عرض کیا کہ اے رب کیا پانی سے بھی زیادہ سخت آپ کی مخلوق
 میں کوئی شے ہے۔ فرمایا کہ ہاں ہوا ہے۔ عرض کیا کہ یارب ہوا سے بھی زیادہ سخت
 آپ کی مخلوق میں کوئی چیز ہے۔ فرمایا کہ ہاں ابن آدم اپنے ہاتھ سے جو صدقہ دے
 کہ بائیں سے بھی اس کو مخفی رکھے، امام غزالی نے فرمایا ہے کہ ریا کے چار درجے
 ہیں۔ پہلا درجہ جو سب میں بڑا ہے یہ ہے کہ عبادت میں بندہ کی نیت ثواب کی مطلق بھی
 نہ ہو جیسے وہ شخص کہ لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتا ہے لیکن اگر بالکل تنہا ہو تو
 نماز ہی نہیں پڑھتا بلکہ اکثر اوقات لوگوں کے ساتھ بھی نماز بلا وضو پڑھتا ہے۔
 پس یہ شخص اللہ کے نزدیک مبغوض ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ثواب کی نیت
 بھی ہو مگر بہت ضعیف کہ اگر خلوت میں ہوتا تو شاید عمل نہ کرتا اور یہ نیت ضعیف اسکو
 عمل کی حرکت نہیں دلاتی اور اگر ثواب کی نیت نہ بھی ہوتی تو ریا و نمود کا خیال عمل
 پر آمادہ کر دیتا۔ پس یہ درجہ بھی پہلے ہی کے قریب ہے کہ اس نیت ثواب کا
 ہونا نہ ہوتا برابر ہے (تیسرا درجہ یہ ہے کہ ثواب اور نمود دونوں مساوی درجہ میں
 مقصود ہوں کہ اگر دونوں میں سے ایک ہو دوسرا نہ ہو تو عمل پر آمادگی نہیں ہوتی
 اور جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو عمل کی رغبت ابھرتی ہے یا یہ کہ دونوں میں
 سے ہر ایک اس درجہ پر ہے کہ مستقل طور پر عمل کا باعث بن جاتا ہے تو ایسے شخص نے
 جتنا سنوارا اسقدر لگاڑا لہذا امید ہے کہ برابر برابر رہے کہ نہ ثواب رہے نہ عذاب
 چوتھا درجہ یہ ہے کہ لوگوں کا مطلع ہوتا عمل کے لئے ترویج و ہندہ اور نشاط کو قوی
 بنایا لایا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو عبادت ترک نہیں ہوتی (اگرچہ ایشاشت بھی نہیں ہوتی) اور
 اگر صرف نمود ہی نمود ہو تو عمل پر آمادگی نہیں ہوتی۔ پس حقیقت کا علم تو اللہ کو ہے مگر
 ہمارا جہان تک گمان ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عبادت کا اصل ثواب جبط نہ ہوگا البتہ کہ

ہو جائیگا۔ پھر ریا و نمود کے تین اسباب ہیں مدح کی لذت سے محبت اور مذمت کی تکلیف
 سے گریز اور لوگوں کے مال کی طمع۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ ظاہر ہے انسان جو
 کسی شخص کو مقصود بناتا اور اس کی رغبت کرتا ہے وہ اپنے اسی گمان پر کرتا ہے
 کہ وہ شے اس کیلئے مفید اور بہتر اور لذیذ ہے۔ خواہ فی الحال یا فی المال۔ پس اگر
 اسکو معلوم ہو جائے کہ یہ شے فی الحال تو لذیذ ہے مگر انجام کار مضر ہے تو اس کی
 رغبت کا قطع کر لینا اس کو سہل ہو جاوے گا۔ مثلاً ایک شخص جانتا ہے کہ شہد لذیذ چیز
 ہے مگر جب متحقق ہو جاوے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو اس سے اعراض کرے گا
 پس اسی طرح نمود کی رغبت کا بھی یہی حال ہے۔ کہ جب بندہ کو اس کی مضرت
 اور یہ اسکو معلوم ہو جاوے کہ دل کی صلاحیت اس سے برباد ہوتی ہے اور فی
 الحال توفیق سے محروم ہوتا ہے اور آخرت میں عذاب و غصہ اور رسوائی کا نشانہ
 بنے گا کہ مخلوق کے بہرے مجمع میں اس کو اس طرح پکارا جائیگا کہ اے فاجر اے
 غادر اے ریاکار تجھے شرم نہ آئی کہ اللہ کی طاعت کے بدلہ دنیا کا مال خریدا اور
 بندوں کے دلوں کا خیال کیا اور اللہ کی طاعت کا مذاق اڑایا اور اعمال کا ثواب
 خبط ہو جائیگا تو اس کے اعمال میں ریا و نمود کبھی پاس بھی نہ پھٹکے۔ ابراہیم بن ادہم
 فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک راہب سے سیکھی ہے۔ جسکا نام سمعان تھا کہ
 میں گرجا میں اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے سمعان تم اپنے خلوت خانہ میں کتنی
 مدت سے ہو۔ سمعان نے کہا کہ ستر برس سے میں نے کہا تمہاری غذا کیا ہے سمعان
 نے کہا کہ اے مسلمان یہ کیوں پوچھتا ہے میں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ
 معلوم کروں۔ سمعان نے کہا کہ ہر شب میں ایک چنا۔ میں نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے
 جو تمہارے دل کو ابھارے رکھتی ہے کہ ایک دانہ چنے کا تم کو کافی ہو جاتا ہے
 سمعان نے کہا یہ سامنے والا گرجا بھی تم کو نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں ہاں

سمعان نے کہا کہ مخلوق ہر سال میں ایک دن میرے پاس آتی ہے کہ میرے خلو تخانہ کو آراستہ کرتی اور اس کے گرد طواف کرتی اور میری بیحد تعظیم کرتی ہے۔ پس جب کبھی عبادت سے میرا نفس گرا بنا رہتا ہے تو میں اس کو اس ساعت کی عزت یاد دلاتا ہوں اور میں ایک ساعت کی عزت کیلئے سال بھر مشقت اٹھاتا ہوں پس اے مسلمان تو (آخرت کی) ہمیشہ کی عزت کیلئے ایک ساعت کی مشقت برداشت کر۔ چنانچہ میرے نفس پر معرفت کی وقعت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد سماعان نے کہا کہ یہ کافی ہو گیا یا اور کچھ نصیحت کروں۔ میں نے کہا کہ ہاں اور بھی کیجئے۔ سماعان نے کہا عبادت خانہ سے نیچے اترو۔ چنانچہ میں اتر ا۔ تب سماعان نے ایک کوزہ لٹکا دیا۔ جس میں بیس دانہ چنے کے تھے۔ پھر سماعان نے کہا کہ اب گر جائیں جاؤ کہ میں نے جو لٹکا کر تم کو دیا لوگوں نے اس کو دیکھ لیا۔ پس جب میں گر جائیں داخل ہوا تو نصارے میرے پاس جمع ہو گئے اور پوچھا کہ اے مسلمان کیا چیز ہے جو اس شخص نے تیری طرف لٹکائی۔ میں نے کہا کہ اپنی خوراک میں سے چنے دے ہیں نصارے نے کہا تو اس کو کیا کر لگا۔ اس کے زیادہ حقدار تو ہم لوگ ہیں اس کے بعد کہنے لگے کہ قیمت لیکر ہم کو دیدو۔ میں نے کہا بہتر ہے۔ بیس دینار لو لگا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو بیس دینار دیدے۔ اور میں سماعان کے پاس واپس ہوا۔ سماعان نے پوچھا کیا کیا۔ میں نے کہا کہ اسکو بھیچا یا۔ پوچھا کتنے میں۔ میں نے کہا بیس دینار میں۔ سماعان نے کہا تم نے غلطی کی اگر تم اس کی قیمت بیس ہزار دینار کہتے تو وہ بھی تم کو دیتے۔ یہ عزت اس انسان کی ہے جس کی تم پرستش نہیں کرتے پس غور کرو اس کی عزت کیا کچھ ہوگی جس کی تم پرستش کرتے ہو۔ اے مسلمان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور آنا جانا ترک کر، اس سے مقصود یہ ہے کہ دنیا میں ایسا ہو جیسے پادشاہ کہ جملہ خواہشات و لذات پر اس کو قدرت حاصل ہو مگر اس کے بدن

میں کوئی مرض ہو کہ اگر خواہشات میں منہمک ہوتا ہے تو ہر لحظہ اس کو اپنی جان جانیکا
 خطرہ ہے اور اس کو یقین ہو گیا ہو کہ اگر پرہیز کر لگا اور اپنی خواہشات سے جنگ
 رکھیگا تو زندہ اور اپنی سلطنت پر قائم رہیگا پس ظاہر ہے کہ جب اسکو یہ یقین ہوگا تو
 طبیبوں کو ہر وقت ساتھ رکھیگا اور اپنے آپ کو تلخ دواؤں کے پینے کا عادی بنائیگا
 اور ان کی بکبکاہٹ کو ضبط کر لگا اور تمام لذتوں کو چھوڑ دیگا اور ان کی مفارقت پر
 صبر کر لگا۔ پس کم کھانے کی وجہ سے اگر اسکا بدن دن بدن لاغر ہوگا مگر اس کیساتھ
 ہی غایت پرہیز کیوجہ سے اسکا مرض بھی دن بدن کم ہوتا جائیگا تو جس طرح یہ پادشاہ
 اندیشہ ہلاکت کی وجہ سے لذات و خواہشات سے پرہیز کرتا ہے اسی طرح اعمال
 میں اخلاص والا بندہ ہر مہلک شے سے اور آخرت میں تباہ کرنے والی لذت سے
 پرہیز کرتا ہے۔ دیکھو حضرت وہیب بن منبہ سے مروی ہے کہ ایک سیاح فقیر نے
 اپنے دوستوں سے کہا کہ مال و اولاد کو تو ہم نے اس لئے کیا تھا کہ نفس سرکش
 نہو جائے مگر اہل مال کو اپنے مال کے متعلق جتنی سرکشی نفس کا اندیشہ ہے اس سے
 زیادہ ہم کو اندیشہ ہے کہ اس گداگری میں شرارت نفس کا دخل نہو گیا ہو کیونکہ ہماری
 یہ حالت ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو اپنے دیندار ہونے کی وجہ سے
 چاہتا ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے اور اگر کسی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اس کی
 خواہش ہوتی ہے کہ دینداری کی وجہ سے اس کو پورا کیا جائے اور اگر کوئی چیز
 خریدتا ہے تو تمنا رکھتا ہے کہ دینداری کی وجہ سے ارزان دیجائے پس پادشاہ
 وقت کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ ایک بڑے جلوس کیساتھ روانہ ہوا کہ پہاڑ اور
 میدان لوگوں سے لبریز ہو گیا۔ سیاح فقیر کہنے لگا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ لوگوں نے
 جواب دیا کہ پادشاہ سلامت تمہاری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پس فقیر نے
 اپنے مالک سے کہا کہ بالکا کھانا تو لاؤ۔ چنانچہ وہ روغن زیتون اور ترکاریاں لے کر

حاضر ہوا۔ فقیر نے اپنی بانجھیں پہاڑ پہاڑ کر بری طرح اسکا کھانا شروع کر دیا۔ پادشاہ نے
 (فقیروں سے پوچھا) تمہارا مرشد کہاں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیٹھے تو ہیں۔ پادشاہ
 نے اس سے پوچھا کہ آپ کس رنگ میں ہیں۔ فقیر نے کہا کہ جیسے اور آدمی ایسا ہی میں
 پادشاہ نے کہا کہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ اور یہ کہہ کر واپس ہو گیا۔ تب سیاح فقیر نے
 کہا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے تجھ کو میری مذمت کرتا ہوا میرے پاس سے دور کیا،
 الحاصل اخلاص والے اور ریاء خفی سے خائف بندے ہمیشہ اس کوشش میں رہتے
 ہیں کہ اپنے اعمال صالحہ سے لوگوں کو دور رکھیں اور ان کے چہپانے کی حرص انکو
 اس سے زیادہ ہوتی ہے جتنی لوگوں کو اپنے پیوب چہپانے کی حرص ہوتی ہے
 محض اس توقع پر کہ ان کے اعمال صالحہ میں قائم رہیگا تو حق تعالیٰ ان کو
 مخلوق کے بہرے مجمع میں اخلاص کا صلہ و انعام اسدین عطا فرمائے گا جبکہ مال اور اولاد
 کچھ بھی کام نہ آئیگا۔ پس انکا حال ایسا ہے جیسے بیت اللہ کی زیارت کو جانے والے
 جب مکہ روانہ ہوتے ہیں تو خالص سونا اپنے ساتھ لیتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ
 بدوؤں میں کھوٹا سکہ نہیں چلتا اور خرچ کی زیادہ ضرورت بدوؤں کے راستہ ہی میں
 پڑتی ہے اور وہاں نہ وطن ہے کہ پریشان ہوں تو دوسرا انتظام کریں اور نہ کوئی
 دوست ہے جس کا ہاتھ پکڑیں۔ پس نجات مل سکتی ہے تو کھری نقدی ہی سے
 مل سکتی ہے، اور بعض آدمی اس اندیشہ سے کہ ریاء نمود ہوگی عمل ہی کو چھوڑ بیٹھتے
 ہیں حالانکہ یہ غلطی ہے اور شیطان کی موافقت ہے کہ اسکا مقصد و عمل کا چھڑانا
 ہے جو پورا ہوا بلکہ حق اس بارہ میں یہ ہے کہ جو عبادتیں بندہ پر لازم و فرض ہیں
 کہ جنکا نہ دوسرے شخص سے کوئی تعلق ہے اور نہ ان کی ذات میں کوئی لذت جیسے
 نماز روزہ اور حج وغیرہ تو ایسی عبادتوں میں ریاء و نمود کے خطرہ کی تیں صورتیں ہوا
 کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ عمل سے قبل نمود کا خیال ہو کہ ابتداء ہی میں لوگوں کے دکھانے پر

اسکو آمادہ کر رہا ہے اور کوئی دینی خیال عمل پر آمادہ کرنے والا مطلق نہیں۔ پس ایسے عمل کا تو ترک کرنا ہی مناسب ہے کیونکہ ایسا عمل معصیت ہے کہ اس میں طاعت نام کو بھی نہیں۔ پس اگر انسان کو قدرت ہو کہ اپنے نفس سے باعث ریا کو دفع کرے تو اس وقت عمل میں مشغول ہو۔ دوئم یہ کہ عمل پر آمادگی تو اللہ واسطہ ہوتی ہے مگر عبادت کے شروع کرتے وقت نمود کا خیال پیش آجاتا ہے تو ایسے عمل کا ترک کرنا مناسب نہیں کیونکہ عمل پر آمادہ کرنے والا ایک امر دینی پایا گیا لہذا عمل کو شروع کرنا چاہئے اور ریا کے دفع کرنے اور اخلاص کو بے لوث بنانے میں معالجات مذکورہ سے اپنے نفس کو مجاہدہ میں ڈالے۔ سوئم یہ کہ عبادت کا انعقاد و افتتاح بھی اخلاص ہی پر ہوتا ہے مگر بعد میں نمود اور اس کے دوائی طاری ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں عمل کو ہرگز نہ چھوڑے اور نمود کے دفع کرنے کی کوشش کرے کہ اخلاص کی طرف لوٹ جائے اور اپنے نفس کو جبراً قہراً اخلاص کی طرف کھینچتا رہے یہاں تک کہ عمل پورا ہو جائے کیونکہ شیطان اول تجھ کو ترک عمل کی طرف بلاتا تھا اور جب تو نے اسکا کہنا نہ مانا اور عمل شروع کر دیا تو اب تجھ کو ریا کی طرف بلاتا ہے اور جب تو نے اس میں بھی اسکا کہنا نہ مانا تو اتنا ہی اسکا کام رہ گیا کہ کہیگا یہ عمل تو خالص نہوا اور تو تو ریا کار ہے اور تیری محنت بیکار گئی۔ پس ایسے عمل سے کیا فائدہ جس میں اخلاص نہ ہو۔ اور اس تقریر سے اسکا مطلب یہی ہے کہ تجھ کو ترک عمل پر آمادہ کرے پس اگر تو عمل کو چھوڑ بیٹھے گا تو اسکا مقصود حاصل ہو جائیگا لہذا عمل کو ہرگز نہ چھوڑ اور عمل میں اخلاص کے لئے خوب خوب کوشش کر۔ حق تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے آمین۔

سبحان اللہ۔ حضرت شیخ اسکندی رحمہ اللہ کے متعلق کیا خوب فرماتے ہیں کہ بندہ کے اعمال صرف صورتیں بیجان ہیں اور اخلاص کا وجود ان کے لئے ارواح ہیں۔

ف۔ بندہ جو اعمال نیک مثل نماز روزہ حج زکوٰۃ کے کرتا ہے بلا اخلاص کے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جاندار کی صورت ہو اور اس میں جان نہ ہو۔ اور اخلاص یعنی عمل کو ریا اور نفسانی مزہ سے خالص کرنے کی مثال روح اور جان کی سی ہے۔ اگر عمل کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہے تو اس میں جان ہوگی اور وہ عمل کارآمد ہوگا۔ اور اگر اخلاص نہ ہو اور وہ عمل محض مخلوق کے دکھانے یا اپنے مزہ کیلئے کرتا ہے تو وہ عمل مثل صورت بیجان کے ہوگا اور آخرت میں کچھ کام نہ آوے گا۔

اثنا و سلوک میں وقت کشف معارف و اسرار اور ظہور انوار کے سالک کی ہمت و قوت کا ارادہ نہیں کرتی ہے۔ مگر حقیقتہ الامرا اسکو پکار کر کہتی ہے کہ تیرا مطلوب آگے ہے اور جمال ظاہری مخلوقات ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ مگر ان کے حقائق چلا کر تجھ کو کہتے کہ ہم آزمائش میں ہم میں مبتلا ہو کر کفران مت کیجو۔ ف۔ اللہ کے بندے جس وقت اللہ کا رستہ طے کرتے ہیں اور ذکر و فکر و مراقبہ میں مصروف ہوتے ہیں اور طرح طرح کے اسرار اور معرفت الہی کے مزدوں کا ان کے دلوں پر مینہ برستا ہے تو مزہ میں آکر ان کی ہمت اور قصد اس میں لگجاتے ہیں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ بس سلوک سے مقصود یہی مزہ اور اسرار ہیں حالانکہ مقصود اصلی یہ نہیں ہوتا لیکن توفیق الہی رہبر اور مرشد کامل کا سایہ سر پہ ہوتا ہے اسلئے حقیقت کار اور مقصود اصلی اس کو بزبان حال یہ کہتی ہے یعنی دل میں القا ہوتا ہے۔ کہ تیرا مطلوب آگے ہے۔ یہاں مت ٹھہر آگے بڑھ۔ یہ حالات جو پیش آرہے ہیں یہ بھی تیری طرح مخلوق ہیں خالق نہیں۔ اور تیرا مقصود اصلی خالق تعالیٰ شانہ ہے اور نیز اسی طرح سالک کو دنیا کی چیزوں کا حسن و جمال ظاہر و منکشف ہو کر اپنی طرف کھینچتا ہے اگر مقدر میں گمراہی لکھی ہے یا مرشد کامل نہیں ہے تو ان ہی دنیا کی چیزوں میں سے کسی شے میں پھنس جاتا ہے اور اسی کو ذریعہ مقصود سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر توفیق الہی دستگیر ہوتی ہے تو اس دنیا کے

فانی کی چیزوں کی حقیقت اس کو پیش نظر ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس کو چلا کر کہتی ہے کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے تیری آزمائش کی واسطے پیدا کیا ہے ہم میں مشغول ہو کر اپنے مولیٰ تعالیٰ کی ناشکری نہ کر اور ہم سے آگے بڑھ۔

ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف چلنے کا قصد نہ کر۔ کیونکہ اگر تو ایسا کر لگا تو مثل چکی کے گدھے کے ہو گا کہ چکی میں چلتا ہے اور جو اس کے سیر کی ابتدا ہے وہ ہی اس کے سیر کی انتہا ہے لیکن تو مخلوقات سے خالق کی طرف سیر کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور بیشک انتہائے (سلوک) تیرے پروردگار تک ہے۔ ف س طالب مولیٰ کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ہر امر میں اس کی نظر اپنے مالک کی طرف ہو اور تمام عبادت اور ذکر و شغل کا حال یہی ہے کہ غیر اللہ سے نظر ہٹ جاوے اور دل حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاوے تو اگر کوئی دنیا دار دنیا کو چھوڑ کر عبادت اور ذکر و شغل میں لگے اور مقصود اس کا یہ ہو کہ لوگ مجھ کو عابد زاہد بزرگ جاننے لگیں تو وہ ایک مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کی طرف مشغول ہو گیا یعنی مال و دولت کو چھوڑا اور نام آوری اور مخلوق کی نظروں میں شہرت کی طرف لگ گیا اور ظاہر ہے کہ اس شہرت و نام آوری کا حاصل صرف یہ ہے کہ مخلوق کا گمان اس کی طرف نیک ہو جاوے تو جس کی طرف وہ مشغول ہوا ہے یہ بھی ایک مخلوق ہے اور اگر ثواب اور مراتب عالیہ اور ذوقِ مرہ کا حاصل ہونا اس کا مقصود ہے۔ تو گو یہ جائز ہے لیکن جو مولیٰ کا طالب ہے۔ اس کی شان کے خلاف ہے اور یہ بھی ایک مخلوق یعنی دنیا کو چھوڑ کر دوسری مخلوق یعنی ثواب و مراتب عالیہ کی طرف چل رہا ہے اس کی سیر بھی خالق کی طرف نہیں ہے جہاں سے چلا تھا وہاں ہی جا رہا ہے اس لئے کہ اور ثواب اور مراتب عالیہ اور نام آوری سب کے سب غیر خدا ہونے میں برابر ہیں اور ایسا سالک چکی کے گدھے کی مثل ہے کہ وہ زمین کے ایک گول دائرہ میں پھرتا ہے اور جہاں سے

چلتا ہے اسی جگہ پھر لوٹ آتا ہے کوئی مسافت قطع نہیں کرتا ہے ایسے ہی یہ سالک ہے کہ ایک مخلوق کو چھوڑتا ہے دوسری مخلوق میں مشغول ہوتا ہے غرض مخلوق ہی کے دائرہ میں رہا خالق کے رستہ کو بالشت بہر بھی قطع نہ کیا پس سالک کو چاہئے کہ تمام مخلوق کو چھوڑے خواہ وہ دنیا ہو یا ثواب ہو یا کوئی مرتبہ ہو اور سب سے کوچ کر کے اپنے مولیٰ تک پہنچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلا شک انتہا تیرے پروردگار تک ہے پس اس آیت کے مضمون پر عمل کرے۔ اور منتہی اپنا اپنے مالک حقیقی کو جانے اور اسی حال میں رنگین ہو جاوے۔

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھ فرماتے ہیں جس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت واقعی اللہ و رسول کی طرف ہوگی۔ اور جس کی ہجرت متاع دنیا حاصل کرنے کیلئے ہوگی تو اس کی ہجرت واقعی اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے اگر تو صاحب عقل و فہم ہے تو حضرت کے اس جملہ (فہم) الی ما ہاجر الیہ کو تامل کی نظر سے بغور دیکھو۔ اس حدیث میں مضمون سابق کی دلیل ہے۔ خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ جس شخص نے ترک وطن خالص اللہ و رسول کے واسطے کیا اور کوئی دوسری شئی اس کا مقصد نہیں ہے تو یہ اس کی ہجرت و عمل معتبر ہے اور جس نے دنیا کا مال یا کسی عورت کے لئے ہجرت اختیار کی۔ تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جو اس کا مقصد ہے آخرت کا کوئی حصہ اس کو نہ ملیگا ایسے ہی سالک کا مقصد اگر ذکر و شغل نماز روزہ سے دل کی حلاوت اور مرزہ یا نام آوری و شہرت ہے تو بس یہی اس کا منتہی ہے خدا تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب نہ ہوگا اور اگر سارے مزدوں اور ثواب وغیرہ سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا مطلق نظر ہے تو اُس کو اُس کا یہ مقصد حاصل ہوگا۔

کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں اس عمل سے زیادہ قبولیت کے لائق نہیں ہے

جسکا مشاہدہ تیری نظر سے غائب ہو اور تیرے خیال میں اسکا وجود حقیر ہو۔ ف اللہ کے نزدیک بندہ کا وہ عمل زیادہ مقبول ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے جانے اور دل سے اسکا ہی مشاہدہ کرے اور اپنی طرف کسی طرح نسبت نہ کرے بلکہ دل کی آنکھ سے اسکا معائنہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام نہ لینا چاہتا تو ہرگز اسکا صدور نہ ہوتا اور اس عمل کو اس قابل نہ جانے کہ اس کی وجہ سے مجھ کو بارگاہ خداوندی میں نزدیکی حاصل ہوگی بلکہ اسکو اپنا عمل ہونے کی وجہ سے حقیر اور قابل مقبول نہ سمجھے جو ایسا عمل ہو گا وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگا۔

طاعت پر اس اعتبار سے نہ اترانا کہ وہ تجھ سے تیری قدرت و اختیار کیساتھ ظاہر ہوئی ہے۔ بلکہ یہ خیال کر کے خوش ہونا کہ خدائے تعالیٰ کے فضل و رحمت و توفیق کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اسکی مہر سے سوا سی پر چاہئے کہ خوشی کریں۔ ف۔ بندہ جو عبادت اور نیک عمل کرتا ہے اس پر اسکو خوش ہونا اور اترانا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور میرے اختیار و قدرت سے یہ عمل ہوا ہے ایسا خوش ہونا بُرا اور نعمت کی ناشکری ہے بلکہ اسو اسطے خوش ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اسکا فضل و رحمت میرا دستگیر ہوا اور مجھ سے یہ نیک عمل کرا دیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت پر خوش ہوں اور دوسری شئی سے خوش نہ ہوں۔

ہمارا پروردگار اس سے برتر اور بالاتر ہے کہ بندہ تو اس کیساتھ اپنی طاعتوں سے نقد کا معاملہ کرے اور وہ اسکا بدلہ قیامت کے ادھار پر چھوڑے۔ ف۔ کریم کی شان یہ نہیں ہے کہ کام تو اسوقت لے اور اس کام کی اجرت نقد نہ دے بلکہ ادھار چھوڑ دے پس کریم حقیقی جل و علا شانہ تو بطریق اولیٰ ایسا نہ کرے گا کہ بندہ طاعت اسوقت کرے اور اسکا بدلہ قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے بلکہ طاعت کا بدلہ بندہ کو

یہاں بھی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قلب میں عبادت اور ذکر کی حلاوت اور مزہ طرح طرح کے اسرار و معارف بخشے ہیں کہ اس کے سامنے وہ بندہ ہفت قلم کی سلطنت کو گرد جانتا ہے اور یہ آخرت کے بدلہ کا ایک بہت ادنیٰ نمونہ ہے اور جو وہاں عطا ہوگا۔ اس کی حقیقت تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔

طاعت پر دنیا میں تجھ کو یہ ہی بدلہ کافی ہے کہ تیرا مولیٰ تیرے لئے طاعت کے اہل ہونے پر راضی ہوا۔ ف۔ عبادت پر دنیا میں جو بدلہ ملتا ہے وہ بھی بے انتہا ہے منجملہ اس کے سالک محب کیلئے یہ سب بدلوں سے بڑھ کر ہے کہ احکم الحاکمین اور بادشاہوں کا بادشاہ تیرے طاعت کے لائق ہونے پر راضی ہوا اور تجھ سے طاعت کا کام لیلیا۔ ورنہ تو کیا ہے ایک بندہ ذلیل لاشی محض ہے دیکھو دنیا کا بادشاہ اگر کسی سے کچھ خدمت لے لے تو اسکو کس قدر فخر اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے اس کے سوا اور کچھ اس کو ملے یا نہ ملے اس کیلئے یہی بڑا بہاری بدلہ ہے۔

عمل کر نیوالوں کے لئے جہزِ معجل یہ ہی کافی ہے جو اثنائے طاعت میں ان کے قلوب پر الہامات اور لذت مناجات کے دروازے کھولتا ہے اور اپنا انس جان بخش ان کے دلوں پر نازل فرماتا ہے۔ ف۔ طاعت پر جو دنیا میں انعامات نقد عطا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ طاعت کرنے والوں کے دلوں میں طاعت کی وقت نوع بنوع کے الہامات بارگاہ عالی سے ہوتے ہیں جن سے وہ روحانی مزے لیتے ہیں اور مناجات کی لذت کے دروازے ان کے دلوں پر کھل جاتے ہیں اور حق تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی ذات والا کیسا صفہ انس اور دل بستگی عطا فرماتا ہے کہ اس دولت کے مقابلہ میں وہ دنیا کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔

جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصولِ ثواب یا دفعِ عقاب کے لئے کی تو گویا

اُس نے حق جل و علا کی صفات کمال و عظمت و جلال کا حق ادا نہ کیا ف بندہ کا مقصود بندگی سے اگر یہ ہو کہ مجھ کو ثواب ملے اور جنت حاصل ہو اور دوزخ کے عذاب سے نجات ہو تو اسکو اسکا مطلوب انشاء اللہ حاصل ہوگا۔ لیکن اس بندہ نے عبادت سے اپنے نفس کے مزہ و راحت ہی کو چاہا اور نفس ہی میں مبتلا رہا حق تعالیٰ کی کمال کی صفت اور جلال و عظمت کی شان کا حق ادا نہ کیا۔ کمال تو یہ ہے کہ بندہ کی عبادت مولیٰ تعالیٰ شانہ کی عظمت اور کمال کی وجہ سے ہو۔ جنت کی طمع اور دوزخ کے خوف ہی سے نہ ہوا سئلے کہ غلام کی شان تو غلامی کرنا ہے خواہ مالک اس کو نوازے یا دھتکارے۔

جب تو کسی عمل پر عوض کا خواہاں ہوگا تو تجھ سے اس میں صدق اور اخلاص کا مطالبہ ہوگا اور اخلاص کے ہونے میں تو متردد ہوگا اور متردد کو اپنے اس ناکارہ عمل کی جزا و مواخذہ خداوندی سے سلامت رہنا ہی کافی ہے ف بندہ کی نیت اگر عبادت اور عمل نیک سے یہ ہو کہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی عوض ملے تو حق تعالیٰ اُس سے اسکا مطالبہ فرما دیں گے کہ ثواب کے قابل تو وہ عمل ہے جو اخلاص سے ہو اور جب تیری نیت اس عمل سے یہ تھی کہ اسپر کچھ عوض ملے تو تو نے یہ عمل خالص میرے واسطے نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کے واسطے کیا ہے تو اس بندہ کو اخلاص کے ہونے میں تردد اور شک ہوگا۔ اسلئے کہ اگر اخلاص یقیناً ہوتا تو اُس عمل پر عوض کا خواہاں نہ ہوتا اور ایسے شخص کو یہی کافی ہے کہ اس عمل پر خدا تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہ ہو۔ ثواب کی امید تو علیحدہ رہی۔

اپنے کسی عمل پر جس کا تو فاعل حقیقی نہیں ہے عوض کا طلبگار مت ہوا ایسے عمل پر تجھ کو یہی عوض کافی ہے کہ اسکو قبول فرمایا اور اسپر مواخذہ نہیں کیا۔ ف۔ جاننا چاہئے کہ تمام افعال کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ خواہ وہ افعال بندوں کے

ہوں یا اور کسی کے پس بندہ کی نظر عبادت میں اسپر ہونا چاہئے کہ یہ فعل پیدا کیا ہوا
 اللہ تعالیٰ کا ہے اور اسکا احسان ہے پس جس فعل کا در حقیقت بندہ خالق و فاعل نہیں
 ہے اسپر عوض کو طلب کرنا بالکل بے محل ہے پس اگر ثواب و اجر کا طالب ہو تو اس
 میں اخلاص نہ رہے گا۔ ایسے عمل پر یہی عوض کافی ہے کہ مولیٰ حقیقی نے اس
 عمل کو قبول فرما کر ثواب دیدیا اور اس پر مواخذہ نہیں فرمایا ورنہ وہ قابل گرفت تھا
 گناہ اور نافرمانی کرنے کے وقت جسقدر تو حلم خداوندی کا محتاج ہے بندگی
 اور طاعت کرنیکے وقت اس سے زیادہ اس کے حلم کا حاجت مند ہے۔ ف۔ بندہ کمال
 اور مرتبہ اور تمام عبادات کا اصلی مقصود یہ ہے کہ بندہ کی نظر ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی
 طرف ایسی ہو جیسے بہک منگا سائل ہوتا ہے اور اپنا عمل اور فعل حتیٰ کہ اپنا وجود
 نظر سے بالکل اٹھ جاوے اللہ ہی پر اعتماد ہو اسی کے ساتھ دل کو قرار ہو اسی کی
 طرف دل کا رخ ہو۔ اپنی تدبیر اور اسباب ظاہرہ سے بالکل بہرہ و سہ اٹھ جاوے۔ اور
 بندہ کی ہستی اور ہلاکت اس میں ہے کہ اپنی نفس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے عمل کو پسند
 کرے اور اپنے فعل کو اچھا جانے اور اپنی قدر اس کے دل میں ہو ایسا بندہ اللہ
 تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوتا ہے اس کے بعد سمجھو کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ گناہ میں
 بندہ اللہ تعالیٰ کے حلم کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرماوے اور گناہ سے
 درگزر فرماوے اور طاعت و عبادت چونکہ عین رضائے الہی ہے اُس میں حلم کا حاجت مند
 نہیں ہے اسلئے کہ حلم تو خلاف رضا کام کرنے پر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بلکہ اکثر معاملہ
 برعکس بھی ہوتا ہے کہ گناہ کے وقت حلم کا اس قدر محتاج نہیں۔ جسقدر طاعت کے
 وقت ہے۔ شرح اس اجمال کی یہ ہے کہ مومن کی شان گناہ صادر ہو جانے کے
 بعد یہ ہے کہ انکسار عاجزی ندامت ذلت اور اپنے نفس کو نفیریں اور بارگاہ الہی میں
 تضرع و زاری و توبہ پیدا ہوتی ہے اور اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل

پر نہیں رہتی بلکہ دل اس صفت کیسا تھکے رنگین ہو جاتا ہے کہ بجز رحمت اور فضل کے
 میرا کہیں ٹھکانہ نہیں اور یہی صفت عین مقصود اور بندہ کا کمال ہے اور طاعت و عبادت
 کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر اس عمل پر ہوتی ہے اور اسکو اچھا سمجھتا ہے
 اور اپنے آپ کو مطیع اور عابد اور حق کا ادا کرنے والا اور مستحق ثواب جانتا ہے تو اس
 حالت میں اُس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر ہوتی اور رحمت و فضل پر سے اعتماد اٹھ
 گیا۔ تو اس وقت عجیب نہیں کہ اس پر غضب الہی ہو اور نارضا مندی کا مور و بنے۔ پس
 ایسی طاعت پر یہ بندہ حلم خداوندی کا گناہ کرنے کے وقت سے زیادہ محتاج ہے۔
 بسا اوقات غامض اور دقیق ریا ایسی جگہ سے داخل ہوتی ہے جس جگہ تجھ کو
 لوگ نہ دیکھتے ہوں۔ ف۔ ریا یہ ہے کہ عبادت اور نیک عمل اسلئے کیا جائے کہ
 لوگ مجھ کو عابد زاہد بزرگ سمجھیں تو اگر عمل کے وقت لوگ وہاں موجود ہوں اور انکے
 دکھانے کیلئے مثلاً کوئی نماز پڑھے یا نماز تو شروع کی تھی اللہ کی واسطے لیکن کسی
 کے آنے سے اسکو لمبی کر دی اور سنوار کر اسکو پڑھنے لگاتا کہ یہ جانے کہ بڑا نمازی
 ہے تو یہ تو ریا کی قسم ظاہر ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ریا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی
 چھپ کر عمل کرتا ہے اور وہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی اس
 عمل میں ریا داخل ہو جاتی ہے یہ ریا کی قسم نہایت دقیق اور باریک ہے اور اس
 ریا کی علامت یہ ہے کہ یہ شخص جب لوگوں سے ملے تو یہ چاہے کہ یہ لوگ میری
 تعظیم کریں اور محفل میں مجھ کو صدر میں جگہ ملے اور میرے کام لوگ کیا کریں اور اگر لوگ
 ایسا معاملہ کرتے ہیں تو خوش ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کو اوپر اور
 عجیب معلوم ہو۔ پس یہ باتیں اس کی علامت ہیں کہ اس شخص کے اندر ریا ہے
 اور یہ نیک عمل اسی واسطے کرتا ہے کہ لوگ بزرگ سمجھیں۔ اور میرے دنیا کے کام نہیں
 تیرا خواہش کرنا کہ لوگ تیرے اعمال اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لیں

عبودیت کے اندر تیرے سچانہ ہونے کی دلیل ہے۔ ف عبودیت اور بندگی کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جاوے۔ اور سوائے اپنے رب کے کسی کی طرف التفات نہو اگر بندہ میں یہ صفت موجود ہے تو وہ سچا ہے اگر یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو میرے نیک عملوں کی خبر ہو جاوے اور باطنی حالات جو خاص مجھ پر گزر رہے ہیں مخلوق کو اس کی اطلاع ہو اور مختلف طریقوں سے اسکا اظہار کرتا ہے تو یہ بندہ بندگی میں سچا نہیں ہے اور یہ خواہش ہی اس کے سچانہ ہونے کی دلیل ہے۔

نظر لطف خداوند تعالیٰ کی اپنی طرف ملاحظہ کر کے لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے دور کر اور توجہ و التفات خداوند تعالیٰ اپنی طرف مشاہدہ کر کے لوگوں کے توجہ و التفات کی طرف متوجہ نہ ہو ف۔ بندہ مخلص کی شان یہ ہے کہ لوگوں کی رضا و عدم رضا کی اس کو کچھ پروا نہ ہو اور حق تعالیٰ کی نظر رحمت و لطف جو ہر وقت اس کے حال پر ہے پیش نظر ہو کہ مخلوق کی نظر کو اپنے خیال سے بالکل نکال دے مخلوق اسکو خواہ تحقیر کی نظر سے دیکھے۔ یا عزت کی نگاہ سے اس کی کوئی وقعت اس کے دلیں نہ ہو اور حق تعالیٰ کی توجہ و التفات جو اس کے ساتھ ہر وقت ہے اس کو مشاہدہ کرے اور اس کو اپنے لئے بڑی دولت جان کر لوگوں کی توجہ و التفات کی طرف ہرگز منظر نہ کرے۔ دیکھو بدیہی بات ہے۔ اگر بادشاہ وقت کی خاص مہربانی کسی شخص پر ہو اور بادشاہ وقت اس کے ہر حال کا نگراں ہو تو وہ شخص دوسرے کسی کی مہربانی کرنے یا ربانت کرنے کی بالکل پروا نہ کرے گا۔ پس احکم الحاکمین اور سب بادشاہوں کے بادشاہ کی نظر عنایت ہر آن میں ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہر دم طرح طرح کی نعمتیں ہم پر اُس کی طرف سے مینہ کی طرح برس رہی ہیں اُس پر بھی اگر زید و عمرو کی طرف ہماری توجہ ہوئی تو ہم سے زیادہ کون ناشکر ہو گا۔ اور اس کی سزا تو یہ ہے کہ نعمتیں سب سلب ہو جاویں۔ مگر رحمت اسقدر بے انتہا ہے کہ اس پر بھی درگزر ہوتی ہے۔

حق جل و علا جیسے عمل مشترک ریا آمیز کو پسند نہیں فرماتا اسی طرح قلب مشترک کو جس میں حُب غیر بھی ہو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ عمل مشترک کو نہ قبول فرماتا ہے نہ اس پر ثواب دیتا ہے۔ عمل مشترک وہ ہے جس میں ریا ہو کہ اس میں مخلوق کا سا جھا ہو گیا ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اسی طرح قلب مشترک وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت ہو ایسے دل کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا ہے اور عمل مشترک کو جو مخلوق کے دکھاوے کی واسطے کیا گیا ہو نہ قبول فرماتا ہے نہ اس پر ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ قلب محبوب ہے جس میں خالص اسی کی محبت ہو اور اسی طرح وہ عمل اس کی بارگاہ عالی میں مقبول ہے جس میں ریا اور بناوٹ نہ ہو۔

جس چیز کو تو محبوب بنائیگا اسکا بندہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اسکو پسند نہیں کرتا کہ اس کے سوا تو کسی کا بندہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی چیزوں میں سے جس سے آدمی کو محبت ہو تو گویا اسکا بندہ بن گیا۔ اسلئے کہ جس شئی سے محبت ہوگی اس سے علاقہ شدید ہوگا۔ اور اُس کے علیحدہ ہونے سے دل کو صدمہ پہنچے گا۔ اور یہی مطلب ہے بندہ بننے کا جیسے بعض لوگ بندہ ذر بنے ہوئے ہیں بعض بندہ زوجہ ہیں بعض بندہ اولاد ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس محبت سے مراد وہی محبت ہے کہ بس اسی کا ہو رہے اور اس محبوب کے مقابلہ میں شریعت کے احکام کی بھی پروا نہ کرے۔ اور اگر شریعت کے احکام کو مقدم رکھتا ہے اور طبعی محبت اولاد و اقارب کیسا تھ ہے۔ یہ محبت ممنوع نہیں بلکہ سنت ہے۔

اور اسی طرح اخلاص اور نیت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اور اسید طح توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جس عمل سے میری رضا مطلوب ہو وہ عمل اگر تھوڑا بھی ہو تو بہت ہے اور جس عمل سے میری رضا مطلوب نہ ہو تو وہ عمل اگر بہت

بھی ہو تو تھوڑا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص کسی عورت سے کسی قدر مہر پر نکاح کرے اور نیت اُس کے ادا کی نہ رکھتا ہو تو وہ زانی ہے۔ اور جو شخص کچھ قرض لے اور اس کے دینے کی نیت نہ رکھتا ہو تو وہ چور ہے۔ اور وار د ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ کیلئے خوشبو لگا دے تو قیامت کے دن ایسے حال میں آویگا کہ اُس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی اور جو شخص غیر اللہ اور دنیا کے دکھانیکے لئے خوشبو لگا دے تو قیامت کے دن ایسے حال میں آویگا کہ اس کی بدبو مردار سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور نیت کے متعلق حضرت عیسیٰؑ فرماتے ہیں کہ مبارکبادی ہے اس آنکھ کو کہ جو سودے اور گناہ کا قصد نہ کرے اور جب جاگے تو بیگناہی پر جاگے۔

غرض کہ ہر ایک عمل میں خیر نیت ہونی چاہئے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پر فرمایا تھا کہ کچھ لوگ مدینہ میں ہیں حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ لوگ اس جہاد میں ہمارے شریک ہیں چونکہ اُن مدینہ میں رہنے والوں کی نیت ویسی ہی خیر تھی جیسی کہ جہاد میں نکلنے والوں کی تھی یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان کو خرچ کرنے اور شہادت کی رغبت کرنے میں مدینہ میں رہنے والوں کی ایسی ہی خیر تھی جیسی کہ جہاد میں نکلنے والوں کی تھی صرف کسی خاص ضرورت کے باعث بدن علیحدہ تھے مگر ان لوگوں کی روح تو مجاہدین کے ساتھ ہی تھی جس کے باعث جہاد میں ان کی شرکت سمجھی گئی لہذا ہر ایک عمل میں اچھی نیت کا ہی اعتبار ہے۔

سبحان اللہ اچھی نیت ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ جس میں خدا کی معرفت اور خدا کی قربت کے انوار چمکتے ہیں اور کاملین اور کاملین اور ذاکرین اسی نیت خیر کی نورانی سیڑھی سے اپنے مقصود کو جا پہنچتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ

اَلْمُسْتَقِيمَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

صدق کا بیان

سبحان اللہ صدق کی فضیلت میں اسقدر کافی ہے کہ صدیق اس سے مشتق ہے چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی مدح و ثنا میں ان کو صدیق فرمایا ہے جیسے ارشاد ہوتا ہے کہ **وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا** وغیرہ۔ اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صدق اور سچائی ہے وہ راہ بتاتی ہے نیکی کی اور جو نیکی ہے وہ لیجاتی ہے جنت کو اور آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے نزدیک صدیق کہا جاتا ہے اور جو جھوٹ ہے وہ راہ بتاتا ہے بدی کی اور جو بدی ہے وہ راہ بتاتی ہے دوزخ کی۔

اور حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ چار باتیں ایسی ہیں کہ جب وہ کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ بڑا ہی سعادتمند ہے اول سچائی۔ دوم حیا۔ سوم حُسن خُلق۔ چہارم شکر۔ اور ایک روشن دل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پروردگار کے ساتھ معاملہ سچائی کے ساتھ کرتا ہے وہ دنیا کے لوگوں سے نفرت کیا کرتا ہے اور ایک اہل اللہ نے کسی بزرگ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا کہ مجھ کو بخشد یا اور قسم قسم کی نعمتوں کی مجھ پر بارش برسانی گئی پھر انہوں نے پوچھا کہ حق تعالیٰ کے یہاں کس عمل کی زیادہ قدر کی جاتی ہے کہا کہ سچائی کی۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سچائی کو اپنی سواری بنا لو اور حق بات کو اپنا ہتھیار بنا لو اور حق تعالیٰ کو اپنا مطلوب بنا لو۔ پس یہی اچھی کمائی ہے اس کو کمالو۔

اور ایک عارف کامل فرماتے ہیں کہ ہم نے حق تعالیٰ کے دین کو تین چیزوں پر
 بنی پایا ہے اول سچائی۔ دوم حق۔ سوم عدل۔ پس عدل تو دلوں پر ہوتا ہے اور حق
 اعضا پر ہوتا ہے اور سچائی عقلوں پر۔ اور حق تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ پر وحی بھیجی کہ
 اے داؤدؑ جو شخص مجھ کو اپنے باطن میں سچا پاتا ہے اور اپنے بھیت میں میری تصدیق
 کرتا ہے تو میں اُسکو اپنی مخلوق میں صادق مشہور کرتا ہوں۔ اور حضرت وہابؑ
 ابن مُنبہؒ فرماتے ہیں کہ توریت کے حاشے پر میں نے بائیس ایسے جملہ دیکھے
 کہ جن کو بنی اسرائیل کے نیک بخت لوگ جمع ہو کر پڑھا پڑھا کر لے کر آئے اور اس سے
 عبرت حاصل کرتے تھے چنانچہ وہ بائیس جملے یہ ہیں (۱) کوئی خزانہ اور کوئی
 دولت علم سے بڑھ کر نافع نہیں ہے (۲) کوئی مال بردباری سے بڑھ کر زیادہ مفید
 نہیں ہے (۳) کوئی حسب نسب غصے سے زیادہ کمتر نہیں ہے (۴) کوئی ساتھی
 عمل سے بہتر زینت دینے والا نہیں ہے (۵) کوئی رفیق جہل سے بڑھ کر عیب
 دار نہیں ہے (۶) کوئی بزرگی تقویٰ سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے (۷) کوئی
 نعمت برے خیالوں کے ترک کر دینے سے زیادہ کامل نہیں ہے (۸) کوئی
 عمل فکرِ الہی سے افضل نہیں ہے (۹) کوئی نیکی صبر سے اعلیٰ نہیں ہے (۱۰)
 کوئی برائی غرور سے زیادہ رسوا کرنے والی نہیں ہے (۱۱) کوئی مفید علاج نرمی
 سے زیادہ مفید نہیں ہے (۱۲) کوئی بیماری بیوقوفی سے زیادہ ایندھن بن جانے
 والی نہیں ہے (۱۳) کوئی شخص رسول سے زیادہ صادق اور عادل نہیں ہے
 (۱۴) کوئی مفید چیز سچائی سے بڑھ کر نہیں ہے (۱۵) کوئی فقیری ذلیل تر طمع
 سے نہیں ہے (۱۶) کوئی تو نگری زیادہ بری مال کے جمع کرنے سے نہیں ہے
 (۱۷) کوئی اچھی زندگی تندرستی سے زیادہ نہیں ہے (۱۸) کوئی زندگی پاک بازی
 سے زیادہ عمدہ تر نہیں ہے (۱۹) کوئی عبادت دل کے خدا کی طرف رجوع ہونی سے

زیادہ اچھی نہیں ہے (۲۰) کوئی زہد قناعت سے بہتر نہیں ہے (۲۱) کوئی محافظ
 خاموشی سے زیادہ نہیں ہے (۲۲) کوئی غائب موت سے زیادہ نزدیک تر نہیں ہے
 اور صدق کے متعلق ایک اہل نسبت فرماتے ہیں کہ جب تو سچائی کیسا ساتھ
 اپنے پروردگار کی یاد کر لگا تو وہ تیرے باطن میں ایک ایسی نور کی قندیل روشن
 کر دیگا کہ جس کی روشنی میں تجھ کو دنیا اور آخرت کے عجائبات نظر آویں گے۔ سبحان
 اللہ سچے دل سے اپنے پروردگار کی یاد کرنے والوں کو کس قدر نعمت عطا ہو رہی
 ہے۔ خدا ہم کو بھی ایسی نعمت نصیب فرمائے کہ ہمارا جینا کارگر ہو جائے۔ خدا
 کے بند و دیکھو جو لوگ کہ صادق ہیں اور سچے دل سے اپنے پروردگار کی یاد
 کرتے ہیں انہیں کبھی بھی حقارت سے نہ دیکھنا اور اپنے جیسے خیال نہ کرنا
 چونکہ وہ ظاہر کے اعتبار سے ہم جیسے ہیں مگر باطن میں نور کی قندیل رکھتے
 ہیں لہذا اپنے اندھیرے دل کو اس نورانی قندیل سے منور کرنے کی کوشش
 میں لگے ہوئے رہنا۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں میں کیا ہے
 انہیں یاد رہے کہ ان میں نور الہی کی قندیل ہے۔

اور ایک عارف کامل فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنے اور خدا کے
 درمیان میں سچائی کی حفاظت کر اور خدا کی مخلوق پر نرمی کر پھر دیکھ کہ تیرے
 بھیت میں نور کا چشمہ کس زور اور شور کے ساتھ پھوٹ نکلتا ہے۔ چنانچہ روایت
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 کمال کیا چیز ہے تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ حق کہنا اور سچائی کے ساتھ
 عمل کرنا۔

معلوم ہو کہ نفس جبکہ کسی عمدہ چیز اور خوبی بھری بات کو دیکھتا ہے تب اپنے
 دل میں ارادہ کرتا ہے کہ اگر یہ عمدہ چیز اور خوبی بھری بات مجھ کو حاصل ہو گئی

تو اس سے نیکیاں کمالوں گا مگر جبکہ اسکا موقع آتا ہے تب اپنے ارادہ پر سچا نہیں رہتا سو ایسا شخص کاذب ہے مگر جو صادق ہے وہ جبکہ اسکا موقع آتا ہے تب اپنے ارادہ کو سچا کر دکھاتا ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے چچا جنکا نام حضرت انس بن نضر تھا ان کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ وآلہ وسلم کے شریک نہ تھے مگر ان کو یہ غیر حاضری نہایت ہی گران گزری اور فرمانے لگے کہ یہ اول ہی شہادت کا موقع تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ وآلہ وسلم تو جنگ میں تشریف فرما ہوئے اور میں آپ کی خدمت بابرکت سے غائب رہا مگر مجھے اُس ربِّ جلیل کی قسم ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع شہادت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں مل گیا تو اس ربِّ جلیل کو روشن ہے کہ میں اپنی جان کو نثار کر دوں گا چنانچہ آپ سال آئندہ میں جنگ احد میں حاضر ہوئے اور سامنے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ اے ابو عمرؓ وہاں کا ارادہ ہے تب آپ نے فرمایا کہ اے سعد کیا پوچھتے ہو مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آرہی ہے جس نے مستی کا عالم طاری کر دیا ہے۔ سبحان اللہ پھر آپ اس قدر لڑے یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ قربان جائیے آپ کی صداقت اور سچائی پر کہ اُس وقت آپ کے مبارک بدن پر تیر اور تلوار اور نیزے کے اسی سے زائد زخم تھے چنانچہ آپ کی بہن فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو تیر اور تلوار اور نیزے کے زخموں کے باعث نہیں پہچانا مگر صرف انگلیوں کے پوروں کے باعث پہچانا۔ سبحان اللہ یہ ہے صداقت اور اس کا نام ہے سچائی۔

اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ اے ابو سعیدؓ

صدق کیا چیز ہے تب میں نے جواب دیا کہ عہد کا پورا کرنا یہ سنکر انہوں نے کہا کہ بے شک صدق کے یہی معنی ہیں پھر وہ آسمان پر واپس چلے گئے۔ اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ جب ایماندار کا باطن ظاہر سے موافق ہوتا ہے تو حق تبارک و تعالیٰ اس کے باعث فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے فرشتو دیکھو یہ میرا سچا بندہ ہے۔ لہذا دین اور دنیا کی خوبی اسی میں ہے کہ انسان سچائی کو اختیار کرے اور کسی چیز میں جھوٹ نہ بولے نہ گزشتہ کی خبر دیتے میں اور نہ نئی بات کے کہنے میں اور نہ آگے کو وعدہ کرنے میں کیونکہ جھوٹ اور ٹیڑھی بات کے کہنے سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور سچی اور سیدھی بات کے کہنے سے دل سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت زید ابن الحارثؓ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا ظاہر اور باطن برابر ہو جاتا ہے تو یہ عدل کی صورت ہے جو حقیقت کے اعتبار سے یہ عادل ہے۔ اور اگر ظاہر کی بہ نسبت باطن افضل ہے تو یہ فضل کی صورت ہے جو حقیقت کے اعتبار سے یہ فاضل ہے۔ اور اگر ظاہر بہ نسبت باطن کے اچھا ہے تو یہ ظلم کی صورت ہے جو حقیقت کے اعتبار سے یہ ظالم ہے یعنی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ سو عادل وہ ہے کہ جب کا ظاہر اور باطن برابر ہو۔ اور فاضل وہ ہے کہ جب کا ظاہر سے بڑھ کر باطن ہو۔ اور ظالم وہ ہے کہ جب کا باطن سے بڑھ کر ظاہر ہو۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے باطن کو میرے ظاہر سے بڑھ کر بنا دے اور میرے ظاہر کو نیک اور صالح بنا دے۔

قطع

اگر مومن کا ظاہر مثل باطن ہو تو کیا کہنا اسی سے دو جہاں میں ہوتی ہے تعریف اور عزت

وگر ظاہر ہوا اچھا اور باطن میں خرابی ہو تو پھر سب کوششیں برباد ہیں اور رایگان محنت
بھوناوا شرفی اچھی کو جس دکان پر چاہو منع کی اگر ہوئے تو سب اس سے کریں نفرت
اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کے فضل سے تین باتوں
میں تو پکا ہوں اور ان کے سوا اور باتوں میں کچا ہوں۔ اول یہ کہ میں نے شروع
اسلام سے کبھی نماز اس طرح نہیں پڑھی کہ جی میں کہتا ہوں کہ اس سے کب
فارغ ہوں گا۔ دوم یہ کہ میں جس جنازہ کیساتھ گیا ہوں گا تو شروع سے دفن تک
دل میں یہی کہہ رہا ہوں گا کہ اس مردہ سے اب یہ سوال ہو گا اور یہ مردہ اب یوں
جواب دیگا یعنی شروع سے دفن کرنے تک آخرت کے ہی خیال میں رہا
ہوں گا۔ تیسرے یہ کہ جو بات میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
سنی ہو گی اسکا فوراً ہی یقین کر لیا ہو گا کہ بیشک یہ بات حق اور سچ ہے۔ چنانچہ
حضرت ابن مسیب رحمہ فرماتے ہیں کہ جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں تو
سمجھ لو کہ اس کے پہلو میں نبوت کا نور روشن ہو چکا ہے اور اس کے باطن میں
نور کی قندیل روشن ہے۔ اور ایک عارف کامل فرماتے ہیں کہ صدق تین قسم
پر ہوتا ہے (۱) صدق توحید (۲) صدق طاعت (۳) صدق معرفت۔ سو
صدق توحید عام مومنین کے لئے ہے چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ یعنی اور جو
لوگ کہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر سو وہی ہیں سچے ایمان
والے۔ اور جو صدق طاعت ہے وہ صاحب علم اور صاحب ورع کیلئے ہے
اور جو صدق معرفت ہے وہ صاحب ولایت کے لئے ہے کہ جو زمین کے
اوتاد ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ فرماتے ہیں کہ صدق مجاہدہ کا نام
ہے اور یہ کہ تو اپنے پروردگار پر دوسرے کو اختیار نہ کرے جیسے کہ اُسے

تجھ پر غیر کو اختیار نہیں کیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ هُوَ اَجْتَبَاكُمْ یعنی تمہارے پروردگار نے تم کو پسند فرمایا۔ اور منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰؑ جبکہ میں کسی اپنے بندے کو محبوب کر لیتا ہوں تو اس پر ایسی بلائیں بھیجتا ہوں کہ جن کی تاب پہاڑوں کو بھی نہ ہو اور اس بلاؤں کے نازل کرنے سے مجھ کو اُسکا صدق دیکھنا منظور ہوتا ہے پھر اگر میں اسکو صابر پاتا ہوں تو اسے اپنا ولی اور حبیب بنا لیتا ہوں۔ اور اگر اس کو واویلا کرنے والا پاتا ہوں کہ میری شکایت میری ہی مخلوق سے کرے تو اسکو رسوا کرتا ہوں اور کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اللہم اھدنا الصراط المستقیم بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین ۵

نماز کے انوار اور اسرار کا بیان

نماز حقیقی دلوں کو اغیار کے میل کچیل سے پاک کر نیوالی اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ کھولنے والی ہے نماز سرگوشی کا محل اور محبت و اخلاص کی جگہ ہے اس میں قلوب کے میدان اسراروں کیلئے فراخ ہوتے ہیں۔ اور اس میں انوار کے ستارے چمکتے ہیں۔ ف۔ جو لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے قلوب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں لیکن مخلوق سے ملنے جلنے اور طبعی ضرورتوں کے انجام دینے میں ایک نوع کی غفلت اور غیر اللہ کیساتھ قلب کو ایک قسم کا علاقہ ہو کر کدورت ہوتی ہے۔ لیکن جب نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کی نماز اغیار کے میل کچیل سے ان کے قلوب کو پاک کر دیتی ہے اور خالص حضوری ان کے مرتبہ کے موافق میسر ہو جاتی ہے اور جب اغیار کے پردے دل سے اٹھ گئے اور موانع مرفوع ہو گئے تو پوشیدہ اسرار کے دروازے اور اللہ کی

معرفت کے راز ان کے دلوں پر نماز میں کہلتے ہیں اور ان کی نماز اپنے رب سے سرگوشی کرنے کا محل بنتی ہے اور اخلاص و محبت سے پر ہوتی ہے کہ غیر اللہ کی مطلق گنجائش نہیں رہتی اور دلوں کے میدان اسرار الہی کے لئے فراخ ہو جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں کوئی تنگی اور انقباض اور گھبراہٹ ان میں نہیں رہتا اور ان حضرات کی نماز میں انوار ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ جنکا وہ دلوں کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں مقصود یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہئے کہ ایسی ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔

جب حق جل و علا نے عبادت سے تیری ملائت و گرائی معلوم کی تو رنگ برنگ کی عبادتیں تیرے لئے مقرر فرمائیں اور جب عبادت پر تیری حرص دیکھی تو تجھ کو اس سے منع فرما دیا اس لئے کہ تیرا قصد کامل نماز ادا کر نیکا ہو نہ محض صورت نماز کیونکہ ہر ایک نماز پڑھنے والا کامل نماز ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے ف جانتا چاہئے کہ انسان ضعیف البیان ایک ہی کام کو دیر تک کرنے سے اس سے اکتا جاتا ہے۔ اور وہ کام گراں معلوم ہونے لگتا ہے۔ اور مختلف کاموں میں دل بہلا رہتا ہے اور ان کو انجام کو پہنچا دیتا ہے اور نیز یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ حق کی بندگی میں ہر وقت لگا رہنا بندہ کا فرض ہے پس جب یہ حالت اس انسان کی ٹہری تو اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگ کی عبادتیں مقرر فرمائیں ایک عبادت کو دانتا نہیں رکھا کہ اس سے بندے اکتا نہ جاویں۔ مثلاً اگر یہ حکم ہوتا کہ ہر وقت نماز ہی پڑھو تو یقیناً بندے اس سے گھبرا جاتے اور اب بندہ کا دل لگا رہتا ہے کہ نماز تلاوت قرآن حج زکوٰۃ قربانی روزہ ذکر وغیرہ نوع بنوع کی عبادتیں مقرر فرما دیں کہ بندوں کا دل نہ اکتا دے کہ ہر عبادت کی شان اور ذوق جداگانہ ہے۔ پس اوقات بھی تمام عبادت میں مشغول رہے اور گرائی بھی کچھ نہیں

ورنہ اکتا کر چھوڑ بیٹھتے دوسری خصلت انسان کے اندر اکتانے کے مقابلہ میں حرص اور شوق کی ہے۔ جب یہ صفت حد سے زیادہ بڑھتی ہے تب بھی کام بگڑ جاتا ہے۔ مثلاً کہیں جانے کا شوق حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بہت سے ضروری کام وہاں جانے کے متعلق خراب ہو جائیں گے پس جب شدۃً سے حرص نماز کی ہوگی تو نماز کو اس کے حقوق کیسا سمجھا داکرنا مشکل ہوگا مثلاً شدت شوق اور ٹوٹ کر پڑھنے میں وضو ہی نہ کرے گا۔ یا قرآن جلدی جلدی پڑھے گا اور اس میں تدبر اور خشوع نہ ہوگا۔ جب یہ صفت انسان میں ہونی تو اللہ تعالیٰ نے نماز اور دیگر عبادات کو بعض اوقات میں منع فرمایا ہے تاکہ وہ حرص و غلبت اور کسی کام پر ٹوٹ کر پڑھنے کی خصلت و بجائے اور خاص خاص وقتوں میں نماز مقرر فرمائی۔ تاکہ بندہ کا قصد یہ ہو کہ نماز کامل درجہ کی ادا ہو جلدی اور حرص میں یہ نہ ہو کہ نماز کی صورت بنائے اسلئے کہ نماز کی صورت میں اور کامل نماز میں بڑا فرق ہے ہر نماز پڑھنے والا کامل درجہ کی نماز ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔

تیسرا ضعف و ناتوانی معلوم کر کے نماز کی تعداد گھٹا دی اور فضل خداوندی کا محتاج جانکر امداد ثواب بڑھا دی (یعنی پچاس سے پانچ کر دی اور پچاس کا ثواب پانچ میں کر دیا) ف۔ نماز شب معراج میں فرض ہوئی ہے اول اول پچاس نمازیں فرض ہوئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بار درخواست پر پچاس سے پانچ باقی رہیں اور (۴۵) کم ہو گئیں یہ کم ہونا بوجہ ہمارے ضعف کے ہوا کہ ہم پچاس وقت کی نماز پر مداومت نہ کر سکتے۔ لیکن انسان اسکے فضل کا محتاج ہے اس لئے ثواب پچاس ہی کا قائم رہا۔

تیسرے لئے طاعات کو اوقات معینہ کیسا سمجھا اسلئے مقید کر دیا تاکہ کسل

اور نیت و نعل تہک مانع نہ ہو اور وقت فراخ رکھنا تاکہ کچھ حصہ اختیار کا بھی تیرے لئے باقی رہے۔ ف۔ جو عبادات بندہ پر حق تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں ان کے اوقات بھی معین فرمادے جیسے نماز روزہ کہ اگر ان وقتوں میں ان کو ادا کر لو تو ادا ہوتی ہیں ورنہ فوت ہو جاتی ہیں تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر مثلاً نماز کے اوقات کو معین نہ کیا جاتا اور ہماری رائے پر چھوڑ دیا جاتا کہ جب چاہیں پڑھ لیں تو سستی اور کسل لاحق ہوتے اور یہ ہوتا کہ اگر کسی کام میں مشغول ہیں تو یہ کہتے کہ اس کام سے فارغ ہو کر پڑھیں گے یا کئی ماہ کی ایک دو دن میں پڑھ لیں گے۔ جلدی ہی کیا ہے تو اس طور سے وہ عبادت فوت ہو جاتی اور وقت جو نماز کا مقرر فرمایا وہ ایسا تنگ نہیں رکھا کہ وقت کے آتے ہی پڑھنا ضروری ہو کہ اگر آتے ہی وقت کے نہ پڑھیں تو قضا ہو جاوے بلکہ وقت ایسا فراخ رکھا کہ کچھ حصہ اختیار کا بھی ہمارا باقی رہا کہ اس وقت میں خواہ اول پڑھ لو یا درمیان میں یا آخر میں اس میں یہ فائدہ و حکمت ہے کہ وقت آنے پر ہم فراغت اور اطمینان سے نماز کی تیاری کر لیں اور اپنے افکار و خیالات اور ضروری کاموں سے فارغ ہو لیں بالکل تنگ وقت معین ہونے سے یہ حکمت فوت ہو جاتی اور وقت آنے پر جس طرح بن پڑتا اطمینان اور فراغ قلب ہوتا یا نہ ہوتا پڑھنا پڑھتا تو اس میں نماز کی روح اور جان یعنی حضور قلب حاصل نہ ہوتا۔

جب حق جل و علا نے اپنے بندوں کی کوتاہی و ظالمت و عبودیت کی بجا آوری کی طرف اٹھنے میں معلوم فرمائی۔ تو اپنی طاعت و عبادت کو ان پر واجب فرما کر گویا ان کو اپنے ایجاب کی زنجیروں کے ساتھ اپنی طاعت کی طرف ہانکا تیرا پروردگار ان لوگوں سے تعجب فرماتا ہے جو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں بھیجے جاتے ہیں۔ ف۔ جانتا چاہئے کہ بندوں کے ذمہ حق تعالیٰ کی بندگی اور

انہارِ عبودیت ہر حال میں عقلاً ضروری اور فرض تھی خواہ عبادت کو اللہ تعالیٰ ہم پر واجب فرماتا یا نہ فرماتا اس لئے کہ غلام کا کام تو غلامی کا ہے خواہ آقا اس کو حکم دے یا نہ دے لیکن جب بندوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے وظائف ادا کرنے اور عبادت کی واسطے اسٹھنے میں کوتاہی اور سستی و کاہلی دیکھی۔ تو غایتِ رحمت سے ان پر اپنی طاعت کو واجب فرما دیا اور عبادت و اطاعت کرینوالوں سے جنت کا وعدہ فرمایا اور سرکشوں و نافرمانوں کو دوزخ سے ڈرایا اس واجب کرنے کی ایسی مثال ہو گئی جیسے زنجیر ہوتی ہے کہ جو قیدی کے گلے میں ڈالی جاتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے جس طرف چاہیں اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں خواہ اس قیدی کا جی چاہے یا نہ چاہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طاعت واجب فرما کر اس زنجیر سے عسستی کرنے والوں کو طاعت کی طرف کھینچا اور یہ اس کی عین رحمت و شفقت ہے جیسے بچے کو اسکا ولی ناشایستہ حرکات پر ادب دیتا ہے اور جو امور اس کو طبعاً شاق ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں اسکو مطلق العنان نہیں چھوڑتا کہ جو چاہے کرے تو اس بچہ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے اور ناشایستہ اطوار کو چھوڑنا ہوتا ہے خواہ اس کا جی چاہے یا نہ چاہے اللہ تعالیٰ تعجب فرماتا ہے یعنی یہ بات عجیب ہے کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ یعنی اعمالِ صالحہ ان کو شاق ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ ان پر واجب کر دئے گئے ہیں اس لئے خلاف اپنی طبیعت کے ان کو کرنے پڑتے ہیں اور جنت میں جاتے ہیں۔

تجد پر اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا اور حقیقت میں اس کی وجہ سے تیرے جنت میں داخل ہونے کو واجب و لازم فرمایا۔ واللہ تعالیٰ نے ظاہر میں اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا۔ جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ

اس میں اللہ تعالیٰ کا نفع ہے لیکن وہ تو غنی اور بے نیاز ہے۔ اس عبادت کا نفع ہم کو ہی ہے تو طاعت کو واجب فرمانا حقیقت میں جنت میں جانیکو لازم کروینا ہے۔ سبحان اللہ کیا رحمت ہے۔ اور کس خوبی بھری حکمت کیسا تھ اپنا پروردگار اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کے طرف کھینچتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ
یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے یعنی نماز میں مجھ کو نہایت لذت و سرور ہوتا ہے کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور سرور اور دل کی لذت نماز میں حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدہ سے اہل معرفت کو ہوتی ہے تو مشہود یعنی حق تعالیٰ کی جس قدر معرفت کسی بندہ کو نصیب ہوگی اسی قدر اسکو نماز میں لذت زیادہ ہوگی اور یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سب سے بڑھکر ہے تو نماز میں آپ کی لذت اور آنکھ کی خنکی بھی سب سے بڑھکر ہوگی۔ حاصل جواب یہ ہے کہ ٹھنڈک اور لذت نماز کی حضور کیسا تھ مخصوص نہیں بلکہ اور بندوں کے لئے بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے فرق اس قدر ہے کہ آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت آپ کے مرتبہ کے موافق ہے اور اوروں کے لئے ان کے مرتبہ کے موافق اور یہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے کہ جس کو نفسانی اور شیطانی وسوسے نہ آتے ہوں اور جو شخص خیالات اور وساوس میں مبتلا ہو تو اسکو ٹھنڈک اور لذت نہیں آتی اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مشاہدہ حق جل و علا سے ٹھنڈک ہوتی تھی اور خود نماز کی ذات سے ٹھنڈک اور لذت نہ تھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ میں حضور نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے اس لئے کہ یوں فرمایا کہ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے یعنی نماز کی حالت میں حق تعالیٰ کے مشاہدہ اور

حضور سے مجھ کو لذت ہوتی ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے میری آنکھ کی ٹھنڈک
ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور کی آنکھ کو ٹھنڈک غیر اللہ سے نہیں تھی اور نماز
کی ذات ظاہر ہے کہ غیر اللہ ہے اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک غیر اللہ سے کیسے
ہو سکتی ہے آپ کا تو خود ارشاد ہے اور دوسروں کو ہدایت ہے کہ اللہ کی عبادت
ایسی کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ مرتبہ جب بندہ کو نصیب ہوتا ہے
تو اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رہتا اور غیر اللہ سے مطلقاً نظر
علیحدہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اپنا فعل اور اپنا وجود بھی غائب ہو جاتا ہے اور نماز خود
فعل بندہ کا ہے تو یہ بھی ماسوا میں داخل ہو کر بندہ کی نظر بصیرت سے علیحدہ
ہو جاتی ہے تو اس وقت آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت صرف حق تعالیٰ کی حضوری سے
ہوتی ہے اگر کوئی اس پر شبہ کرے کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت نماز سے بھی
تو ہو سکتی ہے اسلئے کہ نماز کی ذات اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور رحمت ہے
اور اسی کے فضل سے اسکا ظہور ہوا تو بندہ محب کو اس سے کیسے لذت اور فرحت
نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوش ہونا تو مامور من اللہ ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ
کا ارشاد ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم آپ کہئے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت سے چاہئے کہ یہ لوگ خوش ہوں
تو نماز بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہے اس سے بھی فرحت اور لذت ہو تو اس
میں کیا حرج ہے تو جواب اس شبہ کا خوب سمجھ لو کہ خود آیت قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ
بِرَحْمَتِهِ میں اس شبہ کے جواب کی طرف اشارہ ہے اسلئے کہ ارشاد یہ ہے کہ
فضل و رحمت ہی کیساتھ چاہئے کہ لوگ خوش ہوں اور یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ساتھ خوش ہوں تو حاصل یہ ہوا کہ لوگ
تو فضل اور رحمت اور احسان الہی کے ساتھ خوش ہوں اور خود آپ اے محمد

صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خوش ہوں چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے قُلِ
اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ یعنی آپ فرمادیجئے اللہ یعنی میں تو اللہ کے
ساتھ خوش ہوں پھر ان کو ان کے لہو و لعب میں کھیلتا ہوا چھوڑ دیجئے۔

گمنامی اور گوشہ نشینی کے بیان میں

قلب کیلئے کوئی چیز اس گوشہ نشینی کے برابر نافع نہیں جس کے ساتھ صفات
انہی و نعماء شناسی کے میدان میں داخل ہوتے جانتا چاہئے کہ مخلوق سے ملنے
جھلنے میں خاص کر بلا ضرورت لوگوں کے پاس آنے جانے سے قلب کی نظر مخلوق
ہی میں لگی رہتی ہے اور خالق تعالیٰ شانہ کی طرف قلب متوجہ نہیں ہوتا اور غفلت اور
زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اکثر غفلت کا سبب یہی ہوتا ہے اور جب سالک گوشہ نشینی
اختیار کرتا ہے تو مخلوق نظروں کے سامنے نہیں ہوتی تو لا محالہ طالب خالق تعالیٰ
شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس لئے قلب کیلئے قرب خداوندی میں کوئی شے
گوشہ نشینی سے بڑھ کر نفع مند نہیں لیکن اس گوشہ نشینی کیسا اللہ تعالیٰ کی
صفات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے میدان میں فکر کرے۔

گمنامی کی زمین میں اپنے وجود کو دفن کر دے کیونکہ جو دانہ زمین میں دفن
نہیں ہوتا اس کا نشو و نما کامل نہیں ہوتا۔ ف۔ انسان کے نفس کو سب چیزوں
سے زیادہ محبوب اور عزیز یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بڑا شمار ہوں اور مجھے
لوگ بڑائی اور عزت کی نظر سے دیکھیں اور نیز اسی کی فرع ہے کہ انسان شہرت
اور ناموری کا طالب ہے اور یہ خصلت اللہ کے راستہ کیلئے رہزن ہے اور
اخلاص و صدق کے بالکل خلاف ہے اس لئے کہ مقصود تو بندگی اور غلامی ہے نہ کہ
خدائی بڑائی تو خدا تعالیٰ ہی کا حق ہے پس بندہ کا کام غلامی اور مولیٰ حقیقی کی

بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کرنا ہے اس لئے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گننامی اور خواری (جو مشابہ زمین کے ہے) میں اپنے وجود کو دفن کر دے یعنی اپنے آپ کو گننام اور خوار بنا دے۔ کیونکہ جو دائرہ زمین میں دفن نہ کیا جائے وہ نشوونما نہیں پاتا اسی طرح جو انسان گننامی کی زمین میں مدفون نہ ہو اور شہرت و ناموری کے مجت میں رہے اس کے نفس کے کمالات کی تکمیل نہیں ہوتی اور وہ ناقص رہتا ہے۔

اپنے اولیاء کے قلوب کے انوار کو ان کے ظاہری حالات کے کثیف پردوں میں اسلئے چھپا یا تا کہ اظہار کی ذلت سے محفوظ رہیں اور شہرت کی زبان سے انکو پکارا نہ جائے۔ ف۔ جاننا چاہئے کہ جو حضرات قرب خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی حضوری کی دولت سے مشرف ہیں ان کے قلوب میں ذکر اور عبادت کے انوار بشمار ہوتے ہیں اور ان کے دل ان انوار سے منور رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن انوار کو ان حضرات کے ظاہری حالات مثل کھانے پینے ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے کے کثیف پردوں میں چھپا رکھا ہے کہ جیسے عام لوگ کھاتے پیتے ملتے جلتے اور تمام معاملات دنیوی کرتے ہیں اسی طرح وہ حضرات بھی یہ سب معاملات کرتے ہیں کوئی امتیاز اور فرق کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ گویا یہ ظاہری حالات ان انوار کیلئے مثل موٹے اور گاڑھے پردوں کے ہو گئے کہ ان کی آڑ میں وہ انوار مخلوق کی نظروں سے چھپ گئے۔ لیکن جن لوگوں کی باطنی نظر تیز ہے وہ ان پردوں ہی کی آڑ میں سے ان انوار کو تار جاتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں لیکن عام لوگ ہرگز نہیں معلوم کر سکتے اس لئے کہ اُن کی ظاہری نظر ان پردوں ہی تک رہ جاتی ہے آگے نفوذ نہیں کرتی اور وہ یہی کہتے ہیں جیسے کہ کفار انبیاء کی شان میں کہتے تھے مَا أَفْتَمُّ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا یعنی تم تو ہم جیسے آدمی ہی ہو جو ہم کرتے ہیں

وہی تم کرتے ہو اور ان انوار کو اللہ تعالیٰ نے اسلئے چھپا لیا کہ اُن کا احترام اور عظمت محفوظ رہے اور اظہار کی ذلت سے وہ مصئون رہیں اور شہرت ہو کر تمام زبانوں پر ان کا تذکرہ نہ ہو اس لئے کہ ہر کس و ناکس کی زبان پردہ پردہ نشین انوار آنے لگیں اور ظاہر ہو جائیں تو یہ امر غیرت الہیہ کے خلاف ہے جیسے پردہ نشین عقیقہ حسینہ ہوتی ہے کہ غایت تستر و حجاب میں ہونے کی وجہ سے اسکا زبان سے نام بھی لینا اس کیلئے پردہ دری ہے ایسے ہی ان انوار کا ایسا ظہور ان کی قدر رفیع کے خلاف ہے۔ اور اگر یہ امر نہ ہوتا تو کامل ظہور ان انوار کا ہوتا اور ان کی روشنی کا اتنا غلبہ ہوتا کہ یہ ظاہری حالات کے پردے بھی ظاہر بینوں کی نظر سے غائب ہو جاتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے معارف و اسرار الہیہ خاصہ کو اوصاف بشریت کے ظہور کے پردے میں چھپا یا اور اپنی عظمت ربوبیت کو اپنے بندوں کیلئے انہی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا۔ اس فقرہ کا مطلب اور پہلے کا قریب ہی قریب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے خاص بندوں کو اسرار اور معرفت کی باتیں اور باطنی دولتیں مرحمت فرماتا ہے تو ان کا علم کسی کو نہیں ہوتا اس دولت کو عوام کی نظروں سے چھپا یا جاتا ہے اور ان انوار و اسرار پران کی بشریت کے اوصاف (جیسے کھانا پینا چلنا بھرننا تجارت زراعت دنیا کے تمام دہندے) کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ مخلوق ان کو اپنے جیسا سمجھتی ہے۔ چونکہ یہ چھپانا ایک نہایت عجیب امر ہے۔ کہ باوجود اس کے کہ ان معارف اسرار کے انوار غیر متناہی اور ایسے عالی درجہ کے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک شمع کا بھی دنیا میں ظہور ہو تو سورج چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے اور مشرق سے مغرب تک اس ایک شمع کا نور پھیل جائے مگر کیا عجب قدرت ہے کہ ایسے بڑے سمندر کو کوزہ میں چھپا دیا یعنی انسان جو کہ ایک مشت خاک ہے اس میں اس کو چھپا پاکہ

مخلوق کی نظر میں بس وہ مشیت خاک یا اس کے عوارض چلنا پھرنا تجارت اور
 زراعت کرنا ہی آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان میں ہم سے زائد کون سی بات ہے
 اسلئے بطور تعجب مصنفؒ فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس دولت
 کو اوصاف بشریت میں چھپا دیا۔ آگے بھی بطور تعجب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیسا
 پاک ہے اور کیا اس کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ جب اسکو یہ منظور ہو کہ اپنی
 عظمت ربوبیت کو یعنی اپنے رب ہونے کی بڑائی بندوں کو دکھلا دے تو اسکو
 ان کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے فرمایا اور عبودیت کے آثار بندہ کے وہ
 حالات ہیں جو بندہ کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں جیسے ہماری فقر و فاقہ
 تنگدستی مصائب و حوادث کہ جب بندہ ان حالات میں مبتلا ہوتا ہے تو لامحالہ
 اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان مصائب کے زائل ہونے کی دعا کرتا ہے
 گڑ گڑاتا ہے اور اسوقت اس کو یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا ضرور کوئی رب ہے
 جو مجھ سے قوت میں قہر میں غلبہ میں ہر امر میں بڑھ کر ہے تو کیا عجیب قدرت ہے
 کہ اپنے رب ہونے کی بڑائی اور عظمت کا ظہور ان آثار اور احوال سے فرمایا
 اگر یہ آثار نہ ہوتے اور بندہ ہمیشہ اپنی من مانی خواہش میں رہتا۔ تو رب کی
 بڑائی ظاہر نہ ہوتی۔ اور اس معرفت کی دولت بندہ کو نصیب نہ ہوتی۔

پاک ہے اُس ذات پاک کیواسلئے جس نے اپنے اولیا کی طرف راہ یابی کا
 وہی طریقہ رکھا جو اپنی طرف راہ یابی کا طریقہ ٹھہرایا۔ اور اپنے اولیا تک اسی کو
 پہنچایا جس کو اپنی طرف پہنچانا چاہا۔ ف۔ جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی
 ذات پاک کو اپنی مخلوقات کے پردوں میں ہماری نظروں سے پوشیدہ فرما دیا
 ہے کہ ہماری نظروں میں مخلوقات زمین و آسمان چاند سورج ستارے حیوانات
 نباتات انسان آتے ہیں اور خالق کی ذات عالی باوجود غایت ظہور ہماری نظروں

سے چھپی ہوئی ہے اور اس قدر چھپی ہوئی ہے کہ بعض کو رفہوں نے تو حق تعالیٰ کی ذات پاک کا انکار ہی کر دیا اور جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس کی وحدانیت اور اس کے پیغمبروں کی رسالت پر ایمان لائے اور جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نازل ہوا ان کو اپنی معرفت کا حصہ بھی عطا فرمایا سو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونیکا ذریعہ اور رستہ اور اس کی بارگاہ تک راہ پانیکا طریقہ بس اُسی کا فضل خاص ہے کہ کوئی دوسرا ذریعہ اور سبب نہیں ہے۔ یعنی جس پر اپنا خاص فضل ہوگا اسی کو اپنی معرفت کی نعمت عطا فرمایا گیا۔

سبحان اللہ وہ ایسا پاک ہے اور پاکی اُسی کیلئے ثابت ہے کہ اس نے جو طریقہ اپنی پہچان کا ٹھیرایا ہے وہی طریقہ اپنے اولیاء کی پہچان کا رکھا ہے اسلئے کہ جس طرح اپنی ذات کو مخلوق ظاہری کے پردہ میں چھپایا ہے اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی ان کے احوال ظاہری مثلاً کھانے پینے وغیرہ میں چھپا دیا ہے اور جس طرح اپنی ذات تک پہنچنے کا طریقہ اپنے فضل خاص کو ٹھیرایا ہے اسی طرح اپنے اولیاء کی معرفت کا طریقہ بھی یہی مقرر فرمایا ہے کہ جس پر فضل ہوتا ہے اسی کو ان حضرات کی پہچان ہوتی ہے کہ نہ ہر شخص کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے اور نہ ہر شخص کو اس کے اولیاء کی معرفت کی راہ یابی ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ اولیاء اللہ کی محبت اور معرفت اور ان کی خاص صحبت اس شخص کو نصیب فرمائی کہ جس کو یوں چاہا کہ اس شخص کو اپنی ذات عالی تک پہنچائے اور راز اس میں یہ ہے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اور جو محبوب کو چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے پس جو کوئی ان حضرات سے محبت کر لیا یہ علامت ہے اس امر کی کہ اُسکو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ایک روز اس کو اپنی معرفت نصیب فرمایا گیا۔ اَللّٰهُمَّ تَوْفِّقْنَا۔

معلوم ہو کہ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا گوشہ نشینی بہتر ہے یا خدا کے بندوں سے ملے جلے رہنا بہتر ہے چنانچہ بہت سے بزرگوں کا یہ مذہب ہے کہ گوشہ نشینی میل جول سے بہت بڑھکر ہے اور عالموں کی ایک جماعت کا یہ مذہب ہے کہ میل جول بہتر ہے چنانچہ گوشہ نشینی کے متعلق ابن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ گوشہ نشینی عبادت ہے۔ اور ایک شخص نے حضرت داؤدؑ کو پانی رح سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ اے بھائی تو دنیا کی طرف سے روزہ رکھ لے اور مرتے دم تک اُسے نہ کھول اور دنیا کے لوگوں سے ایسا بھاگ جیسا کہ پاک لوگ بھاگتے رہے ہیں۔ اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ تورت میں لکھا ہوا ہے کہ انسان نے جب قناعت کی تو بیشک وہ بے نیاز ہوا اور انسان نے جب مخلوق سے تنہائی اختیار کی تو بیشک اُس نے سلامتی پائی اور جس انسان نے شہوت کو اپنے پاؤں تلے دبایا تو بیشک وہ آزاد ہوا اور جب انسان نے حسد سے اپنا ہاتھ اٹھایا تو بیشک وہ بامروت ہوا اور جب انسان نے دنیا کی تکلیفوں پر چند روز صبر کر لیا تو بیشک وہ ہمیشگی کی نعمت کا مالک ہوا۔ اور حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ میں اس کا بڑا احسان مانوں گا کہ جو میری طرف سے گزرے اور مجھے سلام نہ کرے اور جب کہ میں بیمار ہوں تو میری عبادت کو نہ آوے۔

اللہ اکبر۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرنے میں چھ فائدے ہیں (۱) اپنے پروردگار کی یاد اور اُس کا ذکر تنہائی میں اطمینان کے ساتھ ہو سکتا ہے اور اسی طرح فکر الہی بھی دل جمعی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور یہی تو سبب تھا کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع نبوت کے زمانہ میں کوہ حرا میں گوشہ نشینی اختیار فرمائی تھی مگر جبکہ نبوت کے

نور نے قوت حاصل کر لی تو پھر آپ کا تن مخلوق میں رہتا تھا اور من خالق میں۔
 اور حضرت سہل شترئی رحم فرماتے ہیں کہ تینتیس برس ہوئے کہ جو میں حق تعالیٰ
 سے باتیں کرتا ہوں اور لوگ جانتے ہیں کہ میں خلق سے باتیں کرتا ہوں۔

اللہ اکبر۔ ایک شخص نے کسی گوشہ نشین عارف سے کہا کہ حضور تنہائی میں بیٹھنا
 اور گوشہ نشینی پر صبر کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے تب عارف کامل نے فرمایا کہ میان
 میں تو تنہا نہیں ہوں بلکہ حق تعالیٰ کا ہم نشین ہوں اور لاکھوں نورانی فرشتوں
 اور بہت سی نورانی ارواحوں کے ساتھ اپنی عمر کے دن کاٹ رہا ہوں چونکہ
 ذکر الہی اور فکر الہی اور مراقبہ کے وقت چہستان وحدت کی سیر میں لاکھوں
 نورانی فرشتے اور بہت سی نورانی ارواحیں میری ہمراہی میں رہتی ہیں پھر
 جبکہ اپنے پروردگار سے کوئی راز کہنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں۔ اور
 جبکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے بات کرے تو میں اُس کے
 نورانی کلام کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ جب رات
 کی تاریکی ہوتی ہے تو یہ خوشی میرے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اب میں صبح
 تک اپنے پروردگار کے ساتھ خلوت میں بیٹھوں گا اور جب دن نکلتا ہے تو
 میں رنجیدہ ہوتا ہوں کہ لوگ مجھے اب اپنے مطلوب سے باز رکھیں گے۔ اور
 خلوت کا لطف جاتا رہیگا۔ حضرت مالک دینار رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا ہو
 کہ اُسکو اپنے پروردگار کی یاد سے مخلوق کے ساتھ باتیں کرنے میں زیادہ
 دل لگتا ہو تو سمجھ لو کہ اسکا دل اندھا ہو گیا ہے اور اس کی زندگی برباد ہے
 اور اس سے بڑا ہر دوسرا کوئی مفلس نہیں ہے۔ سو جسکو حق تعالیٰ نے اتنی
 قدرت دی ہو کہ ضرورت کے مطابق معیشت کا سامان اس کے پاس موجود
 ہو اور وہ حق تعالیٰ کے ساتھ اُس حاصل کرے اور تنہائی میں ذکر اور فکر سے

اپنے اوقات کو گھیرے ہوئے رکھے تو بیشک ایسا شخص بڑا ہی سعادتمند ہے اور جو باوجود ایسی حالت کے دنیا ہی کے ذکر اور فکر میں رہے تو ایسا نامبارک شخص مرنے کے بعد اپنے معبود سے ایسی حالت میں ملیگا کہ اسکا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوگا اور یہ بڑی ہی ذلت اور رسوائی کی بات ہے چونکہ اللہ کی محبت اس کے ذکر ہی سے پیدا ہوتی ہے اور جو اللہ کی محبت وہ اُسکی معرفت کا پھل ہوا کرتا ہے اور جو معرفت ہے وہ فکر الہی کا پھل ہوا کرتا ہے۔ اور ساری سعادتوں کا پھل ہی یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاوے تو حق تعالیٰ کی محبت سے اُسکا دل لبریز ہو اور یہ نعمت تنہائی میں ذکر الہی اور فکر الہی سے ہاتھ آتی ہے۔ خدا ہم سب کو نصیب فرمائے۔

اور گوشہ نشینی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے چنانچہ چار گناہ تو ایسے ہیں کہ میل جول کی حالت میں اُن سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا ایک غیبت کے کرنے سے اور غیبت کے سُننے سے کہ جو دین کی ہلاکی کا باعث ہے۔ دوسرے حق اور باطل کا حکم کرنے سے کہ اگر چپ رہیگا تو فاسق اور گنہگار ہوگا اور کہیگا تو بہت سی وحشت اور لڑائی میں گرے گی تیسرے ریاکاری اور نفاق ہے کہ میل ملاپ میں ضروری امر ہے کیونکہ اگر لوگوں کے ساتھ باتیں نہ بنائے گا تو وہ رنجیدہ ہونگے اور اگر خاطر داری کرے گا تو ریا میں گرفتار ہوگا۔ چونکہ جب کسی سے ملیگا تو اس سے کہیگا کہ میں تو آپ کا ہمیشہ مشتاق رہتا ہوں اور وہ بھی اسی طرح کہیگا کہ میں بھی آپ کا ہمیشہ آرزو مند رہتا ہوں حالانکہ ایک دوسرے کا باطن زبان کے بالکل خلاف ہے چنانچہ ایک بزرگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو کہا آپ کے دیدار سے

برکت حاصل کرنے کیلئے اب چونکہ یہ بزرگ روشن دل تھے جس سے اس کی خباثت آپ کے روشن دل پر ظاہر ہو گئی اور فرمایا کہ میاں خدا سے ڈرو اور باتیں بنانی چھوڑ دو تمہاری غرض یہ ہے کہ تم میرے متعلق جھوٹی باتیں بناؤ اور میں بھی احمق بنکر تمہارے متعلق جھوٹی باتیں بناؤں جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم یہاں سے منافق بنکر جاؤ اور میں منافق بنکر اٹھوں۔

اور اسی طرح حضرت عیسیٰؑ سے لوگ پوچھتے کہ آپ کیسے ہیں نب آپ جواب فرماتے کہ دنیا میں مجھ جیسا درویش اور مجھ جیسا بیچارہ اور مجھ جیسا غریب دوسرا کون ہے چونکہ جس چیز میں میرا فائدہ ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے اور جس چیز میں میرا نقصان ہے اس کے دفع کرنے پر میں قادر نہیں ہوں اور جس چیز میں میرا وقت صرف ہو رہا ہے وہ بھی دوسرے کے ہاتھ میں ہے اب سوچ لو کہ میں کیسا ہوں۔ اور اسی طرح ایک با خدا شخص سے جب لوگ یہ کہتے کہ حضور آپ کا کیا حال ہے تو وہ فرماتے کہ میں تو بہت ہی بڑا گنہگار ہوں جو اپنی روزی کھاتا ہوں اور اپنی موت کا امیدوار رہتا ہوں۔ اور اسید طح جب حضرت ابو دردرہؓ سے لوگ پوچھتے کہ آپ کس طرح ہیں تو فرماتے کہ اگر دوزخ سے بے خوف ہو جاؤں تو خیر ہے۔ اور ایک درویش ایسا جواب فرماتے کہ روزی تو حق تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور تابعداری شیطان کی کرتا ہوں ایسے نمک حرام غلام کی کیا خیر و عافیت دریافت کرتے ہو۔ اُس نمک حلال غلام کی خیر و عافیت دریافت کرو کہ جو اپنے مالک کی روزی کھاتا ہو اور اس کی تابعداری بجالاتا ہو۔ اور اسی طرح ایک شخص سے اس کی موت کے وقت پوچھا گیا کہ کیسے ہو اس نے کہا اس مسافر کا کیا حال ہو گا جو ایسا لمبا سفر کرتا ہے اور بغیر توشہ کے جا رہا ہے اور ایسی اندھیری گور میں اپنا مقام کرنے والا ہے کہ جہاں کوئی

ساتھی اور مددگار نہیں ہے اور ایسے عادل بادشاہ کی حضوری میں حاضر ہونا والا
 ہے کہ جس کے سامنے اپنی نافرمانیوں کے بڑے بڑے دفتر کھلنے والے ہیں
 اور اس کے سامنے کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے اگر ہے تو اس کی رحمت کی
 امید ہے۔ اور حضرت ابن سیرینؒ نے کسی سے پوچھا کہ آپ کس طرح ہیں کہا
 اس شخص کا کیا حال ہو کہ جو پانسو درم کا مقروض ہو اور عیال دار ہو اور پاس
 ایک تہہ بھی نہ ہو یہ سنکر آپ اپنے گھر گئے اور ہزار درم لیکر آئے اور فرمایا کہ
 پانسو درم تو قرضہ میں دے دو اور پانسو درم اپنے اہل و عیال پر خرچ کر۔ پھر
 آگے کو انہوں نے عہد کر لیا کہ اب میں کسی سے یہ نہ پوچھوں گا کہ تو کیسا ہے
 کیونکہ اگر میں نے پوچھا اور مجھ سے اس کی تیمارداری نہ ہو سکی تو منافق ٹھہر گا
 اور چوتھی بات یہ ہے کہ میل ملاپ سے یہ خرابی لازم آتی ہے کہ جس کے پاس
 بیٹھے گا اس کی عادت تجھ میں اثر کرے گی اور ممکن ہے کہ اس کی صحبت بہت
 سے گناہوں کا بیج ہوگی کیونکہ جس کے ساتھ صحبت ہوگی وہ اکثر اہل دنیا اور
 اہل غفلت ہی ہوگا تو تیری طبیعت اس کی طبیعت سے دنیا کے حرص اور غفلت
 جیسی خباثت کی عادت بد کو چرائیگی اور یہ تیرے حق میں زہر قاتل کا کام دیگی۔
 اور اگر تو کسی فاسق سے میل ملاپ رکھیگا تو شروع شروع میں اگرچہ اس سے
 خفیف سی کراہت رکھیگا مگر چند روز کے بعد وہ فسق تیری نظروں میں کچھ
 وقعت نہیں رکھیگا اور یہ تیری روحانی موت کا سبب ٹھہریگا۔ چنانچہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بُرے ہمنشین کی مثال لوہار کی
 سی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اگر کپڑا نہ جلیگا تو دھواں تو ضرور ہی لگیگا
 اور اچھے ہمنشین کی مثال عطار کی سی ہے کہ اگر تجھے مشک نہیں دیتا مگر خوشبو
 تجھے ضرور ہی آئے گی۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ صالحین کے ذکر کے

وقت حق تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یعنی رحمت کا سبب یہ ہے کہ دین کی رغبت پیدا ہو اور دنیا کی رغبت کم ہو۔ اسی طرح جب اہل غفلت اور اہل دنیا کا ذکر سُننے تو اس وقت لعنت برستی ہے یعنی لعنت کا سبب یہ ہے کہ اس سے دنیا کی رغبت اور آخرت کی غفلت پیدا ہوتی ہے پس جبکہ ان کے ذکر کا یہ حال ہے کہ لعنت برستی ہے تو ان کے دیدار سے خدا جانے کیا ہو۔ پھر ان کی صحبت کی خباثت کا تو ذکر ہی کیا ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو لوگوں کو ایسے حال میں دیکھے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر باہر نکلتے ہیں تب تو اپنے گھر میں بیٹھ اور اپنی زبان کو بچا اور جو کچھ جانتا ہو کر اور جو نہ جانتا ہو اُسے چھوڑ۔ یعنی تو خاص اپنے کام میں مشغول ہو اور عوام کے کام سے دست بردار ہو اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جس میں ان کا دین سلامت نہیں رہیگا مگر یہ کہ وہ بھاگتے پھرینگے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور ایک کھوہ سے دوسری کھوہ پر اور اپنے آپ کو وہ لومڑی کے مثل لوگوں سے چپاتے پھرینگے تب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ وہ وقت کب آئیگا فرمایا کہ جب روزی بغیر گناہ کے نہ ملے سو اس وقت لوگوں سے دور رہنا حلال ہوگا پھر ارشاد فرمایا کہ اُس وقت آدمی اپنے ماں باپوں کے ہاتھ ہلاک ہوگا اور اگر وہ مر گئے ہونگے تو عورت اور بچوں کے ہاتھوں وہ بھی اگر نہ ہوں تو دوستوں کے ہاتھوں چونکہ اس کی درویشی اور فقری پر ملامت کریں گے اور جس چیز کی اس میں طاقت نہ ہوگی وہ چیز اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ وہ خود ہلاک ہو جاویگا۔

لکھا ہے کہ ایک بزرگ ہمیشہ قبرستان میں رہا کرتے تھے اور اپنے در و وظیفہ

کے بعد کتاب کا مطالعہ کیا کرتے تھے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہو فرمایا کہ سلامتی کے لئے کرتا ہوں کہ تنہائی میں سلامتی ہے اور قبرستان عبرت کی جگہ ہے اور کتاب سے بہتر کوئی دوست نہیں ہے۔

معلوم ہو کہ گوشہ نشینی علماء کے لائق ہے نہ عوام کے کیونکہ جو کوئی ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنے سے پہلے تنہائی اختیار کرتا ہے تو وہ اکثر اوقات اپنے خوابوں اور پریشان خیالوں کو کمال کی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو غرور اور مکر کی جال میں پھنسا دیتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنی تباہی کی خبر تک ہونے نہیں پاتی۔ اور جو علم دین کی تعلیم ہے وہ گوشہ نشینی سے بہت بہتر ہے بشرطیکہ سکھنے اور سکھانے والے دونوں کی نیت دین ہی کے لئے ہو چنانچہ حضرت عیسیٰؑ فرماتے ہیں کہ جو علم کو جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے تو آسمان کے ملکوت میں اُسے عظیم کا خطاب ملتا ہے یعنی بڑے رتبہ کا آدمی۔ سو حقیقت میں بڑے درجے کے وہی لوگ ہیں کہ جو علم دین کی تعلیم کے لئے ہر جگہ جاتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کے کلمے تعلیم فرماتے ہیں۔ ایسے رہبروں کے لئے گوشہ نشینی سے بیل چول بہتر ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ نیت میں خیر ہو شر نہ ہو۔ اور تعلیم سے مقصود دل کی پاکی اور دل کی طہارت ہی ہو یعنی دل کو دنیا کی محبت اور گناہوں کی نجاستوں سے پاک اور صاف رکھنے کی ہر دفع ہدایت ہو چونکہ یہی طہارت اور یہی پاکی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی حقیقت ہے اور جس کو یہ نعمت نصیب نہ ہو وہ بد نصیب کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی حقیقت سے محروم ہے۔ اَللّٰهُمَّ تَوْفِّقْنَا

اب کوئی ایسا ہوتا ہے کہ تکبر کی راہ سے تنہائی اختیار کرتا ہے کیونکہ

اُسے یہ خوف ہوتا ہے کہ مجمع اور محفلوں اور مجلسوں میں لوگ میری عزت نہ کریں گے
یا یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ میرے علم اور میرے عمل میں میرا نقصان جان
جائیں گے تو ایسی صورت میں تنہائی کو اپنے نقصان کا پردہ بناتا ہے اور ہمیشہ
اس امید میں لگا رہتا ہے کہ لوگ میری زیارت کو آیا کریں اور مجھ سے برکت
لیا کریں اور میرے ہاتھ چوما کریں۔ سو ایسی تنہائی عین نفاق ہے۔ اور جو
گوشہ نشینی کہ خاص اللہ کے واسطے ہوتی ہے اس کی دو علامتیں ہیں ایک
تو یہ کہ وہ ہمیشہ ذکر الہی اور فکر الہی میں لگا رہتا ہے یا علم اور عبادت میں۔ دوسرے
وہ اس بات کو مکروہ جانتا ہے کہ لوگ اس کی زیارت کو آئیں مگر اس کا انا مکروہ
نہیں جانتا کہ جس میں دین کا فائدہ ہو۔ غرض کہ چاہے جیسی ترکیب کر دے مگر آخر
کو حقیقت کھل جاتی ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے
دل کو لگائے نہ کہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ۔ اور اپنے دل کو گناہوں کی
نجاستوں سے پاک اور صاف رکھے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی حقیقت
کو پہچانے اور ہر عمل میں خلوص اور اچھی نیت کو مدنظر رکھے چنانچہ حق تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
یعنی اور ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کریں خالص اُسی
کی اطاعت کی نیت سے یک رخ ہو کر۔ سو یہی تَوَلَّاهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی
حقیقت ہے جس کو حاصل کرنے سے سچا مسلمان کہلاتا ہے خدا ہر مسلمان
کو نصیب فرمائے آمین۔

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ

یہ مبارک سورت مکی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں اور چورانوے حروف

ہیں۔ اور بیٹہ لغت میں جو چیز کہ ظاہر اور روشن ہو اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے دیکھنے کے بعد کام کی حقیقت بالکل ظاہر ہو جاوے اور اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہ رہے اسلئے گواہی کو جو کسی دعویٰ کے اظہار کے لئے پیش کیجاتی ہے اُسے بیٹہ کہتے ہیں۔ اور اس مقام پر بیٹہ سے مراد خدا کی طرف کی روشن دلیل ہے اور وہ کون ہے جسے شمس الضحیٰ بدرالدجیٰ نور الہدیٰ کہف الوریٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اور اسی لئے تو آپ کو سراج منیر اور روشن چراغ بھی کہا گیا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تعالیٰ کے روشن چراغ اور روشن دلیل اسلئے تھے کہ آپ کی صرف ایک ساعت کی صحبت بھی گم گشتگانِ وادی ضلالت کو راہِ راست پر لے آتی تھی اور آپ کی ذاتِ بابرکات سے سیکڑوں ایسی عجیب عجیب نورانی اور بابرکت باتیں ظاہر ہوتی تھیں کہ جو انسان کی طاقت سے باہر تھیں اور وہ نورانی اور بابرکت باتیں ہی آپ کی سچائی کی روشن دلیلیں تھیں اور آپ کے اخلاقِ کریمانہ اور آپ کی سیرت و صورت اور آپ کے مستحضرے آداب بھی حق سمانی کا ایک جگمگ جگمگ آئینہ تھا اور آپ کی ذاتِ ستودہ صفات میں باطنی کشش کی کچھ عجیب ہی نعمت موجود تھی اور خاص کر ارواحِ کیلئے تو آپ کی مبارک ذات کچھ عجیب ہی خاصیت رکھتی تھی کہ خود بخود نفوسِ انسانیہ آپ کی طرف کھنچے چلے آتے تھے اور باوجود اس بات کے کہ آپ اُمّی محض تھے بلکہ مکتب میں بھی بیٹھے نہ تھے مگر مشکل مشکل علموں کی باریکیاں واضح بیان سے ارشاد فرماتے تھے اور آپ کے مبارک الفاظ حقیقت میں سب کے سب ہی معجزے تھے جو کمال فصاحت اور بلاغت سے ادا کئے جاتے تھے سو اس مرتبہ کو پہنچنا غیبی تائید اور تعلیمِ الہی کے سوا ممکن نہیں ہے

اور یہی معنی پیغمبری کے ہیں۔

غرض کہ آپ کا وجود باوجود خود بخود آپ کی نبوت کو ثابت کر رہا ہے یہاں تک کہ کچھ احتیاج دوسری دلیل لانے کی نہیں ہے اب اس مبارک سورت کو بینہ اسلئے کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عرب کے مشرک اور اہل کتاب اپنی نجس باتوں اور نجس کاموں کو چھوڑتے نہ تھے اور بینہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کی انتظاری کرتے تھے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد ہم آپ کے حکم سے نجس باتوں اور نجس کاموں کو چھوڑ دیں گے سو اس مبارک سورت میں بتلایا جاتا ہے کہ لو اب وہ بینہ بھی اگیا اب کیوں آپ کے ارشاد پر عمل نہیں کرتے۔

اہل کتاب کی کتابوں میں ایک عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبر کے آنے کی خبر تھی اسی طرح توریت اور انجیل میں بھی ایک عالیشان بنی کے اس دنیا میں تشریف لانے کی پیشین گوئی تھی اور اب بھی ہے بلکہ اہل کتاب کو آپ کے تمام صفات بھی معلوم تھے اور اسی طرح مشرکین عرب میں بھی بہت بڑا چرچا تھا کہ مکہ سے ایک ایسا بابرکت شخص پیدا ہونے والا ہے جو عرب کی ہمیشہ کی عزت اور شوکت کا باعث ہو گا جس کے سبب سے چرواہے بھی حکومت کرینگے اور یہ بات عرب میں ایسی مشہور تھی کہ ہر چھوٹا اور بڑا اس بات سے واقف تھا اور ایسے نورانی شخص کے مبعوث ہونیکا انتظار کرتا تھا غرض کہ اہل کتاب اور عرب آپ کی تشریف آوری کے قبل آپ کے منتظر تھے پھر جبکہ آپ تشریف فرما ہوئے تو ان پر بد بختی سوار ہو گئی اور آپ کے دشمن بن گئے۔ چنانچہ توریت میں ہے کہ یہود سے حکومت کا عصا دور نہ ہو گا جب تک کہ ان کے پاس شیلا نہ آوے یعنی بینہ نہ آوے اور بینہ سے مراد حضور سرور

عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَمْ یَكُنْ الذِّنِّیْنَ كَافِرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِیْنَ
مُنْفَكِّیْنَ حَتّٰی تَاْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ

کہ کافر لوگ یعنی اہل کتاب اور بت پرست اپنے باطل مذہب اور جہالت سے دور ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس بیّنۃ نہ آجائے۔ اصل اس آیت کا یہ ہے کہ قبل مبعوث ہونے سے دیر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرب کے ملک میں دو قسم کے لوگ رہتے تھے ایک تو مشرک تھے جنکی عموماً یہ حالت تھی کہ بت پرستی ان کے رگ و ریشوں میں دوڑ گئی تھی اور کہیں جنوں اور بھوتوں کی پرستش ہوتی تھی اور کہیں صلحاء اور ابرار کی ارواح طیبات کو اپنا معبود مان رکھا تھا اور کہیں ستارے اور چاند اور سورج کو پوجا جاتا تھا غرض کہ سیکڑوں معبود اور ان کی پرستش کے سیکڑوں دستور مروج تھے اور اخلاقی حالت بھی بہت ہی خراب ہو گئی تھی کہ قتل اور غارت اور لوٹ اور زنا اور چوری اور شراب خوری ایک عام پیشہ تھا۔

اب رہے اہل کتاب جو ان کے بھی دو فریق تھے ایک یہود جنکی یہ حالت تھی کہ اصلی تورات اور صحف انبیاء علیہم السلام کو ہی کھو بیٹھے تھے اور جو کچھ سوکھا اور گھٹا باقی تھا اس پر بھی عمل نہ تھا اور ان کے بھی کئی فریق تھے جن میں سے ایک فریق قیامت کا ہی منکر تھا کہ حضرات انبیاء کا کوئی بھی دستور ان کا رہبر نہ رہا تھا مگر صرف رسوم ہی رسوم باقی رہ گئے تھے اور ان کے علماء اور درویشوں نے دین فروشی کا پیشہ بنا رکھا تھا کہ جہلاء راہبوں کے کہنے پر چلتے تھے جن کی اخلاقی حالت بالکل ہی تباہ اور برباد ہو گئی تھی۔

اور دوسرا فریق نصاریٰ کا تھا سو اس میں سے بھی وہ مسیحی خوشبو بکھل گئی تھی
 اور حضرت عیسیٰ ؑ کی مبارک تعلیم کا اثر نام کو بھی باقی رہا نہ تھا بلکہ صرف پھوک
 باقی رہ گیا تھا یہاں تک کہ حلال اور حرام اور پاکی اور ناپاکی کا سوال ہی اٹھ گیا
 تھا اور ان کے علماء نے مکر اور فریب کا دام پھیلارکھا تھا کہ جہاں ان کے
 بندے بنے ہوئے تھے پھر ان کے بھی بہت سے فریق تھے جن میں ہمیشہ
 جوتی پیزا رہا کرتی تھی اور رُومَن میں ان کے اہل علم نے ایک سلطنت
 قائم کر لی تھی اور وہاں کا سجادہ نشین حضرت مسیح ؑ کا نائب کہلاتا تھا جس کو
 پوپ کہتے ہیں پھر ان پوپوں نے لوگوں کو نچا مارا تھا اور قسم قسم کی گناہوں کی
 باتیں اور عجیب و غریب احکام جاری کر رکھے تھے اور یہ پوپ مردے کو نجات
 کی چٹھی روح القدس کے نام سے دیا کرتے تھے اب یہ شادی تو نہیں کرتے
 تھے مگر ہزاروں کواریاں بے حجابانہ ان کی خدمت کیلئے رات دن ان کے
 پاس رہا کرتی تھیں پھر کیا کیا شرمناک واقعات پیش آتے تھے جس کا لکھنا بھی
 مناسب نہیں ہے باوجود اس کے انہوں نے حضرت مسیح ؑ اور ان کی والدہ
 ماجدہ مریم ؑ کی پرستش شروع کر دی تھی اسلئے حق تبارک و تعالیٰ نے ان
 سب کو کافر کہا اور بہت بجا فرمایا کہ ایمان کی کوئی بات باقی رہ گئی تھی پس ایسی
 تباہ کن حالت میں حکمت الہی نے چاہا کہ دنیا میں ایک ایسا جلیل القدر پیغمبر
 آوے کہ اس کا مبارک دیدار ہی اس کی سچائی کی دلیل ہو اور اس کا مبارک
 کلام ایسا ہو کہ جو نجس اور بدبودار دلوں کو معطر اور مسطر اور منور بنا کر جہالت
 کے مرض سے نجات بخشا ہو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ **رَسُولٌ مِّنَ اللّٰهِ**
يَتْلُو صُحُفًا مَّطَهَّرَةً فِيْهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ آوے ایک پیغمبر کہ وہ
 پاک صحیفے پڑھ کر سناوے کہ اُن صحیفوں میں عمدہ مضامین بھی ہوں صحیفہ

یعنی کتاب یا کاغذ یا رسالہ۔ سو قرآن مجید کی ہر ایک سورت ایک صحیفہ ہے جس طرح کہ توریت کے ابواب یا حصے صحیفے کہلاتے ہیں۔ اب وہ صحیفے جنکو وہ کابریگزیدہ رسول سنا رہا ہے وہ جھوٹ اور مبالغہ اور تحریف اور تبدیل کی نجاست سے پاک ہیں۔

اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ارشاد اور نصیحت کے متعلق تین چیزیں نہایت ہی اہم ہو ا کرتی ہیں سو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ صاحب ارشاد ایسا ہو کہ جو خدا کا رسول ہو اور اس کی رسالت اس کی ظاہری اور باطنی برکتوں اور کمالوں اور معجزوں سے ثابت ہو سو یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پورے طور پر ثابت تھی چونکہ رسالت کی شرطیں اور انسانی کمالوں کی انتہا باوجود اتنی ہونے کے آپ کی مبارک ذات میں ظاہر نظر آتی تھیں۔

دوسری چیز یہ ہے کہ جو مبارک کلام اسپر نازل ہوا ہو اس میں باطنی برکت اور انوار روشن ہوں اور جو اہل اللہ اور اہل نسبت لوگ ہیں ان کو اس کی تلاوت کے وقت باطنی انوار اور باطنی برکتیں معلوم ہوں چنانچہ آپ کی امت کے لاکھوں اہل اللہ اور اہل نسبت اور قطب اور ابدال اور قطب مدار اور قطب ارشاد نے کلام الہی کے ایک ایک حرف کی تہ میں نور الہی اور تجلیات الہی کے بے کنار سمندروں کا مشاہدہ کیا ہے اور انشاء اللہ تا قیامت آپ کی امت کے اہل اللہ مشاہدہ کرتے رہیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ پاک کلام ایسا ہو کہ جس میں اگلی کتابوں کے نورانی مضمون بھی اختصار کے طور پر پائے جاتے ہوں سو یہ چیز بھی اس کلام مجید میں بھرپور موجود ہے بلکہ تمام اولین اور آخرین کا بیان اس میں صاف صاف یا اشارۃً مذکور ہے چنانچہ اس مبارک کلام کے نازل ہونے کے وقت سے آج تک ہزاروں علماء اور

صوفیاء اور مدققین اور مفسرین نے طرح طرح کے علموں کے زور سے اس کی عبارتوں اور معنوں میں غور کر کے ہزار ہا بار ایک بار ایک نورانی نکتے نکالے ہیں اور انشا اللہ تاقیامت نکالتے ہی رہیں گے مگر یہ وہ نورانی سمندر ہے کہ جس کی انتہا نامعلوم ہے۔ اسے مخاطب اگر تجھے اس نعمت کے حصول کا شوق ہو تب تو کسی کامل کے ذریعہ اپنے دل میں اسم ذات لفظ اللہ کو قایم کرے پھر کلام الہی کی تلاوت کے وقت دیکھ کہ تجھے ایک ایک حرف کی تہ میں کیا کیا دکھائی دیتا ہے اور کیسے بیش قیمت ہیرے اور جواہر تیرے ہاتھ آتے ہیں۔ خدا کی قسم صرف بسم اللہ کی ب میں تجھے اس قدر باطنی خزانہ ہاتھ لگیگا کہ دنیا بھر کی دولت اور دنیا بھر کی بادشاہت کو ہزار بار اس کے اوپر سے نثار کرنے کو تیار ہو گا۔

غرض کہ جب یہ تینوں چیزیں آپ کی ذات بابرکات میں پائی گئیں تو آپ کا مرتبہ ہدایت اور ارشاد میں سب سے اعلیٰ ثابت ہوا تو چاہئے یہ تھا کہ ایسے بابرکت بنی کی پیروی کرتے اور ہرگز مخالفت نہ کرتے حالانکہ اسی بابرکت بنی اور بابرکت بیتہ کے انتظار میں اہل کتاب اور مشرکین بیٹھے ہوئے تھے مگر اس بابرکت بنی کے آنے کے بعد اہل کتاب اور مشرکین نے کیا کیا اسکے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ کہ افسوس اہل کتاب جو علم اور فہم رکھتے تھے اور جو انبیاء علیہم السلام کی ہدایت سے واقف تھے وہی اس پیارے بنی کے تشریف لانے کے بعد اس سے مخالف ہو گئے اور مشرکین عرب تو جاہل ہی تھے ان کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ سو یہ ان کی کمال بے نصیبی پر افسوس ظاہر کیا جاتا ہے کہ جس کا زمانہ دراز سے انتظار تھا اور شدید انتظار تھا مگر جب وہ وقت آیا تو

جوازی بد نصیب تھے ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے اور ہٹ دھرمی اور
 ضد کے نشہ نے انہیں بے خبر کر دیا جس طرح کہ کوئی لیلۃ القدر کی تجلی کے
 انتظار میں راتوں نہ سوئے اور جبکہ وہ مبارک رات آئے تو سو جاوے
 چنانچہ یہی حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر اہل
 کتاب کا ہوا۔ اور ایسا ہی حال حضرت مسیح ؑ کی تشریف آوری پر یہود کا ہوا
 تھا جسکا افسوس حضرت مسیح ؑ عجیب عجیب تمثیلوں اور دل ہلانے والے
 فقروں میں کرتے تھے وَمَا اَمْرُوْا اور وہ جو مخالف ہوئے اور خدا کے
 سچے رسول سے بگڑ بیٹھے انہیں کوئی ایسا سخت حکم بھی تو دیا گیا نہ تھا کہ
 جو توریت یا کہ انجیل کے مخالف ہو اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مگر یہی کہ
 اللہ کی عبادت کیا کریں مگر وہ عبادت ایسی ہو کہ جس میں شرک کی آمیزش
 نہ ہو بلکہ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ کہ خاص اسی کی اطاعت کی نیت سے جس
 میں تثلیث کی آمیزش نہ ہو اور نہ کسی معبود کی شرکت ہو اور دل سے بھی
 پورا اخلاص ہو اور ریاکاری اور دکھاؤ بھی مطلق نہ ہو۔

اب کہو یہ کونسی بُری بات تھی جس کے باعث اس پیارے بنی اور اس
 بیتہ سے پھر گئے بلکہ یہ تو وہی بات ہے کہ جس کی توریت اور انجیل میں بھی
 جا بجا تاکید ہے حُنَفَاءَ یک طرفہ ہو کر کسی باطل اور غلط طریق کی طرف
 میلان نہ ہو یعنی جس کے اصول جہالت اور خیالات فاسدہ پر مبنی نہ ہوں کہ
 حضرت ابراہیم ؑ کے طریق کی پابندی اس عبادت میں ملحوظ رہے۔ سو یہ
 بھی کوئی ایسی بات نہ تھی کہ جس سے وہ بھاگتے۔

اب اس عبادت کے حکم کے بعد دوسرا خاص حکم یہ بھی دیا گیا تھا کہ يُقِيْمُوْا
 الصَّلٰوۃ کہ نماز کو قائم کیا کریں۔ سو یہود و نصاریٰ نے وہ نماز بھی ترک

کردی تھی کہ جو ان کے مذہب میں تھی یعنی سجدہ اور دعا یا ہفتہ کے روز رکوع۔ اب یہ حکم بھی کوئی ایسی بات نہ تھی کہ جس سے وہ انکار کرتے بلکہ سچے مذہب کا عطر یہی ہے **وَيُؤْتُوا السِّرَّ كَوَاةً** اور زکات کو بھی دیا کریں یعنی خیرات کیا کریں۔ سو خیرات کرنا بھی ایسا عمدہ کام ہے کہ جسکو تمام مذاہب بالاتفاق اچھا جانتے ہیں پھر وہ کونسی بات ایسی تھی کہ جس کے سبب اہل کتاب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کا جیلہ ملا ہاں اتنی بات ضرور ہوئی کہ نماز اور زکوٰۃ کے طریقے میں اصلاح کی گئی جو عقل سلیم کے نزدیک ذرہ برابر بھی خلاف نہیں پھر ایسے سچے نئی سے مخالفت کرنا اگر ہمیشہ کی بد بختی نہیں تو اور کیا ہے۔ کوئی عیسائی کوئی یہودی کوئی مجوسی کوئی ہندو انصاف سے کہہ تو دے کہ اس بیٹہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کیلئے ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو **ذَلِكَ دِينَ الْقَبِيحَةِ** تو پھر اس دین کے محکم اور مضبوط ہونے میں کیا شبہ ہے بیشک یہ دین سچا اور قیم ہے اور اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو آسمانی دین اور آسمانی مذہب قرار دیا جائے۔

اب ان منکروں کا انجام کار بیان ہوتا ہے کہ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا** جو منکر ہو گئے ہیں **بَبَيْتَةٍ** کے یعنی جنہوں نے خدا کے سچے رسول کا انکار کیا خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین سے ہوں بیشک وہ جہنم کی دکھتی آگ میں جلیں گے کہ جس طرح یہ انکا کفر کبھی ان سے دور نہیں ہوتا تھا بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا اسی طرح وہ بھی ہمیشہ اس آگ میں پڑے جدا کریں گے اور وہ جو اپنے آپ کو دنیا سے بہتر جانتے ہیں یہ بھی ان کا خیال بالکل غلط ہے بلکہ **أُولَٰئِكَ هُمُ الشَّرُّ الْبَرِيَّةِ** وہ تمام مخلوق سے بدتر ہیں کسلے

کہ وہ اپنے مالک کی ناشکری کرتے ہیں اور اپنے مالک کی اپنے رسول کیساتھ
 بھیجی ہوئی خیر اور برکت کی بے توقیری کرتے ہیں لہذا اپنے مالک کے نزدیک
 کون بہتر اور افضل ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ کہ انسان کی فضیلت کا دار و مدار
 ایمان پر اور نیک عمل پر ہے ورنہ کل بنی آدم حق تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی
 قطرہ کی پیدائش ہیں اگر کسی کو فضیلت ہے تو ایمان اور اعمال صالحہ کی ہے
 لہذا اب آخرت کے درجات بیان ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اگر وہاں
 عزت ہے تو حقیقت میں سچی عزت وہی ہے ورنہ دنیا کی چند روزہ عزت
 ایک خواب اور خیال ہے جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ کہ اُن کا
 بدلہ ان کے مہربان رب کے پاس عالم قدس کے باغ ہیں جنہیں سب قسم
 کے راحت کے سامان مہیا ہیں جن کو کبھی خزاں نہیں چھو سکتی اور یہ اُنکے
 ایمان اور اعمال صالحہ کا مظہر ہے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اُنکے
 نیچے نہریں بہتی ہوں گی سو یہ ان کے اعمال صالحہ اور ذکر الہی کے انوار کی
 نہریں ہیں جو دنیا میں ذکر الہی اور فکر الہی کے باعث ان کے جسم میں رات
 دن بہا کرتی تھیں۔ پھر جس طرح دنیا میں یہ انوار اور یہ برکات اور یہ اعمال
 صالحہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اسی طرح یہ بھی اس عالم آخرت
 میں ان باغوں میں ہمیشہ رہا کریں گے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ خَالِدِينَ فِيهَا
 أَبَدًا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے اور یہ ہمیشہ کا عیش اس نیت کا ثمرہ ہے
 کہ اُن کی نیت یہی تھی کہ اپنی تمام عمر اپنے مالک کی اطاعت اور بندگی میں
 صرف کریں گے۔ اور کفار کا بھی چوتنکہ یہی قصد تھا کہ اپنی تمام عمر کفر میں صرف
 کریں گے لہذا وہ بھی ہمیشہ کیلئے جہنم کے مستحق ہوئے۔

غرض کہ ان سب نعمتوں سے بڑھکر ان فرمان برداروں کو ایک بڑی نعمت یہ نصیب ہوگی کہ رَضِيَ اللہ عَنْہُمْ کہ اللہ ان سے راضی اور خوشنود ہوگا وَرَضُوا عَنْہُ اور یہ اللہ سے خوشنود اور راضی رہیں گے سو سبحان اللہ اس خوشنودی کی نعمت کے سامنے اور کسی نعمت کی کیا اصل ہے۔ اور یہ خوشنودی کا تمنہ صحابہ رض کو اور خاصکر خلفاء اربعہ کو بخوبی حاصل ہو گیا تھا اسلئے نیک مسلمانوں کا عام دستور ٹھہر گیا ہے کہ جب کبھی صحابہ رض کا نام لیا جاوے تو اس تمنہ رضی اللہ عنہ سے لیا جاوے اور یہ ایک ادب ہے جس کو سعادت مند لوگ بجالاتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ نعمت اور یہ ہمیشہ کا عیش کسکو نصیب ہوتا ہے ذَلِکَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّہُ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے لہذا سب سے بڑی دولت خوفِ خدا ہے۔ خدا سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے آمین۔

دل کی نگہبانی اور وقت کی رعایت اور مراقبہ اور نفس کی ریاضت کا بیان

حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللہَ یَعْلَمُ مَا فِیْ
أَنْفُسِکُمْ فَخُذُوا حَذَرًا یعنی اور جانو تم بیشک اللہ جانتا ہے اس
چیز کو جو تمہاری ذاتوں میں ہے پس ڈرو تم اللہ سے۔ اور ارشاد ہوتا ہے
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتَّ لِحَیْثُ - یعنی اور چاہئے کہ دیکھ لے ہر ایک
جی کہ کیا ہیجا ہے کل کے لئے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ عاقل
وہ ہے کہ جس کی چار ساعتیں ہوں۔ ایک ساعت میں تو اپنا حساب کرے

اور ایک ساعت میں اپنے پروردگار سے دعا اور مناجات کرے اور ایک ساعت میں روزی کی تدبیر کرے اور ایک ساعت میں جو کچھ اُسے دنیا سے مباح کیا ہے اس میں آسودہ ہو۔

معلوم ہو کہ اہل بصیرت اور روشن دل لوگوں نے اس بات کو پہچان لیا ہے کہ سب لوگ اس جہان میں صرف سوداگری کیلئے آئے ہیں اور ان کا تجارت کا معاملہ نفس کے ساتھ ہے جس کا نفع اور نقصان جنت اور دوزخ ہے پس انہوں نے اپنے نفس کو اس دنیا میں بجائے شریک کے خیال کر رکھا ہے۔ چونکہ جو لوگ تجارت کا معاملہ کرتے ہیں اور اسباب تجارت میں شریک ہوتے ہیں تو ان سب کی حساب کے وقت یہی غرض ہوا کرتی ہے کہ اس حساب میں کچھ نفع ہاتھ لگے اور جس طرح کہ تاجر اپنے شریک سے مدد لیتا ہے اور اس کو مال سپرد کرتا ہے کہ اچھی طرح سے تجارت کرے پھر اس سے حساب کیا کرتا ہے سو اسی طرح آخرت کی تجارت کا بھی حال ہے کہ تاجر عقل ہے اور اس تجارت سے مقصود نفس کی پاکی ہے اور یہ پاکی اعمال صالحہ سے حاصل ہوتی ہے اب عقل ایسی تجارت میں نفس سے مدد لیتی ہے یعنی نفس کو ایسے کاموں میں لگاتی ہے کہ جسے نفس کا تزکیہ ہو جیسے کہ دنیا کا تاجر اپنے شریک سے مدد لیا کرتا ہے۔ اور جس طرح کہ تاجر اپنے شریک سے فائدے کی بابت میں مدعی بنکر اس بات کا محتاج ہوا کرتا ہے کہ پہلے شریک سے کچھ شرطیں کرے پھر اس کی دیکھ بھال میں رہے پھر حساب سمجھا کرے پھر نفع پر خوشی اور نقصان پر عتاب کیا کرے۔ سو اسی طرح عقل بھی نفس سے ان کئی باتوں کی محتاج ہے اول یہ ہے کہ نفس سے اس بات کی شرط کر لی جائے کہ دن میں کسی وقت بھی پنج وقتہ نماز کے علاوہ ایک ہزار

مرتبہ درود شریف یا ایک ہزار مرتبہ قل ہو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص یا صبح شام
 اودھ اودھ گھنٹہ دل سے اللہ اللہ یا تو بہ استغفار یا قرآن پاک کی تلاوت
 وغیرہ ذکر الہی یا فکر الہی کی پابندی ضروری ہوگی۔ اور تاجر کیلئے عقل کے
 لئے اس بات کی ضرورت ہوگی کہ وہ اپنے شریک یعنی نفس پر بھروسہ کر کے
 بیٹھانہ رہے بلکہ اپنے شریک کی ہمیشہ دیکھ بھال میں رہے ورنہ میدان خالی
 پا کر کہیں اصلی پونجی پر اپنا قابو جانہ دے۔ پھر نگرانی کے بعد اُس سے حساب
 لینا چاہئے اور اقرار دوں کو پورا کرنا چاہئے اسلئے کہ دنیا کی سوداگری جو
 پیسے اور دمڑی کے نفع کی ہوتی ہے اس میں کوڑی کوڑی کا حساب ہوتا ہے
 اور یہ سوداگری تو ایسی ہے کہ جس کا نفع فردوس بریں اور انبیاء اور صدیقین
 اور شہداء اور صالحین کے ساتھ اعلیٰ مقامات پر پہنچنا ہے تو اس میں حساب
 کی رو سے بال کی کھال نکالنی بہت ضروری ہے۔ پھر دنیا کے منافع خواہ
 لاکھوں ہی کے ہوں مگر آخر کو جاتے رہتے ہیں تو ایسی خیر میں کہ جو دوام نہ ہو
 کیا خیر ہے۔ پس جو شخص کہ اللہ اور اس کے رسول اور قیامت پر ایمان رکھتا
 ہو اس کو لازم ہے کہ نفس کے حساب لینے میں غفلت نہ کرے چونکہ انسان
 کی عمر کا ایک ایک سانس ایسا قیمتی جو ہر ہے کہ جس سے ابد الابد کا خزانہ
 مول لیا جاسکتا ہے پھر ایسے قیمتی جوہروں کو وہی ضایع کر لگا کہ جو پورا
 بد نصیب ہوگا۔ لہذا ہر روز صبح کی نماز کے بعد اپنے نفس سے کہے کہ اے
 نفس دیکھ حق تعالیٰ نے تجھے آج نئے سر سے زندگی عنایت فرمائی ہے
 اگر تورات کو سوتے میں مرجاتا تو تجھے یہی آرزو رہتی کہ کاش مجھے ایک ہی
 دن کی مہلت ملتی تو میں اپنا کام ٹھیک ٹھاک کر لیتا سواب حق تبارک تعالیٰ
 نے تجھے یہ زندگی کی نعمت عطا کی ہے لہذا اس زندگی کی پونجی کو غنیمت

جان اور اس سے ایسا سودا خرید لے کہ جو ہمیشہ کی راحت کا باعث ہو۔ اور
 آج تو یہی سمجھ لے کہ میں نے مر کر ایک ہی دن کی مہلت لی اب اگر اس ایک
 ہی دن میں ہمیشہ کی راحت کا سودا نہ کروں گا تو ہمیشہ کے لئے کف افسوس ملتا
 رہوں گا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عقلمند ہی
 ہے کہ جو اپنا حساب کرتا رہے اور ایسے کام کرتا رہے کہ جو موت کے بعد
 کام آئیں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کام پیش آئے اس میں غور کر
 اگر راہ راست ہے تو کرو ورنہ اس سے الگ رہو۔

وقت کی رعایت کے متعلق حضرت شیخ عطار اللہ کیا خوب ارشاد فرماتے
 ہیں کہ بقدر ایک سانس کے بھی تیرا وقت نہیں گذرنا مگر اس میں تیرے لئے
 خدا کا امر مقدر کیا ہوا (خواہ طاعت یا معصیت انعام یا ایثملا) ظاہر ہوتا ہے۔
 ف۔ جو سانس بھی انسان کو آتا ہے اس میں حق تعالیٰ نے جو امر انسان کیلئے مقدر
 فرمایا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے خواہ وہ امر طاعت ہو یا معصیت نعمت ہو یا مصیبت
 غرض انسان ہر وقت یا تو کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ حالت نفس کو
 پسند ہوتی ہے وہ تو نعمت ہے۔ بشرطیکہ معصیت نہ ہو۔ اور یا اسکو مکر وہ
 جانتا ہے وہ مصیبت ہے بشرطیکہ وہ طاعت کی مشقت نہ ہو ان دونوں
 حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہر وقت رہتی ہے اور ہر حالت کا ایک
 حق ہے جو اس کے ذمہ ادا کرنا ضروری ہے نعمت کا حق تو یہ ہے کہ شکر کرے
 اور مصیبت کی حالت کا حق یہ ہے کہ صبر کرے پس بندہ کو لازم ہے کہ ہر سانس
 پر صابر شاکر بنا رہے اور ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہ کرے۔

اغیار سے خالی ہونیوالے وقت کا انتظار نہ کر کیونکہ یہ تجھ کو اسکے مراقبہ
 اور نگہداشت سے جس حال میں تجھ کو ٹھہرا رکھا ہے جدا کر دیگا۔ ف سالک پر

جب حق تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور اس کے قلب کو ذکر اللہ سے تعلق ہو
 جاتا ہے تو قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اپنی کیفیت ذکر میں مشغول ہوتا
 ہے اور ماسوا سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور کبھی دنیوی اشغال و افکار کی
 کدورت اس پر غالب ہوتی ہے تو اس میں لگ جاتا ہے اور اس کی اصلی کیفیت
 مغلوب ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ شخص گھبراتا ہے اور الجھن میں پڑتا ہے اور ان کدورت
 و تشویشات سے نکلنا چاہتا ہے اور اسی میں اس کا وقت بہت ساقط ہو جاتا
 ہے اور اس کا منظر ہوتا ہے کہ ان کدورت سے خلاصی ہو تو ذکر میں مشغول ہوں
 تو ایسے سالک کیلئے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اغیار یعنی ماسوا اللہ سے
 خالی ہونیو اے وقت کا انتظار نہ کرینے کہ جس حال میں تجھ کو مرنی حقیقی نے ٹھہرا رکھا
 ہے یعنی تجھ پر جو حال اس وقت ظلمت و کدورت کی نوع سے وارد ہے اور اس
 میں تجھ کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے یہ ایک وقت ہے اس وقت میں تو نے اگر
 اپنے قلب کو اس فکر میں مشغول کیا کہ یہ کدورت جاتی رہے تو ذکر میں مشغول
 ہو لگا تو یہ امر تجھ کو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مراقبہ اور نگہداشت سے
 جدا کر دیگا اور یہ وقت غفلت میں صرف ہو گا پس اس خیال ہی کو قطع کر دے
 کہ دوسرا وقت ان کدورت سے خالی ملیگا اور سمجھ لے کہ بس یہی وقت ہے
 اور دوسرا وقت نہیں ہے اس لئے کہ دوسرے وقت کی تو خبر ہی نہیں ہے
 کہ آئیگا یا نہیں۔ پس اس ظلمت اور کدورت و تشویش ہی کی حالت میں اپنے
 مولیٰ میں مشغول رہ۔ سہل رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ فقیر کو راحت کس وقت
 ملتی ہے فرمایا فقیر راحت سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان لے کہ جو وقت
 مجھ پر گزر رہا ہے بس یہی وقت ہے۔ اور جب یہ علم راسخ ہو جاتا ہے تو
 کدورت و تشویشات بھی نہیں رہتی تو حقیقت میں یہ ارشاد شیخ کا ان کدورت

کا معالجہ ہے۔ یہ تقریر تو اس بنا پر ہے کہ جبکہ شیخ کے اس ارشاد کو سالک ذاکر شاغل کے لئے کہا جاوے۔ اور جو لوگ دنیا میں مبتلا ہیں ان کو بھی شامل ہو سکتا ہے کہ اکثر دنیا میں پھنسے ہوئے لوگ اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کام ہم کر لیں تو پھر فراغت سے یاد الہی میں مشغول ہوں گے جب وہ کام ہو جاتے ہیں تو دوسرے کام پیش آ جاتے ہیں اس لئے کہ نفس کی تمنائوں کا تو کہیں اختتام ہی نہیں اسی تمنا اور ارادہ ہی میں ساری عمر ختم ہو جاتی ہے اور کبھی وقت نہیں ملتا تو ان کو ہدایت ہے کہ ان بکھیر دلوں سے فارغ ہونے کے منتظر نہ رہو بلکہ اسی حالت پریشانی میں مولیٰ کی یاد میں لگودہ خود بخود سب بکھیرے دل سے دور کر دے گی۔

بجا آوری اعمال کو تیرا فارغ وقت پر ٹالنا تیرے نفس کی حماقتوں سے ہے۔ ف۔ یہ فقرہ بھی پہلے ہی مضمون کے ہم معنی ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کے دہندوں میں مشغول ہوتا ہے تو دنیا کے بکھیر دلوں کی تو کوئی انتہا نہیں تو اعمال صالحہ کو فارغ اور خالی وقت پر ٹالنا اور یہ کہنا کہ جب ان کاموں سے خالی ہوں گا اس وقت عمل کروں گا یہ نفس کی حماقت ہے جو وقت موجود ہے اسکو تو برباد کرتا ہے اور آئندہ وقت جسکا حال معلوم نہیں کہ میسر ہو گا یا نہیں منتظر ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر ختم ہو جاتی ہے اور خالی وقت میسر نہیں ہوتا دفعتاً موت آ جاتی ہے پس عاقل وہ ہے کہ جو وقت اسکو میسر ہے اسکو ہی غنیمت سمجھے اور کام کو دوسرے وقت پر ہرگز نہ ٹالے اور فراغ کا منتظر نہ رہے اسلئے کہ دنیا کے کاموں سے فراغ میسر ہونا محال ہے۔ ان دہندوں کو بھی چلنے دے اگر میاں ہوں اور اللہ کی یاد بھی کرے اور اگر ناجائز ہوں تو اسی وقت ترک کر دے۔

جس قدر تجھ پر اوقات میں حقوق (واجبہ عبادات ظاہرہ مثل صلوٰۃ و صوم کے ہیں) اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن ہے اور (معاملات باطنہ اور واردات قلبیہ) جو اوقات کے حقوق ہیں ان کی قضا کسی طرح ممکن نہیں ہے اسلئے کہ کوئی ایسا وقت نہیں کہ اس میں بجز خدا تعالیٰ شانہ کا حق جدید یا امر محکم لازم نہ ہو تو جب اس میں جو حق اللہ ہے ادا نہیں کر سکتا تو غیر کا حق اس میں کیونکر ادا کر سکے گا ف۔ جاننا چاہئے کہ بندہ کے ذمہ دو قسم کے حقوق یعنی عبادات ہیں ایک تو وہ حقوق جو اوقات معینہ میں واجب ہیں جیسے نماز روزہ کہ نماز کا ایک وقت خاص ہے اور روزہ کا ایک وقت معین ہے یہ حقوق اگر فوت ہو جائیں مثلاً نماز یا روزہ اگر قضا ہو جائے تو ان کی قضا ممکن ہے کہ دوسرے وقت میں ان کو ادا کر لیں دوسری قسم اوقات کے حقوق ہیں یہ قسم حقوق کی ایسی ہے کہ ہر وقت ہے اس کا کوئی وقت معین نہیں اسلئے کہ یہ حق وقت کا حق ہے اور وقت کا وجود ہر وقت ہے اور وقت سے مراد بندہ کے وہ حالات ہیں جو نوبت نبوت ہر وقت اس کے اوپر وارد رہتے ہیں ان حالات کی چار قسمیں ہیں۔ نعمت۔ مصیبت۔ طاعت۔ معصیت۔ اسلئے کہ بندہ ان چار حالتوں میں سے کسی نہ کسی حال میں ضرور ہو گا یا تو نعمت میں ہو گا۔ یا مصیبت میں یا عبادت میں یا معصیت میں اور ان چاروں حالتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اوقات کہلاتے ہیں نعمت کا حق شکر۔ مصیبت کا حق صبر۔ عبادت کا حق طاعت کا حق اللہ تعالیٰ کے فضل کا مشاہدہ اور معصیت میں توبہ و استغفار و ندامت پس کوئی وقت ایسا نہیں نکلیگا کہ اس میں بندہ کے ذمہ حق نہ ہو تو اگر یہ حقوق قضا ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن نہیں ہے اسلئے کہ قضا کی حقیقت تو یہ ہے کہ عبادت کا جو اصلی وقت ہے وہ فوت ہو گیا اب ہم اپنے پاس سے وقت

خرچ کر کے اس عبادت کو ادا کریں یہاں یہ صورت ممکن نہیں اسلئے کہ جس وقت کو تم نے ان حقوق کی قضا کیلئے تجویز کیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حق جدید اور امر محکم یعنی عبادت لازم ہے اسلئے کہ اس وقت میں بھی چار حالتوں میں سے کوئی حالت ہوگی اور حقوق وقت میں سے کوئی حق اللہ کا مثل صبر شکر وغیرہ کے اس میں لازم ہوگا اور جب اللہ کا حق جو اس وقت کے متعلق ہے تو اس میں ادا نہیں کر سکا تو غیر کا حق جو اس وقت کے سوا جو دوسرا وقت گزر گیا ہے جس کا حق تو نے فوت کیا ہے اس کا حق اس وقت میں کیسے ادا کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت کے اندر تم نے پہلے وقت کا حق قضا کرنا تجویز کیا ہے اس وقت کا بھی تو حق ہے جب تم اس کو ادا کرو گے تو غیر وقت کا حق اس میں کیسے ادا کر سکتے ہو اور اگر غیر وقت کا حق ادا کرو گے تو اس وقت کا حق فوت ہو جائیگا عرض اس کی قضا کسی طرح ممکن نہیں۔ پس بندہ کو لازم ہے کہ حق وقت کو فوت نہ کرے بلکہ ہر سانس پر حق وقت کو ادا کرتا رہے اگر نعمت ہے تو شکر میں قلب کو مشغول کرے اور اگر مصیبت ہے تو صبر میں لگے۔ اور اگر عبادت و طاعت ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا مشاہدہ کرے اور اگر مصیبت کی حالت ہے تو ندامت و استغفار میں مشغول ہو اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے اور ابن الوقت ہونے کے یہی معنی ہیں کہ حقوق وقت ادا کرے۔

عمر گذشتہ کا عوض نہیں ہے اور عمر موجود بے بہا ہے۔ و۔ انسان کی جو عمر گذر گئی ہے اُس کا عوض اور بدلہ کچھ نہیں ہے تو اگر وہ اعمال صالحہ سے نمایاں گزری ہے تو اس کا اب کچھ تدارک نہیں ہو سکتا اور جو عمر اور وقت پیسر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا و مافیہا بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔

اس لئے کہ اس کے ذریعہ سے بندہ سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے اور دنیا سے
کڑوروں حصہ زائد دولت حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین
اپنے انفس کی رعایت فرماتے تھے۔ اور ایک سانس بھی ضائع نہ کرتے
تھے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو ساعت بندہ پر غفلت میں گزری
ہے وہ اُسکے لئے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی اور اس وقت حسرت و ندامت
کچھ کام نہ آوے گی تو تمام شور و غل سے خالی ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف
متوجہ نہ ہو اور موانع کم ہوں تو بھی اس کی طرف نہ چلے یہ پوری بے توفیقی
اور رسوائی ہے۔ ف۔ آدمی خواہ کتنے ہی دنیا کے مشاغل میں اور عیال و اطفال
کیوجہ معاش کی تلاش میں لگا ہوا ہو لیکن وہ ہر حال میں اپنے مولے کی
عبادت اور یاد اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا مکلف و مامور ہے اس کو
لازم ہے کہ دنیا کے دہندوں کو پس پشت ڈالے اور قدر ضرورت پر اکتفا
کرے اور وقت نکال کر اپنے مولیٰ کی طرف لگے۔ اور اگر تمام وقت اپنا دنیا ہی
کے قصوں میں صرف کر دیا اور کوئی وقت ایسا اس نے نہ رکھا کہ جس میں
دولت اخروی کماوے۔ تو بڑی رسوائی اور خسارہ اور بے توفیقی ہے
اور قیامت میں یہ عذر کچھ نہ چلیگا کہ مجھے دنیا کے کام سے فرصت نہ تھی اور
جسکو دنیا کا کوئی شغل نہیں وجہ معاش اُسکو حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے ہر فکر
بنایا ہے اور باوجود بالکل فارغ ہونے کے اور وقت ملنے کے پھر بھی اللہ
تعالیٰ کی یاد میں نہ لگا۔ اور وقت کو برباد کیا۔ اور یا موانع اور رکاوٹیں تو ہیں
لیکن بہت کم ہیں وقت بہت خالی ملتا ہے لیکن اس پر بھی متوجہ الی اللہ
نہ ہوا اور سچی دولت اور لازوال نعمت اور دین و دنیا میں دل کو ٹھنڈک
پہنچانے والی شئی حاصل نہ کی اور دنیا ہی کے لہو و لعب اور اس جھوٹی اور

دہو کہ کی پونجی میں عمر کھودی تو یہ پوری پوری رسوائی اور خسارہ اور بے توفیقی ہے کہ افسوس ہے اس کے حال پر کہ اسکو وقت کی بے بہا دولت ملی اور اسکو اس نے ضائع کیا۔

معلوم ہو کہ مُراقبۂ اور دل کی نگہبانی میں حق تعالیٰ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ جس میں عجائبات الہی کی سیر نصیب ہوتی ہے اور اس مبارک سیر میں خدا کی معرفت کے بے حساب انمول ہیرے اور جواہر ہاتھ لگتے ہیں۔ سواصل مُراقبۂ یہ ہے کہ آدمی کسی کامل کے ذریعہ اپنے دل میں لفظ اللہ یا لا الہ الا اللہ کو قائم کرے اور جمائے چونکہ جو پودہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کر کے لگایا جاتا ہے تو وہ پودہ نہایت ہی عمدہ اور بہت پھل والا ہوتا ہے کیونکہ اس میں تصرف کا دخل ہے۔ اور جو پودہ خود بخود جھتا ہے وہ عمدہ نہیں ہوتا اور نہ بہت پھل لاتا ہے لہذا کسی کامل کے ذریعہ اپنے دل میں لفظ اللہ یا لا الہ الا اللہ کو جمائے اور قائم کرنے کی فکر میں رہنا بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ اب جس نے ذکر الہی اور دل کی نگرانی پر ہمیشگی اختیار کر لی اور اپنے معبود کا اپنے ظاہر اور باطن کا دیکھنے کا ہر حال میں پختہ یقین ہو چکا تو بیشک ایسے آدمی کا ظاہر اور باطن سنور گیا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی اس طرح بندگی کر کہ تو اُسے دیکھ رہا ہے اور جو تو اُسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب تک تو یہ بات نہ جانے گا کہ وہ تیرا ہر وقت نگہبان ہے اور تیرے سب حال سے واقف ہے اس وقت تک تجھے ایمان کا مزہ نہ ملیگا جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّ اللہَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیْبًا یعنی بیشک تمہارا پروردگار تم پر نگہبان ہے۔ چنانچہ حدیث شریف

وارد ہے کہ بہشت عدن ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو کسی گناہ کا ارادہ کریں اور میری عظمت کو یاد کر کے شرما جائیں اور گناہ سے رُک جائیں۔ اور سبحان اللہ ابن عطاء فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر طاعت اور عبادت یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اپنے پروردگار کے نام کو جھامے اور ہمیشہ اس کی نگہبانی کرتا رہے۔ اور حضرت محمد بن علی ترمذی فرماتے ہیں کہ مراقبہ ایسے کیلئے کر کہ جس کی نظر سے تو غائب نہ ہو اور شکر ایسے کا کر کہ جس کی نعمتیں تجھ سے الگ نہ ہوں اور طاعت ایسے کی کر کہ جس کی ذات سے توبے پر واہ نہ ہو۔ اور عاجزی اسکی کر کہ جس کی بادشاہت ہر جگہ پر ہو۔ اور کسی کامل سے پوچھا گیا کہ حضور دُحیٰ اللہ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّہُ کے کیا معنی ہیں تب انہوں نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو گا کہ جس نے حق تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ کیا اور اپنے نفس کا حساب لیا اور آخرت کے لئے توشہ حاصل کیا۔

اللہ اکبر ایک روز حضرت شبلیؒ حضرت ابوالحسن نوریؒ کے پاس تشریف لے گئے دیکھا تو وہ ایک گوشہ میں چپ چاپ گردن جھکائے نہایت ہی سکون کے ساتھ سکینہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں تب حضرت شبلیؒ نے فرمایا کہ تم نے یہ مراقبہ اور سکون کہاں سے سیکھا فرمایا کہ ہمارے یہاں ایک بٹی تھی کہ جب شکار کرنا چاہتی تھی تو بیلوں کے پاس گھات لگا کر بیٹھتی اور اپنا بال تک نہیں ہلاتی تھی سو اُس سے میں نے یہ طریقہ سیکھا ہے۔ اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی جماعت پر گزرا کہ جو تیر اندازی کر رہی تھی اور اُن میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فاصلہ پر بیٹھا ہوا تھا میں اس کی طرف کو بڑھا اور چاہا کہ کچھ بات کروں تب فوراً ہی کہنے لگا کہ میاں باتیں کرنی بے سود ہیں خستہ

کے ذکر میں اپنے دل کو ڈوبا ہوا رکھو کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے پھر عارف نے پوچھا کہ آپ تنہا کیوں بیٹھے ہیں فرمایا کہ تنہا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے اور دو فرشتے ہیں پس ہم چار ہیں پھر عارف نے پوچھا کہ راستہ کہاں ہے اُس نے اشارہ آسمان کی طرف کیا اور اٹھ کر یہ کہتا ہوا چل دیا کہ اے پروردگار اکثر تیری مخلوق تجھ سے غافل ہے۔ سو یہ گفتگو ایسے ہی شخص کی ہے کہ جو اپنے پروردگار کے مشاہدہ میں ڈوبا ہوا ہو کہ جو کچھ کہے وہ بھی اسی کا ذکر ہو اور جو کچھ سُنے وہ بھی اسی کے متعلق ہو۔

اللہ اکبر۔ ابو عبد اللہ ابن خفیفؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو علی رودباریؒ کی ملاقات کے لئے مصر سے رملہ کو جانے کا ارادہ کیا تب مجھ سے عیسیٰ بن یونس مصری نے جو زاہدوں میں سے تھے کہا کہ موضع صور میں ایک جوان اور ایک ادھیڑ مراقبہ کی حالت میں ایک جا بیٹھے ہیں اگر تم ان کو صرف ایک ہی نظر دیکھ لو گے تو کیا تعجب ہے کہ رحمت کے پھولوں سے تمہاری مراد کا دامن بھر جائیگا یہ سن کر میں صور میں بھوکا اور پیاسا داخل ہوا کہ میری کمر میں صرف ایک کپڑا بندھا تھا اور مونڈھے پر مہنہ تھے میں مسجد میں جو گیا تو دو شخصوں کو دیکھا کہ قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے سلام کیا انہوں نے جواب نہ دیا پھر دوبارہ سہ بارہ سلام کیا مگر جواب نہ سنایں نے ان کو خدا کی قسم دی کہ سلام کا جواب دیں تب جوان نے مراقبہ سے سہرا اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اے خفیف کے لڑکے دیکھ کہ دنیا تھوڑی ہے اور تھوڑی میں سے بھی تھوڑی ہے سو تو اس تھوڑی سے بہت کچھ حاصل کر لے اے خفیف کے لڑکے تو اپنی زندگی کو کتنی بڑی سمجھ رہا ہے کہ تجھے ہماری ملاقات کی فرصت ملی پھر رحمت کی نظر سے میری طرف دیکھا اور ذکرِ الہی کے انوار

جیسی نعمت کا دروازہ میرے دل کی طرف کشادہ کیا تو چونکہ میں تین روز سے
 بھوکا پیاسا تھا فوراً ہی میری بھوک اور پیاس جاتی رہی اور ہمہ تن جھکوا ہوا
 نے اپنے رنگ میں رنگ دیا اور تمام جسم ذکر الہی کے برکت سے چمک اٹھا
 اور یہ نصیحت فرمائی کہ اے خفیف کے لڑکے ایسے شخص کی صحبت کو لازم
 رکھنا کہ جس کے دیکھنے سے تجھ کو خدا یاد آوے اور اس کی ہیبت تیرے
 دل پر پڑے اور وہ تجھ کو زبانِ فعل سے نصیحت کرے نہ زبانِ قول سے
 والسلام اب آپ تشریف لیجا دیں۔ پس جن لوگوں کے دل پر تعظیم الہی اور
 اجلال الہی غالب ہوتے ہیں ان کے مراقبے کا ایسا حال ہوتا ہے کہ اس میں
 گنجائش کسی چیز کی باقی ہی نہیں رہتی۔ حق تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی یاد
 کا شوق عطا فرمائے اور ہمارے مردہ دلوں کو اس کی یاد سے زندہ فرمائے
 آمین۔ معلوم ہو کہ تبرکاً چند اہل مراقب حضرات کا اختصار کے طور پر ذکر کیا
 جاتا ہے حق تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے طفیل سے ہمارے دل کی
 آنکھیں پیدا فرمائے اور نور معرفت سے نور فرمائے آمین۔

حضرت خواجہ محمود قدس سرہ کے حالات

اللہ اکبر۔ خواجہ علی رامیتنی قدس سرہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو
 دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اس زمانہ کے مشائخ میں ایسا کون بزرگ ہے جو
 استقامت کا مرتبہ رکھتا ہو۔ تاکہ دستِ ارادت سے اس کا دامن پکڑوں اور
 اس کی پیروی کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صفات کے
 بزرگ خواجہ محمود انجیر فغنوی ہیں۔

اللہ اکبر۔ ایک روز خواجہ رامیتنی قدس سرہ خواجہ محمود قدس سرہ کے

تمام اصحاب کے ساتھ قریہ رامیتن میں ذکر میں مشغول تھے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مرغ سفید رنگ کا اڑتا ہوا ان سب کے سر پر سے گذر رہا ہے۔ جو نہی وہ مرغ آپ کے سر پر سے گذرا فصیح زبان سے بول اٹھا کہ ”اے علی مردانہ رہ“ سب ساتھی اس مرغ کو دیکھتے ہی اور اس کلمہ کو سنتے ہی بے ہوش ہو گئے جب ان کو افاقہ ہوا تو خواجہ علی قدس سرہ سے پوچھا کہ ہم نے جو کچھ اس وقت دیکھا اور سنا اس کی حقیقت کیا ہے۔ خواجہ علی قدس سرہ نے فرمایا کہ خواجہ محمود کو اللہ تعالیٰ نے وہ بزرگی عطا فرمائی ہے کہ آپ ہمیشہ اُس مقام میں ”جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہزاروں کلمات فرمائے“ پرواز کرتے ہیں۔ آپ اس وقت خواجہ دہقان قلاتی جو خواجہ اولیاء کبیر کے پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کے سرہانے تشریف لیگے تھے۔ کیونکہ ان کی وفات قریب آگئی ہے۔ اور خواجہ دہقان نے جناب ایزدی میں دعا کی تھی کہ میرے اس اخیر وقت میں اپنے دوستوں میں کسی کو بھیج کہ اس وقت مجھ کو مدد پہنچے۔ اسلئے خواجہ محمود کو حکم ہوا تھا کہ خواجہ دہقان کے پاس تشریف لیجائیں اور ان کے اخیر وقت میں ان کی مدد کریں۔

چہ خوش است آن زمانے کہ یکشود کار آخر کہ اجل زور دراید تو بہ سر رسیدہ باشی

حضرت خواجہ علی رامیتنی قدس سرہ کے حالات

سبحان اللہ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے صحبت دار تھے۔ اور انہی کے ارشاد کی بنا پر حضرت خواجہ محمود کے مرید ہوئے۔ چنانچہ اس کا مختصر سا بیان ابھی گذر چکا ہے۔ آپ صاحب مقامات و کرامات اور مالک درجات و کمالات تھے۔ آپ کو عزیزان بھی کہتے ہیں۔

اللہ اکبر۔ شیخ علاؤ الدولہ سمنانی قدس سرہ حضرت عزیزان قدس سرہ کے ہم عصر تھے انہوں نے ایک درویش کو آپ کی خدمت شریف میں بھیجا۔ اور یہ تین سوال آپ سے کئے ایک یہ کہ آپ اور ہم آئے جانے والوں کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ آپ دسترخوان میں تکلف نہیں کرتے اور ہم کرتے ہیں۔ مگر لوگ آپ سے راضی ہیں اور ہمارے شاکی اس کی کیا وجہ ہے حضرت عزیزان قدس سرہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ احسان رکھ کر خدمت کرنیوالے بہت ہیں اور ان کا احسان اپنے اوپر رکھ کر کرنے والے کم ہیں۔ کوشش کیجئے کہ دوسری قسم والے لوگوں میں آپ کا شمار ہو۔

دوئم سوال یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی تربیت خواجہ خضر علیہ السلام نے کی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ حق سبحانہ کے بندے اُسی ذات کے عاشق ہیں جس کے خضر عاشق ہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے آپ ذکر جہر کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، آپ نے جواب دیا کہ ہم بھی سنتے ہیں کہ آپ ذکر خفی کرتے ہیں پس آپ کا ذکر بھی جہری ہوا کہ مسہور ہوا۔

اللہ اکبر۔ حضرت عزیزان قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ نکلنا (نخودی سے) اور ملنا (حق سے) اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت منصور علیہ الرحمۃ کے سولی چڑھاتے وقت کوئی ایک شخص بھی خواجہ عبدالخالق قدس سرہ کے مریدوں میں سے موجود ہوتا تو منصور ہرگز دار پر نہ چڑھاتے۔

اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے منشیین رہو اگر خدا کی منشیینی نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس کے ہم نشین رہو جو خدا کی ہم نشینی رکھتا ہے۔ کیونکہ خدا کے ہم نشین کا ہم نشین خدا کا منشیین ہے۔

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا گو نشین اندر حضور اولیاء

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس زبان سے دعا کرو جس سے کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو۔ یعنی دوستان حق کے سامنے تواضع اور نیاز مندی بجالاؤ تاکہ وہ تمہارے لئے دعا کریں۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمل کرے اور سمجھتا رہے کہ اُس نے کچھ نہیں کیا اور وہ قصور مند ہے۔ اور چاہئے کہ عمل کرنا پیر سے حاصل کرے۔
اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو نیکوں کے پاس بیٹھیکا تو نیک ہو جائیگا۔ اور بدوں کے پاس بیٹھیکا تو بد ہو جائیگا۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو اگر ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے جو خدا کی یاد کو تجھ سے بھلا دے تب تو جان لے کہ وہ تیرا شیطان ہے۔

باہر کہ نشستی و نشد جمع دلت وز تو نرمید ز حمت آب گلت
ز نہار ز صحبتش گریزاں میاش ورنہ نکند روح عزیزان بجلت

ترجمہ رباعی

جس شخص کے پاس آپ بیٹھیں اور اس کی صحبت سے آپ میں دلجمعی نہ پیدا ہو اور آب و گل کی کدورتیں دور نہ ہوں، اس شخص کی صحبت سے دور بھاگو ورنہ علی عزیزان کی روح آپ کی اس غلطی کو معاف نہ کرے گی۔
اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یار نیک کی صحبت کار نیک کی صحبت سے بہتر ہے کیونکہ نیک کام تم کو تکبر اور پندار سے نہیں بچاتا۔ اور یار نیک تم کو صلاح و ثواب کا راستہ بتائے گا۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ خودی والے کے پاس مرت بیٹھو۔ جو

لہ خواہی کہ شود دل تو چو آئینہ، وہ چیز ہر دوں کن ز درون سینہ، بعض مظلوم و حرام و غیبت، بخل و طمع و حرص و ریاد کینہ

شخص خودی سے پاک ہو اُس کے پاس بیٹھو۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے دور والے نزدیک ہیں اور نزدیک والے دور۔ لیکن دور والے جو نزدیک ہیں وہ لوگ ہیں جو بظاہر بدن سے ہم سے دور ہیں اور دل و جان کے ساتھ ہم سے نزدیک ہیں۔ نزدیکان دور وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر ہماری صحبت میں ہیں مگر دل و جان سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ بلکہ ان کا دل و جان کا روبرو دنیا اور حرص ہوا میں مبتلا ہے اگرچہ وہ بظاہر ہمارے ساتھ ہیں۔ مگر جان و دل ان کا دوسری جگہ ہے ہمارے لئے دوران نزدیک بہتر ہیں نزدیکان دور سے کیونکہ اعتبار دل و جان کی نزدیکی کا ہے کہ آب و گل کی نزدیکی لائق اعتبار نہیں ہے۔

گر دریمنی کہ بامنی پیش منی در پیش منی کہ بے منی دریمنی ترجمہ۔ اگر ملک یمن میں ہیں آپ مگر ہمارے خیال میں ہیں گویا کہ آپ ہمارے پاس ہیں اور اگر آپ ہمارے سامنے ہیں مگر ہمارے ہم خیال نہیں ہیں۔ تو گویا یمن کے ملک میں ہیں۔

اللہ اکبر۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ بالغ شریعت کون ہے اور بالغ طریقت کون۔ آپ نے فرمایا کہ بالغ شریعت وہ شخص ہے جس سے منی نکلے۔ اور بالغ طریقت وہ شخص ہے جو منی یعنی خودی سے نکل جائے درویش نے آپ کا یہ ارشاد سن کر سر زمین پر رکھا آپ نے فرمایا کہ زمین پر سر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ جو چیز سر میں رکھتے ہو یعنی خودی اسکو زمین پر رکھو۔

اللہ اکبر۔ آپ کے فرزند جانشین خواجہ ابراہیم قدس سرہ نے آپ سے پوچھا کہ اس کلمہ کے کیا معنی ہیں کہ فقیر خدا کا محتاج نہیں ہے۔ آپ نے

فرمایا کہ فقیر اپنی حاجت کیلئے خدا سے بزرگ و برتر سے سوال نہیں کرتا کیونکہ
خدا سے عالم الغیب جب اس کی حاجت کو جانتا ہے تو پھر اس کو سوال
کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

قدسیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ غنا بے نیازی ہے یہ صفت اگرچہ مالدار کی
کے مشابہ ہے مگر حقیقت میں بے نیازی فقیر کی صفت ہے کیونکہ بہت ممکن
ہے کہ کوئی شخص فقیر کو کوئی چیز دے۔ اور وہ اس کو نہ لے۔ کیونکہ لینا
اس پر واجب نہیں ہے اور غنی اگر نہ دینا چاہے تو ممکن نہیں ہے کیونکہ
دنیا اس پر واجب ہے۔ بموجب آیت شریف **وَأَتُوا آلَ السَّكَاةِ** اور
وَإِذَا كُنْتُمْ أَهْلًا لِّدَارٍ فَتَرَكَتُمْ آلَ الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ اور
تم کو بطور روزی کے دی ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر اگر ہاتھ میں کچھ نہ رکھتا ہو۔ اور دل
میں کسی چیز کا خواہاں نہ ہو تو وہ فقیر اچھی صفات والا ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ
فقر میرا فخر ہے تو سچا ہے اور اگر فقیر ہاتھ میں کچھ نہ رکھتا ہو مگر دل میں کسی
چیز کا خواہاں ہو تو وہ محلہ بھر کا فقیر ہے نہ کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا۔ اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پیروی کرنے والا ہوتا تو وہ نہ دل سے کسی چیز کا خواہاں ہوتا اور نہ زبان
سے۔ اور اگر فقیر ہاتھ میں کچھ چیز رکھتا ہو اور پھر اور کا طلبگار ہو تو وہ بڑی
صفات والا فقیر ہے۔ جس کی نسبت **الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ** "روسیاہی"
ارشاد ہوا ہے۔ یہ اُسی کا مصداق ہے۔ اور حدیث شریف ہے **وَكَاذِبُ**
الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا کہ فقر کفر تک لیجاتا ہے۔ اُسی کی شان میں آئی ہے
اللہ اکبر۔ آپ کے فرزند ارجمند نے آپ سے پوچھا کہ یہ حدیث **الْفَقْرُ**

سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ وَكَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا كَمَا فَتَوَّاهُ
 روسیای ہے اور فقر کفر سے قریب کرتا ہے۔ اس حدیث شریف کے کہ الْفَقْرُ فُخْرٌ
 فقر میرا فخر ہے، مخالف ہے، اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں
 حدیثیں اس فقر کی شان میں ہیں۔ جو مخلوق کی طرف متوجہ ہو۔ یعنی وہ درویش
 جو فقر کو خلق پر ظاہر کرے۔ اور خلق سے کچھ چاہے۔ اور اپنے فقر کو آلہ گردانی
 اور کمانے کا وسیلہ بنا لے۔

اللہ اکبر۔ یہ طریقہ حقیقت میں خدائے پاک کی شکایت ہے اور دنیا
 میں رسوائی ہے اور حق سبحانہ کی شکایت کفر ہے اور روز آخرت کی روسیای ہے
 اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کا ہاتھ غنی کے ہاتھ سے اونچا رہتا ہے
 کیونکہ فقیر کا ہاتھ خدا کے ہاتھ کا نائب ہے۔ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 فرمایا ہے کہ الصَّدَقَةُ تُقَعُّ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ قَبْلَ أَنْ تَقَعُ فِي كَفِّ الْفَقِيرِ سَدَقَ
 رحمن کے ہاتھ میں جاتا ہے فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے۔ اور اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ خدایا کا ہاتھ ان کے
 ہاتھ کے اوپر ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بندہ سے خطاب کرے
 کہ اے بندہ ہم سے کچھ طلب کر تو بندگی کی شرط یہ ہے کہ بندہ خدا سے
 سوائے خدا کے اور کچھ نہ مانگے کیونکہ جس نے خدا کو پایا اس نے سب کچھ
 پایا۔ اور جس نے سب کو پایا اور خدا کو نہ پایا۔ اُس نے کچھ بھی نہ پایا
 گر کسے ہست و محبت چسٹت از خدا جز خدا نخواہد تبست

ترجمہ، جو شخص کہ خدا کی محبت میں چسٹت ہے وہ خدا تعالیٰ سے بجز خدا کے

۱۵ اس کو امام سیوطی علیہ الرحمۃ نے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

کچھ نہیں مانگتا۔

اللہ اکبر۔ آپ کے فرزند خواجہ ابراہیم قدس سرہ نے آپ سے پوچھا کہ منصور علیہ الرحمۃ نے کہا اَنَا الْحَقُّ میں حق ہوں اور بایزید علیہ الرحمۃ نے کہا کہ لَيْسَ فِي جُبَّتِي سِوَى اللَّهِ میرے جُبۃ میں سوائے خدا کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ دونوں قول شرع شریف کے موافق نہیں ہیں۔ پس منصور رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں ٹکڑے کیا گیا۔ اور ان کی خاکستر کو ہوا پر اڑایا گیا۔ اور بایزید سے کچھ نہ کہا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ منصور نے پہلے اپنی ہستی کو پیش کیا۔ اپنے قول انا سے اس لئے ان کو اس کا اثر پہنچا اور بایزید نے اپنی مستی کو آگے کیا اور لفظ نہیں کہا اس لئے وہ سلامت ہے اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم چالیس سال تک طالب علمی میں مشغول رہتا ہے اور مدرسہ کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور اُستاد کی خدمت کرتا ہے جب کہیں اس کو کچھ مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور عارف چالیس سال تک فقر و فاقہ میں گزارتا ہے اور اپنے نفس کو ریاضت اور مجاہدہ میں ڈالتا ہے اور بلاؤں اور محنتوں اور تکلیفوں میں خوش رہتا ہے۔ تاکہ خدا کی نظروں میں جگہ حاصل کرے۔ عالموں کو ان کا علم عزت اور مرتبہ تک اور اہل فقر کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ ہر درخت سے وہ میوہ نکلتا ہے جو اس میں مخفی ہوتا ہے۔

از کوزہ ہماں تروزد کہ روست ترجمہ ہر برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں ہے اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو اگلی صف میں بیٹھے اور پچھلی صف والوں کیلئے عاجزی کے خیالات رکھے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ پچھلی صف میں بیٹھے اور اگلی صف والوں کی تعلی کرے۔ یعنی اگرچہ تو اپنی بزرگی اور مخدومی

کے سبب مسند صدر نشین پر بیٹھنے کے لائق ہے تیرے صفات خادموں کے سے ہوں۔ اور اپنے آپ کو اپنے دل میں سب سے کم درجہ شمار کرے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ تو پچھلی صف میں بیٹھے۔ اور اپنے آپ کو مسند صدر نشینی کے قابل خیال کرے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ خدا نہیں ہو سکتا۔ مگر خدا کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں دلی تجرید کی صفت نہ ہو۔ وہ کسی مراد کو نہیں پہنچتا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ تجرید معنوی کس چیز سے حاصل ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ ایثار سے پھر کہا گیا کہ ایثار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے فرمایا کہ بر یعنی نیکی کہا گیا کہ بر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ بر وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرماتا ہے لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا اِمَّا تُحِبُّوْنَ ہرگز نہ پاؤ گے تم بہشت کو، یا دیدار الہی کو، یا شفاعت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یا مغفرت حق سبحانہ تعالیٰ کو جب تک کہ تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرو۔ جن کو تم دوست رکھتے ہو۔ ثُمَّ كَلَامُهُ الْمَقْدَّسُ آپ کا کلام یہاں تک ختم ہوا۔

واضح ہو کہ حضرت خواجہ کے کلمات کی شرح میں مذکور ہے کہ تجرید کے دو قسم ہیں۔ صوری اور معنوی۔ تجرید صوری کی بھی دو قسمیں ہیں اول یہ کہ کسی کے پاس ظاہر مال و اسباب اور ملک و منصب اور مرتبہ اور اسباب اور مکانات اور باغ اور غلام اور لوڈیں اور اس قسم کی اور کوئی چیز موجود نہ ہو اور بظاہر وہ تعلقات دنیا سے آزاد ہو اور دل سے بھی وہ ان میں سے کسی چیز کا خواہاں نہ ہو۔ پس یہ پہلی قسم تجرید صوری کی ہے۔ تجرید صوری کی دوسری

قسم یہ ہے کہ اشیا مذکورہ میں سے کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو مگر دل اُسکا ان چیزوں کا خواہشمند ہو ایسی تجرید کسی کو نفع نہیں دیتی۔ بلکہ ایسی تجرید والا شخص گدائے محلہ ہے اور وہ تجرید کہ درویش کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور اس کا دل بھی اشیا مذکورہ کا خواہشمند نہ ہو تو یہ اُس کو فائدہ مند ہے۔ اور اُسکو کشائش بخشنے گی۔ اور بہت سے اسرار اس پر منکشف ہو گئے۔ تجرید معنوی یہ ہے کہ آدمی کا باطن تعلقات دنیا سے خالی ہو۔ کبر و حسد و بغض و کینہ و تکلف اور دکھلاوے اور جھوٹ اور غیبت اور خود بینی و خود آرائی اور بخل اور تکلیف دہی۔ اور ظلم اور بداندیشی وغیرہ برے صفات سے خالی ہو۔ بلکہ اسکا باطن تسبیح و تقدیس۔ رحم و شفقت و علم و توکل و توحید و مراقبہ و مجاہدہ و مشاہدہ اور ذکر و فکر و طاعت و عبادت و صدق و اخلاص و محبت و ذوق وغیرہ نیک صفتوں سے متصف ہو۔ ایسی تجرید اس کو مقصود کا راستہ دکھلاتی ہے۔ جس کے بڑے بڑے نتائج ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس املاک اور اسباب اور منصب و مرتبہ و مال وغیرہ سب چیزیں ہوں مگر اس کا دل ان چیزوں پر متوجہ نہ ہو۔ اور ان چیزوں کی محبت سے اس کا دل خالی ہو۔ بلکہ ان چیزوں کو وصول بقا کا آلہ اور فنا فی اللہ کے حصول کا ذریعہ بناتا ہو تو یہ بھی تجرید معنوی میں داخل ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے انبیا اور اولیا گذرے ہیں کہ جن کے پاس بہت کچھ مال اور مرتبہ اور ملک و اسباب موجود تھے مگر ان کیلئے یہی چیزیں قرب حق تعالیٰ اور رضائے حق جل شانہ کے حصول کا سبب ہو گئیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس ستر کتے سونے کے پٹے پہنے ہوئے تھے۔ چوہ آپ کی بکریوں کے چرواہے کے ساتھ ملکر حفاظت کیا کرتے تھے۔ اب اسی

پر آپ کے دوسرے املاک کا قیاس کیا جاسکتا ہے آپ نے اس تمام دولت کو
راہ خدا میں صرف کر دیا۔ جس کے واقعات طویل ہیں۔

اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ملک اور مال اور مرتبہ اور
شکر اور رُوءے زمین کی سلطنت تھی۔ مگر آپ کو یہ تمام چیزیں کچھ بھی ضرر نہ پہنچا
سکیں۔ کیونکہ ان کی ان چیزوں سے ذرا بھی دل بستگی نہ تھی۔

اور خدائے عزوجل کی دی ہوئی چیزوں کو رد نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے
تمام املاک اور اسباب کو آپ نے سعادت اخروی کا ذریعہ بنالیا۔

اور آپ بیت المال سے کچھ نہ لیتے تھے بلکہ آپ زنبیل جُنکر اپنے کسی
خادم کو بیچنے کیلئے دیتے تھے۔ اور اس کی قیمت سے اپنی بسر اوقات کیا
کرتے تھے۔ یہ امر اس پر دلیل ہے۔ کہ آپ کے دل میں محبت مال اور
مرتبہ کی نہ تھی۔

اسی طرح سکندر ذوالقرنین علیہ السلام کی بھی سلطنت اور دولت
نقصان نہ پہنچا سکی۔ کیونکہ انہوں نے کسی چیز کی محبت کو اپنے دل میں راہ
نہ دی تھی وہ ان سب چیزوں کو خدا کی ملکیت سمجھتے تھے اس لئے انہوں
نے درگاہ حق تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا۔

اسی طرح شیخ ابو سعید ابوالخیر قدس سرہ نہایت دولت اور حشمت والے
تھے۔ اور بہت کچھ تکلفات رکھتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ نے اپنے
گھوڑوں کے نعل سونے کے بنوائے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ جو کچھ
آپ نے کیا ہے عین اسراف ہے آپ نے جواب دیا کہ سونا بھی دنیا کی
ایک چیز ہے اور دنیا کا پائوں کے نیچے رہنا بہتر ہے۔

مقصود اس تمام گفتگو کا یہ ہے کہ یہ انبیاء اور اولیاء جن کا ذکر ہم کر چکے

ہیں بظاہر دنیا دار تھے۔ مگر تجرید معنوی اُن کو حاصل تھی۔ اس لئے اپنی مراد کو پہنچانے پر
حضرت عزیزان قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ جس کسی کو تجرید معنوی حاصل
نہ ہو وہ کسی طرح مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔

اللہ اکبر۔ حضرت عزیزان قدس سرہ سے کسی نے اس حدیث شریف کے
معنی پوچھے۔ نَسَافِرُ وَا نْصَحُوْا وَاغْتَنِمُوْا (سفر کرو صحت پاؤ گے اور
اس کو غنیمت جانو) آپ نے ارشاد فرمایا کہ سفر کرو اپنی خودی سے وجود حق
تعالیٰ کی طرف تو صحت پاؤ گے حوادثِ حدوث سے اور اس کو غنیمت جانو
جب تم اپنے نفس کے عالم صحرایں سفر کرو گے اور ہر مقام کی ہوا کے لطیف
حاصل کرو گے تو اپنے وجود کی صحت حاصل کر لو گے۔ پس شک اور شبہ کے
مرض سے اور ریا اور مکاری اور حرص و امید و بغض و کینہ و حسد و نفاق و بخل
و کبر و عجب و خود پسندی و خود نمائی و بداندیشی و آزار و ستم اور تمامی برے
اخلاقوں کے رنجوں سے اس سفر کی وجہ سے رہائی پاؤ گے۔

پس ایسی صحت کو غنیمت سمجھو اور عمر چند روزہ کو طاعت اور عبادت میں
صرف کرو۔

اللہ اکبر۔ حضرت عزیزان قدس سرہ سے کسی نے پوچھا کہ لوگ جو کہتے
ہیں کہ مرد تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پورا مرد۔ اور آدھا مرد۔ اور نامرد، اس کا
مطلب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پورے مرد کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے
اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وہ ایسے مرد ہیں جن کو خدا کی یاد سے تجارت اور خرید و فروخت
غافل نہیں کر سکتی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہی حال وارد تھا جس کو آپ نے

بیان فرمایا ہے کہ فَتَنَّا مَعْیَنَی وَلَا یَنَامُ قَلْبِی میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔

اور آدماء مرد وہ ہے جس کے شغل میں ذکر قلبی کی بھی لذت آتی ہو۔ مگر وہ اتنی ہی بات پر قانع ہو گیا ہو۔ یعنی یہ کیفیت کہ جب تک اس کی زبان ذکر میں مشغول رہے اس کا دل بھی اُس ذکر سے لذت پاتا رہے۔ اور جب وہ ذکر کو چھوڑ دے تو دل بھی ذکر سے باز رہ جائے۔

اور ناقص وہ ہے جو منافق ہو۔ یعنی ذکر کرے۔ مگر خدا سے تعالیٰ کے لئے نہ کرے۔

اللہ اکبر۔ حضرت عزیزانِ قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ تَعَالٰی اَرْبَعِیْنَ صَبَاحًا ظَهَرَ لَهُ یَنَابِیْعُ الْحِکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلٰی لِسَانِهِ جو شخص چالیس دن صبح کو خاص خدا کیلئے پورے اعتقاد کے ساتھ دل سے بے غش و غل روح کی آگاہی اور یقین کی درستی اور پوری توجہ اور رجوع سے خدا متعالیٰ کیلئے عبادت کرے نہ کسی اور غرض سے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے نکل کر اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ بہت لوگوں نے اس پر عمل کیا مگر اکثر کو یہ بات حاصل نہ ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت عزیزانِ قدس سرہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اس راستہ میں سچے نہ تھے اور ان کا مقصود چالیس صبح کی بیداری سے یہی تھا کہ حکمت کے چشمے ان کے دل سے ان کی زبان پر آجائیں۔ خالصتاً خدا سے تعالیٰ ان کا مقصود نہ تھا۔ اس لئے ان کا مقصد حاصل نہ ہوا۔

اللہ اکبر۔ حضرت عزیزانِ قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے

۱۲ صبح مسلم اور صحیح بخاری نے اس کو باسناد صحیح نقل کیا ہے ۱۲ حصن حصین میں نقل کیا ہے ۱۲

روز ازل میں تمام آدمیوں کی ارواح سے خطاب کر کے فرمایا کہ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ارواح نے جواب دیا کہ بلیٰ بیشک تو ہمارا رب ہے پس قیامت کے دن جب تمام موجودات فنا ہو جائیں گے سوائے ارواح اور ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ چاہیگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز خطاب فرمائے گا۔ لَمِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ آج ملک کس کا ہے، اس وقت کسی کو جواب دینے کی مجال نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ خود ہی جواب دیگا کہ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ خدائے یکتا قہار ہی کیلئے مملکت ہے، حالانکہ چاہئے تھا کہ جس طرح ازل میں ارواح نے قول اَلَسْتُ کا جواب دیا تھا اسی طرح قیامت میں بھی جواب دے دیتیں۔ کہ خدائے واحد و قہار کیلئے حکومت ہے، وہ خاموش کیوں رہیں۔ حضرت عزیرؑ ان نے جواب دیا کہ روز ازل تمام احکام شرعیہ کے تکالیف کے قرار و ادکاد نہ تھا۔ اسلئے ارواح نے بلیٰ کہا۔ مگر روز آخرت احکام شرعیہ کی تکالیف کے اٹھا دینے اور ظہور حالات حقیقی اور مشاہدہ عالم کبریٰ کی ابتداء کا دن ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اعمال کی خجالت اور حیرت اور وحشت ایسی رہیگی کہ دم مارنے کی قدرت نہ ہوگی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ خدائے یکتا و زبردست ہی کے لئے مملکت ہے۔

اللہ اکبر۔ ایک شخص حضرت عزیرؑ ان قدس سترہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ میرے حال پر توجہ فرمایا کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ بازار کو جاؤ اور ایک بوٹا خرید کر بطور تحفہ کے ہمارے پاس پیش کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس بوٹے پر میری نظر پڑے گی تو تو بھی میرے پیش نظر ہو جایا کرے گا۔

اللہ اکبر۔ حضرت عزیزانِ قدس سرہ کی خدمت میں ایک جماعت عقلمندوں کی حاضر ہوئی۔ اور آپ کی صحبت میں شریک ہوئی۔ اثنائے کلام میں ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ علما پوسٹ ہیں اور فقرا مغز۔ حضرت عزیزانِ قدس سرہ نے فرمایا کہ مغز پوسٹ کی حمایت میں رہتا ہے۔

اللہ اکبر۔ ایک روز حضرت عزیزانِ قدس سرہ مراقبہ میں مشغول تھے اتنے میں ایک مدعی آیا اور اُس نے بطور امتحان کے آپ سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اکھیڑنا اور ملنا یعنی غیر سے اکھیڑنا اور حق سبحانہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔

(۱)	تا برنگنی ز غیر حق دل	ہرگز نہ شوی بد دوست واصل
(۲)	بگسل ز علایق خلایق	چند آنکہ شوی بد دوست لائق
(۳)	چوں پاک شوی ز چرک دنیا	بینی عقیباتِ راہ عقبی
(۴)	ہر عبتی کہ پیش تو بیاید	دانی کہ دراں چہ چارہ باید
(۵)	چوں چارہ کار خوش دانی	خود را بخدائے خود رسانی

ترجمہ

(۱) جب تک تو غیر حق سے اپنے دل کو برداشتہ نہ کرے گا۔ ہرگز دوست سے واصل نہ ہو سکے گا۔

(۲) خلق کے علاقوں سے ٹوٹ کر دوست کے ملنے کے لائق ہو۔

(۳) جب تو دنیا کی لوث سے پاک ہو جائیگا۔ تو تجھ کو راہِ عقبی کی منزلیں نظر آئیں گی۔

(۴) جب کوئی منزل تیرے سامنے آئیگی۔ تو اس کی تدبیر کر سکیگا۔

(۵) جب تو اپنے چارہ کار (تدبیر) کو جان لیگا۔ اپنے کو خدا تک پہنچا سکیگا۔

اللہ اکبر۔ ایک شخص نے راہ انکار سے آپ کی شان میں کہا کہ عزیزان ایک بازاری ہے یعنی سوت کی خرید و فروخت کیلئے بازار میں پھرتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کو زاری بہت پسند ہے۔ پس عزیزان کیونکر بازاری نہ بنے یعنی درگاہ الہی میں زاری اور بکا اور درد و سوز و نیاز اور مسکینی کی بڑی چاہت ہے۔

درخانہ عشق سلطنت نیست جز درد و نیاز و مسکنت نیست
ہر کسے کہ بود نیاز مند تر کارش زہمہ بود بلند تر

ترجمہ: عشق کچھ خانہ سلطنت تو نہیں ہے۔ اس میں سوائے درد و نیاز اور مسکنت کے اور کیا ہے! جو شخص جتنا زیادہ نیاز مند ہو۔ اسی قدر اس کا مرتبہ زیادہ بلند ہوتا ہے۔

اللہ اکبر۔ حضرت عزیزان قدس سرہ شہر خوارزم میں شام کو سوت بیچنے والوں کے بازار میں جاتے تھے اور جن فقیروں کا سوت نہ بکتا تھا۔ اُن کا سارا سوت خرید کر گھر لے آتے۔ اور چالیس گز کر باس (نام جامہ) اس طرح سے بن لیتے تھے۔ کہ خود گھر کے ایک کونہ میں بیٹھ کر مراقبہ میں مشغول ہو جاتے اور وہ چالیس گز کر باس بغیر اس کے کہ آپ کا ہاتھ لگے خود بخود تیار ہو جاتا تھا۔ جیسے کہ حضرت حسین بن منصور قدس سرہ کے بارہ میں منقول ہے۔ کہ آپ نے ایک نذاف کو اپنے کسی کام کیلئے بھیجا اور خود اس کے گھر میں بیٹھے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ سب دانے روئی کے جدا ہو گئے انکا اس کرامت کی وجہ سے علاج یعنی نذاف نام مشہور ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت عزیزان کا نساج لقب رکھا گیا۔

چنانچہ حضرت مولانا رومی قدس سرہ نے اشارہ کیا ہے۔

گر نہ علم حال فوق قال بودے کے شدے بندہ اعیان بخارا خواجہ نساج را
علم حال اگر قال سے بہتر نہ ہوتا تو سر داران بخارا خواجہ نساج کی کس طرح غلامی
اختیار کرتے۔

مکن ہے کہ اُس کر پاس کو مردان غیب یا مسلمان جنات جو آپ کے مرید
تھے یا فرشتے حکم الہی سے بن دیتے ہوں۔ یا بغیر ان تمام اسباب کے وہ کپڑا
بنا جاتا ہو۔ جن کو ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ پس حضرت عزیزان قدس سرہ اُس
کر پاس کو بازار لے جاتے اور فروخت کرتے۔ اور جو کچھ نفع اس سے حاصل
ہوتا اس کے تین حصہ تقسیم کرتے۔ ایک حصہ علما پر صرف کرتے دوسرے حصہ فقرا
پر تقسیم حصہ اپنے اہل و عیال پر۔

المشاہد الکبر۔ حضرت سید آنا قدس سرہ حضرت عزیزان قدس سرہ کے ہم عصر
تھے اور دونوں میں کبھی کبھی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ شروع میں حضرت سید آنا
کو حضرت عزیزان سے صفائی نہ تھی۔ ایک روز سید آنا سے آپ کی جناب میں
بے ادبی ہو گئی۔ اتفاقاً اسی زمانہ میں ترکوں کی ایک جماعت صحرا کی طرف سے
حملہ آور ہوئی اور سید آنا کے لڑکے کو قید کر کے لیگئی۔ سید آنا کو معلوم ہوا کہ
یہ واقعہ اس بے ادبی کی وجہ سے ہوا۔ جو حضرت عزیزان کی خدمت میں سرزد
ہوئی۔ پس معافی چاہنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت
عاجزی کے ساتھ آپ کی دعوت کی اور قبولیت کے امیدوار ہوئے۔ حضرت
عزیزان قدس سرہ نے آپ کی عرض پر آگاہ ہو کر اس کو قبول فرمایا۔ اور
دعوت میں ان کے یہاں تشریف فرما ہوئے۔ اس مجلس میں سب سے
بڑے بڑے علما اور مشائخ وقت موجود تھے۔ حضرت خواجہ عزیزان قدس
سرہ اس وقت نہایت کیفیت کے عالم میں تھے۔ جب خادم نمک دان لایا اور

دستر خوان بچھایا اُس وقت حضرت عزیزان قدس سرہ نے فرمایا کہ عزیزان انگلی نمک دان میں نہیں ڈالینگا۔ اور ہاتھ کھانے تک نہیں لیجائیگا۔ جب تک کہ فرزند سید انا اس دسترخوان پر حاضر نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر سکوت فرمایا۔ سب حاضرین آپ کے فیضان کلام کے ظہور اثر کے منتظر ہوئے۔ اسی وقت سید انا کا فرزند گھر میں آ پہنچا۔ یک بارگی مجلس میں شور بلند ہوا۔ اور لوگ حیران ہو گئے۔ اور ترکوں کی جماعت کے فیصلہ سے اُس کی رہائی کی کیفیت دریافت کی اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا ہوں کہ میں اس وقت جماعت ترکان کے ہاتھ قید تھا۔ اور وہ مجھ کو مقید کر کے اپنے ملک کو لیجا رہے تھے اور اب میں اپنے آپ کو آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں۔ تمام اہل مجلس کو یقین ہو گیا کہ یہ تصرف حضرت عزیزان کا ہے اللہ اکبر۔ ایک روز ایک مہمان عزیز خواجہ عزیزان قدس سرہ کے مکان پر آیا۔ اور اس وقت آپ کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اسلئے وہ مسافر بہت انتظار کر کے باہر نکلا۔ فوراً ہی ایک لڑکا جو کھانا فروخت کیا کرتا تھا اور وہ حضرت کے معتقدوں میں سے تھا معہ ایک خوان کے جو کھانے سے بھرا ہوا تھا پہنچا۔ اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا آپ کو اس لڑکے کا اس وقت کھانا لیکر آنا نہایت پسند آیا۔ اور بڑی خوشنودی کا باعث ہوا بالآخر مہمان کو کھانا کھلایا۔ پھر اس لڑکے کو طلب کر کے ارشاد فرمایا کہ نہایت پسندیدہ خدمت تجھ سے ادا ہوئی۔ تیری جو مراد ہو وہ تو مانگ انشاء اللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ لڑکا نہایت عقلمند اور ہوشیار تھا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جاؤں جیسے کہ آپ ہیں۔ حضرت عزیزان نے فرمایا کہ یہ نہایت مشکل امر ہے اور تجھ پر اس کا بار عظیم پڑ جائیگا۔ جس کے

کھینچنے کی تجھ میں طاقت نہیں ہے۔ لڑکے نے بہت کچھ عاجزی کی اور کہا میری مراد اور میرا مقصد تو یہی ہے۔ اس کے سوا میری کچھ آرزو نہیں ہے حضرت عزیزان نے فرمایا کہ ایسا ہی ہو جائے گا۔ پس آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر خلوت خالص میں لے گئے اور آپ نے اس پر توجہ ڈالی۔ ایک ساعت میں حضرت عزیزان قدس سرہ کی تشبیہ اس پر وارد ہوئی۔ اور وہ فوراً ہی بصورت و سیرت ظاہراً و باطناً حضرت عزیزان ہو گیا۔ اور بعینہ بلا کسی فرق کے مثل خواجہ عمر بنیان بن گیا۔ اس کے بعد کم و بیش چالیس دن تک وہ لڑکا زندہ رہا۔ بالآخر اس بار گران کی طاقت نہ لاسکا۔ اور مر گیا۔

اللہ اکبر۔ حضرت عزیزان قدس سرہ نے بشارہ غیبی ولایت بخارا سے خوارزم کا ارادہ فرمایا۔ اور آپ خوارزم کے شہر پناہ کے دروازہ پر پہنچ کر ٹھہر گئے اور درویشوں سے خوارزم کے پاس کہلا بھیجا کہ یہ فقیر آپ کے دروازہ پر آیا ہوا ہے۔ اور ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر آپ کی مصلحت مانع نہ ہو تو شہر میں داخل ہو ورنہ واپس ہو جائے۔ اور ان درویشوں سے آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر بادشاہ اجازت دے تو بادشاہ کی مہر بھی بطور نشانی کے اس پر کرالائے۔ جب وہ فقیر بادشاہ کے پاس گئے اور جو کچھ حضرت عزیزان نے فرمایا تھا بادشاہ سے کہہ دیا۔ تو خوارزم شاہ اور اس کے ارکان دولت ہنسنے لگے اور کہا کہ یہ درویش سادہ اور نادان ہیں۔ پس مذاق اور دل لگی سے حضرت خواجہ عزیزان قدس سرہ کی خواہش کے مطابق اجازت نامہ لکھ کر مہر بادشاہی اس پر ثبت کر کے درویشوں کے حوالہ کر دیا وہ درویش اُس کو لے کر حضرت عزیزان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور بادشاہی فرمان پہنچایا۔ اس وقت حضرت عزیزان قدس سرہ نے قدم

مبارک شہر میں رکھا۔ اور ایک گوشہ میں بیٹھ گئے اور طریقہ حضرت خواجگان قدس اللہ اسرارہم کے شغل میں مشغول ہوئے۔

آپ صبح کے وقت مزدوروں کی تلاش میں اُن کے قیام گاہ پر جاتے اور روزانہ ایک دو مزدوروں کو گھر لے آتے۔ اور ان سے فرماتے کہ پوری طرح وضو کرو اور دوسرے وقت کی نماز تک ہمارے ساتھ رہو۔ اور ذکر کرو پھر اپنی مزدوری ہمارے سے لو اور چلے جاؤ۔ لوگ نہایت شکریہ سے آپ کی صحبت کو قبول کرتے اور جب ایک روز اس طریقہ سے گذر جاتا۔ تو حضرت عزیزان قدس سرہ کے اثر صحبت اور کمال تصرف و کرامت سے اُن میں ایسے اوصاف پیدا ہو جاتے کہ آپ کی جدائی کی طاقت ان میں نہ رہتی۔ تھوڑی مدت کے بعد اس ملک اور اطراف کے اکثر لوگ حضرت کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ اور عالموں اور طالبوں کا اثر و ہام کثرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہونے لگا یہ خبر خوارزم شاہ کو پہنچی کہ ایک شخص اس شہر میں ایسا ظاہر ہوا ہے کہ اکثر لوگ اس کے ارادت میں داخل ہو گئے۔ اور اس کی خدمت کیلئے ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ خوارزم شاہ کو خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو۔ کہ اس کے معتقدین کی کثرت اور جماع سے ملک میں کوئی خلل اور فتنہ پیدا ہو اور کوئی فساد ایسا برپا ہو جائے کہ جس کا پھر انسداد نہ ہو سکے بادشاہ اس وہم میں گرفتار ہو کر حضرت کو شہر خوارزم سے نکال دینے کے درپے ہوا۔ حضرت عزیزان قدس سرہ نے ان دونوں درویشوں کو بادشاہ کا اجازت نامہ مہر شاہی سے ثبت کیا ہوا دے کر خوارزم شاہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم تمہاری اجازت سے اس شہر میں آئے تھے۔ اگر تم اپنے عہد کو توڑتے ہو تو ہم ابھی یہاں سے چلے جائیں گے۔

حضرت خواجہ محمد بابا ساسی قدس سرہ کے حالات

سبحان اللہ۔ طریقت میں آپ کا انتساب حضرت عزیزان قدس سرہ سے ہے اور آپ اُن حضرت عزیز الوجود کے اکمل اصحاب اور خلفاء سے ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ حضرت خواجہ کے فرزند قبولی ہیں۔ آپ شاہ نقشبند کی ولادت سے پہلے جب محل کو شک ہندوان سے گزر رہے تو فرماتے کہ اس خاک سے ایک مرد خدا کی خوشبو آتی ہے۔ اور بہت جلد یہ کو شک ہندوان فقیر عارفان بن جائیگا۔ جب یہ وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ خوشبو اور زیادہ ہو گئی ہے۔ غالباً وہ مرد خدا پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت حضرت خواجہ نقشبند کی ولادت کو تین روز گزر چکے تھے۔ آپ کے جدا مجد آپ کو حضرت خواجہ بابا قدس سرہ کی نظر کیمیا اثر میں لیکر حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا فرزند ہے اور ہم نے اس کو اپنی فرزندگی میں قبول کیا ہے۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ وہی مرد خدا ہے جس کی خوشبو ہم نے سونگھی تھی۔ اور غنقریب یہ لڑکا اپنے وقت کا مقتدا ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت امیر کلال قدس سرہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے فرزند بہاؤ الدین کی تربیت کرنے میں اگر تم کوئی کمی کرو گے تو میں تم کو معاف نہ کروں گا۔ خواجہ امیر کلال قدس سرہ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور نہایت ادب سے ہاتھ سینہ پر باندھ کر عرض کیا کہ میں اگر ان کی تربیت میں کمی کروں گا۔ تو میں مرد نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب میری شادی کا زمانہ قریب آیا تو میرے جد بزرگوار نے مجھ کو حضرت

بابا سہاسی قدس سرہ کی خدمت میں پہنچا تاکہ آپ کی قد مبوسی کی برکت سے یہ کام انجام کو پہنچ جائے۔ جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو حضرت کی کرامت یہ دیکھنے میں آئی۔ کہ اسی رات مجھ میں تصرف پیدا ہو گیا تھا میں اٹھا اور آپ کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی اور سر سجدہ میں رکھا۔ اس وقت میری زبان سے یہ نکلا۔ کہ اے خدا اپنی بلاؤں کے اٹھانے کی طاقت مجھ کو عطا فرما۔ اور اپنی محبت کی محنت کی برداشت مجھ کو دے۔ جب میں صبح کو حضرت بابا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے فرزند یہ دعا کرنی چاہئے کہ اے خدا جو کچھ تیری مرضی ہو اس پر قائم رہنے کی اس بندہ ضعیف کو اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا کر۔ اور خدا کے بزرگ و برتر کی مرضی بھی یہی ہے کہ بندہ بلاؤں میں مبتلا نہ ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اپنے کسی دوست پر کوئی بلا نازل کرتا ہے تو اس کو برداشت کی طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی مصلحت کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ اپنی خواہش سے بلا کو طلب کرنا مشکل ہے۔ اسلئے گستاخی نہیں کرنی چاہئے۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرماتے ہیں۔ کہ جس روز حضرت بابا میری دعوت کو قبول فرما کر میرے مکان کو تشریف لیچے پہلے اپنے گھر سے کھانا طلب فرما کر تناول کیا اور ایک روٹی مجھے عطا فرمائی میرے دل میں خیال گذرا کہ یہاں سیر ہو کر کھانا کھا لیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم مکان پر پہنچ جائینگے یہ روٹی میرے کس کام آئے گی۔ آپ نے میرے اس خطرے سے آگاہ ہو کر فرمایا کہ اے فرزند اس روٹی کو حفاظت سے رکھو کام آئے گی۔ میں نے اس کو حفاظت سے رکھ لیا۔ آپ روانہ ہوئے۔ اور میں نہایت نیاز مندی کے ساتھ آپ کے ہمراہ ہو گیا۔ اثنائے راہ

میں میرے باطن میں کوئی کمی یا خطرہ پیدا ہوتا تو آپ فرماتے کہ باطن کی حفاظت کر۔ جب آپ باغ جوی مولیاں میں پہنچے تو ایک مخلص کے مکان پر آپ ٹھہر کر تے تھے اس مرتبہ بھی حسب عادت قدیم وہاں تشریف فرما ہوئے۔ اس مخلص نے نہایت بشاشت اور نیاز مندی کا اظہار کیا۔ آپ نے ایک ضعیفہ کو جو گھر میں سے بیقرار نکلی تھی دیکھ کر فرمایا کہ صحیح صحیح حال بیان کر۔ اس نے عرض کیا کہ دودھ تو اس وقت موجود ہے روٹی نہیں ہے۔ ہر چند جستجو کر رہی ہوں دستیاب نہیں ہوئی۔ تاکہ روٹی اور دودھ آپ کی خدمت میں حاضر کر سکوں۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ وہ روٹی دودھ اس نیاز مند کا دل مطمئن ہوئے۔ فرزند تم نے دیکھا کہ بالآخر وہ روٹی کام آئی۔

حضرت خواجہ قدس سرہ سے اسی طرح اور بھی کرامتیں راستہ میں مشاہدہ ہوتی رہیں۔ اور مجھ کو ان کرامتوں کے دیکھنے سے اور بھی آپ کے ساتھ اعتقاد بڑھتا گیا۔

حضرت سید الدین خواجہ امیر کلال قدس سرہ کے حالات

اس صاحب ولایت کا اتساب اس باریک طریقہ میں حضرت بابائے سما سی قدس سرہ سے ہے آپ سید صحیح النسب اور نہایت شریف اور نجیب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی پیدائش اور وفات کی جگہ قریہ سوخارہ ہے اور آپ کوزہ گری کا شغل رکھتے تھے بخارہ کی زبان میں پیشہ کوزہ گری کرنے والے کو کلال کہتے ہیں۔

حضرت امیر کلال قدس سرہ ابتدا جوانی میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت بابا سما سی کا گزر حضرت امیر کی کشتی کے اکھاڑہ (تعلیم) پر ہوا۔ اور بہت

دیر تک آپ معرکہ کشتی کو ملاحظہ کرتے رہے حضرت بابا کے بعض اصحاب کے دلیس
 خطرہ گذرا کہ آپ کے بد عیتوں کے اس معرکہ کی طرف متوجہ ہونے کا کیا
 سبب ہے۔ حضرت بابا نے اس خطرہ سے آگاہ ہو کر فرمایا کہ اس معرکہ میں
 ایک مرد ہے جس کی صحبت سے بہت سے لوگ درجہ کمال کو پہنچینگے۔ اس پر
 ہماری نظر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو خود شکار کروں۔ اس اثنائے میں امیر
 کی نظر خواجہ کے روئے مبارک پر پڑی اور حضرت خواجہ کے جاذبہ توجہ اور
 تصرف نے امیر کو مسح کر لیا۔ وہاں سے پھر حضرت خواجہ روانہ ہو گئے اور امیر
 بے طاقت ہو کر معرکہ کو چھوڑ حضرت خواجہ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ جب
 حضرت خواجہ اپنے گھر پہنچ گئے تو حضرت امیر کو اپنی خلوت خاص میں لے جا کر
 طریقہ عالیہ کی تلقین فرمائی اور امیر کو اپنی فرزندگی میں قبول کیا۔ اس کے بعد
 سے حضرت امیر کبھی کشتی کے ڈنگل میں اور بازار کی سیر کو تشریف نہیں لے گئے
 تیس سال تک ہمیشہ حضرت بابا کی خدمت میں حاضر رہے ہفتہ میں دو بار
 دو شنبہ اور پنجشنبہ کو قریہ سو خار سے سماں کو تشریف لیجاتے تھے، اور حضرت
 بابا کی خدمت میں مشرف ہوتے۔ اور واپس آجاتے۔ ان دونوں گاہوں کا فاصلہ
 پانچ کوس کا ہے۔ آپ اس آئے جانے کی مدت میں حضرت خواجگان قدس
 اللہ اسرارہم کے طریقہ میں مشغول رہتے۔ اس طرح کہ کوئی شخص مطلع نہ ہو سکے
 یہاں تک کہ آپ نے حضرت خواجہ کی تربیت میں تکمیل اور ارشاد کی دولت
 کو حاصل کر لیا۔ حضرت امیر کی صحبت کی دولت سے چار شخص مرتبہ تکمیل سلوک
 اور جلالت کو پہنچے۔ آپ کے تمام مریدوں کی تعداد ایک سو چودہ یا اس سے
 زیادہ تھی۔

اللہ اکبر۔ حضرت امیر کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیٹ میں

تھے اگر اتفاقاً کبھی مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں چلا جاتا تو سخت درد پیدا ہوتا تھا جب یہ کیفیت کئی بار گزری تو میں سمجھ گئی کہ اس درد کا سبب یہ بچہ ہے۔ جو حمل میں ہے اس کے بعد کھانے میں بہت احتیاط کرنے لگی اور اسکی ولادت کی منتظر رہی۔

اللہ اکبر۔ اسی زمانہ میں جب کہ حضرت امیر کلال نوجوانی میں کشتی لڑتے تھے آپ کے گرد معرکہ اور ہنگامہ ہوا کرتا تھا۔ ایک روز اٹنا کشتی میں ایک شخص کو خیال پیدا ہوا کہ یہ سید زاوہ صحیح النسب کشتی کیوں لڑتے ہیں۔ اور زور آزمائی کرتے ہیں۔ اس کو وہیں اکھاڑہ میں نیند آگئی کیا دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہے اور وہ خود سینہ تک کیچڑ اور مٹی میں پھلس گیا۔ اور مضطرب ہے اتنے میں حضرت امیر کلال آئے۔ اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر آسانی کے ساتھ اس کیچڑ میں سے نکال لائے۔ جب وہ شخص خواب سے بیدار ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہم زور آزمائی اسی دن کے لئے کرتے ہیں۔

حضرت خواجہ سید بہاؤ الدین نقشبند قدس کے حالات

سبحان اللہ۔ اس مرکز دائرہ قطبیت کا بظاہر حضرت امیر کلال قدس سرہ سے انتساب ہے مگر حقیقتاً آپ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ادیسی فیض یافتہ ہیں۔ اور اسی سرور سلسلہ خواجگان قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی روحانیت سے آپ کی تربیت باطنی ہوئی۔ حضرت امیر کلال نے اپنے اخیر وقت میں اپنے تمام مریدوں کو حضرت خواجہ کی پیروی کرنے کیلئے حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ خواجہ بہاؤ الدین ذکر جہری میں آپ کی متابعت نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب

پر جو کچھ گذرتا ہے۔ وہ حکمت الہی پر مبنی ہے ان کا اس میں کچھ اختیار نہیں ہے
پھر آپ نے یہ مصرعہ پڑھا

اے ہمہ تو من کیم چسنا کہ تو داند داری

یعنی جو کچھ ہے سو تو ہی تو ہے میں کیا چیز ہوں۔ جیسا کہ تو مناسب جانتا
ہے رکھتا ہے۔

اور فرمایا کہ تم نے خلفا خواجگان کا یہ کلام نہیں سنا کہ اگر تجھ کو بغیر تیرے
باہر نکالیں تو تو خوف مت کر اور اگر تو خود باہر نکلا ہے تو تو خوف کر۔ حضرت
خواجہ کی جائے پیدائش و وفات قصر عارفان ہے۔ جو بخارا سے ایک کوس
پر ایک گاؤں ہے۔

آپ کی ولادت با سعادت ۸۵۸ھ بمقام ہجری میں ہوئی۔ زمانہ
لڑکپن سے ولایت کے آثار اور کرامت کے انوار آپ کی جبین مبارک سے
ظاہر و آشکار تھے خواجہ بابائے سما سی قدس سرہ نے آپ کے ظہور کی بشارات
آپ کی پیدائش سے پہلے دی تھی۔ اور آپ کی ولادت کے بعد آپ کو اپنی فرزند
میں قبول فرمایا اور آپ کی تربیت سید امیر کلال قدس سرہ کے حوالہ کی جیسا
کہ اوپر بیان ہوا۔ چونکہ حضرت خواجہ طریقت میں حضرت خواجہ عبدالخالق بغدادی
قدس سرہ کی طرف سے اولویت پر عمل کرنے کیلئے مامور تھے۔ جیسا کہ آگے
آئیگا۔ اس لئے آپ نے ذکر خفی اختیار فرمایا۔ اگرچہ بزرگان سلسلہ خواجہ
محمود غزنوی کے زمانہ سے سید امیر کلال کے زمانہ تک ذکر خفی کو ذکر جہری کے
ساتھ جمع کرتے رہے۔

ایک روز حضرت امیر قدس سرہ نے اپنے تمام چھوٹے بڑے مریدوں
کے مجمع کثیر اور جم غفیر میں جو کہ تقریباً پانسو آدمی مسجد اور جماعت خانہ کی تعمیر

کیلئے قریہ سوخار میں جمع ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اے دوستو! میرے
 فرزند خواجہ بہاؤ الدین کے بارہ میں تم بدگمانی کرتے ہو۔ تم نے اس کو نہیں
 پہچانا۔ ہمیشہ خدائے پاک کی نظر خاص اس کے شامل ہے۔ اور خدائے تعالیٰ
 کے بندوں کی نظر حق سبحانہ کی نظر کے تابع ہے۔ بلکہ میرے اختیار سے باہر
 ہے۔ پھر آپ نے حضرت خواجہ کو طلب کر کے فرمایا کہ اے میرے فرزند
 بہاؤ الدین کہ میں حضرت خواجہ بابائے سما سی قدس سرہ کی وصیت جو تمہاری
 بابت انہوں نے فرمائی تھی کہ جیسے میں نے تمہاری تعلیم و تربیت کی ہے
 تم بھی میرے فرزند بہاؤ الدین کی ویسی ہی تعلیم و تربیت کرنا۔ اور اس میں
 کچھ کمی نہ کرنا۔ میں نے پوری پوری تعمیل کی۔ پھر آپ نے سینہ بے کینہ
 کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے تمہارے لئے اپنے پستان کو خشک
 کر لیا۔ اب تمہاری روحانیت کا مرغ بشریت کے انڈے سے باہر نکل گیا
 ہے۔ مگر تمہاری ہمت کا مرغ بہت بلند پرواز واقع ہوا ہے اب تم کو اجازت
 ہے کہ جہاں سے خوشبو تمہارے دماغ میں پہنچے۔ ترک و تاجیک سے طلب
 کرو اور اپنی ہمت کے بموجب طلب کرنے میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ کرو۔
 جس وقت حضرت خواجہ مولانا زین الدین کی ملاقات کیلئے تشریف لیگئے تو صبح
 کی نماز کے بعد مولانا اور ادھر یہ میں مشغول ہوئے۔ اور حضرت خواجہ بھی آکر
 بیٹھ گئے۔ مولانا نے فرمایا کہ اے خواجہ ہمارا نقش بھی باندھو۔ یعنی ہمارے
 حال پر توجہ کرو۔ حضرت خواجہ نے بطور تواضع کے جواب دیا کہ ہم خود نقش بننے
 کے لئے آئے ہیں۔ اس کے بعد مولانا آپ کو مکان پر لائے اور آپ کی ضیافت
 کی اور دونوں کی باہم بڑی صحبت رہی۔ تین دن تک آپ نے اُن پر توجہ فرمائی
 غالباً اُسی روز سے آپ کا لقب نقشبند ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ آپ کی

پہلی ہی صحبت میں ماسوا کا نقش سالک کے دل سے مٹ جاتا تھا۔ اس لئے آپ نقشبند کے لقب سے مشہور ہوئے ہوں۔ اور چونکہ نقشبند صورت و ہندہ اور پیدا کنندہ کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اس لئے کہ جس وقت صفت تکوین آپ کو عنایت ہوئی ممکن ہے کہ خطاب نقشبند بھی بارگاہ رب العزت سے آپ کو سرفراز ہوا ہو۔ چنانچہ حضرت خواجہ قدس سرہ نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جو اس آیت میں وارد ہوا ہے کہ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْظَمَنِّي فَاصْلُبْنِي اے رب دکھا دے مجھ کو کہ تو مردہ کیونکر زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو ابھی ایمان نہیں لایا (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) کہا کہ میں ایمان تو لایا ہوں مگر دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا قلب مطمئن ہو جائے، مراد اس طینا قلب سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مظہر صفت احیاء و تکوین بننا چاہتے تھے۔

اور حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر قدس سرہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں بعد ذکر فنا کے جو احوال اولیاء و ابدال کی انتہا ہے، فرمایا ہے کہ تَسِيرُ دُ إِلَيْهِ الشُّكُوْنُ فَيَكُوْنُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى پھر اس پر صفت تکوین وارد ہوتی ہے پس پیدا کرتا ہے جس چیز کو کہ چاہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے يَا بَنِي آدَمَ اَنَا اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اَنَا اَقُولُ لَشَيْءٍ كُنْ فَيَكُوْنُ - یعنی - رَاَيْتُ اَجْعَلُكَ تَقُوْلُ لَشَيْءٍ كُنْ فَيَكُوْنُ اے آدم کی اولاد میں خدا ہوں میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے جب میں کسی چیز کو کہتا ہوں کہ ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی میں تجھ کو ایسا بنا دیتا چاہتا ہوں کہ جب تو کسی چیز کے واسطے ”ہو جا“ کہے تو وہ ہو جائے

اکابر اولیاء کے قرار دادہ امور میں سے یہ بات ہے کہ بعض عارفوں کو اس امر کی قدرت دی گئی ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں مگر عارف کے پیدا کئے ہوئے اور خدا کے پیدا کئے ہوئے میں یہ فرق ہے کہ عارف کا پیدا کیا ہوا عالم شہادت میں اس وقت باقی رہتا ہے۔ جب تک عارف کی توجہ عالم مثال یا عالم شہادت میں اس کیسا تھ باقی رہتی ہے۔ اور جب توجہ جدا ہو جاتی ہے تو وہ موجود بھی فوراً معدوم ہو جاتا ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ سے زندہ کرنے اور مارنے اور پیدا کرنے کی خوارق اور کرامتیں بہت سی واقع ہوئی ہیں۔ چنانچہ ان کا بیان آگے آئیگا حضرت خواجہ اعمال اور نوافل کے بارہ میں حضرت مولانا یعقوب چرخ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ ہجرت کی نماز بارہ کعتیں چھ سلام سے پڑھا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ یہ نماز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض رہی ہے اور آخر میں نفل ہو گئی ہے۔ اور مقام محمود کا وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کے نماز ہجرت سے وابستہ تھا۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تھے تو وہ دعائیں جو بیداری کے وقت کیلئے مروی ہیں پڑھتے تھے۔ پھر تقویٰ و پیراستہ میں مشغول ہوتے۔ اس کے بعد مراقبہ میں مصروف ہو جاتے۔ اور اگر کچھ رات زیادہ باقی رہتی تو آپ روبرو قبلہ ہو کر تکبیر کے بیٹھ جاتے تھے۔ اس کے بعد وضو کے جدید کر کے صبح کی سنتیں اور فرض ادا کرتے۔ اور وہ دعائیں جو مسجد کے راستہ اور مسجد میں داخل ہونے کے لئے مروی ہیں پڑھتے۔ اس کے بعد مریدوں کے ساتھ مراقبہ میں مشغول ہوتے یہاں تک کہ آفتاب نکل آتا۔ اس وقت دو رکعت نماز ادا کرتے۔

کیونکہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ بِجَمَاعَةٍ
ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى طَلَعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ
حُجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ جو شخص صبح کی نماز جماعت کیسا سٹھ پڑھے اور خدا کا ذکر کرتا
ہوا بیٹھا رہے یہاں تک کہ آفتاب نکل آئے۔ اور پھر دو رکعت پڑھے تو اسکو
ایک حج اور پورے عمرہ کا ثواب ملے۔

اس کے بعد آپ پھر دو رکعتیں یہ نیت استخارہ ادا کرتے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں
آیا ہے کہ يَا ابْنَ آدَمَ اِدْعُ لِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفَاكَ اٰخِرَةَ
آدم کی اولاد میرے لئے دو رکعتیں شروع دن میں ادا کر تو میں آخر دن تک
تیرے لئے کفایت کروں گا۔

اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهٍ
حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ لَا يَقُولُ اِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ
خَطَايَا ۙ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ ذِي الْبَعْدِ جو شخص صبح کی نماز سے فارغ ہونے
کے بعد جا نماز پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ دو رکعتیں پڑھ لے اور سوائے
کلمۃ الخیر کے اور کچھ نہ بولے تو اس کی خطائیں بخش دی جائیں گی۔ اگرچہ کفار یا
سے زیادہ ہوں۔

اور بعض علمائے آیت وَاَبْرَاهِيْمَ الَّذِي وَفَّى کی تفسیر میں لکھا ہے
یعنی نماز اشراق ادا کرتے تھے اور جب آفتاب بلند ہو جاتا اور زمین گرم
ہو جاتی تو آپ نماز چاشت کی بارہ رکعتیں پڑھتے۔ کبھی آٹھ اور کبھی چار
اور کبھی دو بھی پڑھتے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک عدد کے بارہ میں احادیث
وارد ہیں۔

۱۵ صحیح مسلم و بخاری متعدد روایوں سے نیز دیگر کتب صحاح میں اسکو نقل کیا گیا ہے ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ اس حدیث کو متعدد روایوں سے نقل کیا ہے

اور تفسیر آیہ فَاِنَّكَ كَانْتَ لَدَٰ وَاٰبِیْنَ غَفُوْرًا کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ مراد اس سے نماز چاشت ہے۔ اس نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب کہ سنگ ریزے گرم ہو جائیں اور آپ چھ رکعتیں نماز مغرب کی سنتوں کے بعد تین سلام سے کرتے تھے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا روزہ ماسوئے اللہ کی نفی ہے۔ اور ہماری نماز خدا کا دیدار ہے۔ چنانچہ یہ رباعی آپ ہی کی ہے ۵

تاروئے تودیدہ ام من اے شمع طراز نے کارکنم نہ روزہ دارم نہ نماز
چوں باتوبوم مجاز من جہلم نماز چوں بے توبوم نماز من جہلم مجاز

ترجمہ رباعی

جب تک کہ تیرا دیدار پیش نظر ہے۔ نہ کوئی کام ہو سکتا ہے اور نہ کسی صوم و صلوٰۃ کی ادائیگی۔ تیرا دیدار ہی میری نماز ہے۔ اور تیری عبادت میرے لئے بڑا گناہ ہے۔

مولانا یعقوب چرنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شہود کے حصول اور مقصود تک واصل ہو جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بارگاہ کے لائق کوئی عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ بھجوائے آیہ شریفہ مَا قَدَّادُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اس کی تعظیم کماحقہ بجا نہیں لائی جاسکتی ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت اخلاص فنا کے بعد حاصل ہوتی ہے جب تک بشریت غالب ہے میسر نہیں ہو سکتی اور یہ رباعی ارشاد فرمائی ۵

ساقی قدحے کہ نیم مستیم مخمور صبا حی الستم

مارا تو بہا مہماں کہ تما ما باخویشتم بت پرستم

اللہ اکبر۔ یوں تو ہم شراب الست سے پہلے ہی سے مخمور ہیں۔ مگر ایک

جام ساقی اور دے تاکہ ہم بالکل بے خبر ہو جائیں۔ ہم کو ہماری خودی سے
 چھوڑ دے کہ جب تک ہم اس قید میں پھنسے رہیں گے۔ خدا پرستی سے دور رہیں گے۔
 اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ درویش دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض
 ریاضتیں اور مجاہدے کر کے نتائج مانگتے ہیں۔ اور بالآخر پالیتے ہیں اور
 اپنے مقصد کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور بعض فضلی ہیں۔ جو محض فضل خدا سے
 بزرگ و برتر کے امیدوار رہتے ہیں۔ اور طاعت و ریاضت کی توفیق کو بھی اُسی
 کا فضل و کرم سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں
 الْحَقِيقَةُ تَزَالُ مُلَا حَظَّةِ الْعَمَلِ لَا تَزَالُ الْعَمَلِ اصل بات یہ ہے کہ نیک
 کاموں کا گھمنڈ بھی نہ کرے نہ یہ بات کہ نیک کاموں کے کرنے کو ترک کر دے۔
 شیخ الاسلام ہرادی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ عمل نیک کو مت چھوڑو
 مگر اس کو قیمتی چیز مت جانو۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ فضل الہی سے مجھ کو مقام بے صفی میں
 پہنچ کر بیس برس گزر گئے۔

تاور صفتم جملہ ماتیم ہمہ چوں رفت صفت عین جیاتیم ہمہ
 ترجمہ۔ جب تک کہ ہم کسی صفت کے پابند ہیں کچھ نہیں ہیں۔ جب یہ
 بات نہ رہے سب کچھ ہیں، ایک مدت تک دو عقلمندوں باریک نظر اور تیز
 بینائی والوں کے ساتھ اتفاق ہمراہی کارہا ہے۔ مگر وہ ہم کو رہا رہے مقام
 کو باوجود بڑے میل ملاپ اور محبت اور اخلاص کے پہچان نہ سکے کیونکہ
 بندہ جب بے صفی کو پہنچتا ہے تو اس کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص کر
 رسمی درویشوں کیلئے۔

مردان ریش بہت یدہ روند زان ررہ او پیچ اثر پیدائیت

اللہ اکبر۔ مردانِ خدا دید کی ہمت سے سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں۔
جب کہ اس میں ان کی خودی کا ایک شتمہ بھی باقی نہیں رہتا۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کعبہ شریف کے سفر سے واپس آیا تو ملک طوس میں پہنچا۔ خواجہ علاؤ الدین معہ اپنے مریدوں اور مقتدوں کے بخارا سے استقبال کیلئے آئے۔ اور شاہ معز الدین حسین والے ہرات کا ایک خط ایک قاصد کے ذریعہ سے ہم کو پہنچا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ شرف ملاقات سے مشرف ہوؤں۔ اور میرا آنا مشکل ہے پس حکم ہو جب اس آیت کہ **وَأَمَّا السَّائِلِينَ فَلَا تَنْهَرْ سَائِلَ كُو** مت جھڑکو اور بمقتضا اس کے کہ **إِذَا دَأَبْتَ لِي طَالِبًا فَكُنْ لَهُ خَادِمًا** جب تو میرے کسی طالب کو دیکھے تو اس کا خادم بن جا، ہم ہرات کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب ہم بادشاہ کے پاس پہنچے تو فقر کی مراسم تعظیم کی ادائی کے بعد صحبت منعقد ہوئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو درویشی بطور سجادگی کے آپ کے بزرگوں سے پہنچی ہے میں نے کہا نہیں پھر کہا کیا آپ سماع سنتے ہیں اور ذکر تہر کرتے ہیں میں نے کہا نہیں بادشاہ نے کہا درویشی تو انہیں کاموں کو کہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ خدائے پاک کا جذبہ عنایت بیغایت جب مجھے پہنچا تو اس نے بلار یا ضت کے مجھ کو قبول فرمایا۔ میں بہ اشارہ الہی حضرت خواجہ عبدالقیل عجدوانی قدس سرہ کے سلسلہ میں داخل ہو گیا۔ اور اس طریق کے بزرگوں سے فیض پایا۔ اُن کے طریق میں ان چیزوں میں سے کچھ نہ تھا۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے طریقہ میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ ظاہر میں مخلوق کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور باطن میں حق کے ساتھ اس نے کہا کہ کیا ایسا

ہو سکتا ہے میں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ
وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ مردانِ خدا وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت
خدا کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔

خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے۔ ہمارے حضرات خواجگان
قدس اللہ اسرارہم کا ارشاد ہے کہ ”خلوت در انجمن اور سفر و وطن اور ہوش
دردم اور نظر بر قدم“ پھر میں نے کہا کہ جو کچھ کہ حضور خدا اور ذوق سماع میں
پیدا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ مگر وقوف قلبی کی مداومت جذبہ تک
پہنچاتی ہے۔ اور جذبہ سے مقصود حاصل ہوتا ہے۔ ع

گرمی مجوسے الا از آتش درونی

اللہ اکبر۔ گرمی اندرونی آگ کے سوا اور کسی چیز سے مت حاصل کرو۔
ذکر خفی کی حقیقت وقوف قلبی سے میسر ہو سکتی ہے۔ اور وہ مقام حاصل
ہوتا ہے کہ خود دل بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ ذکر میں مشغول ہے۔ اکابر طریقت
کا ارشاد ہے کہ خود اگر قلب کو اس کا علم باقی رہے کہ وہ ذکر کر رہا ہے (یعنی
محویت نہ ہو) تو جان لے تو کہ وہ ابھی غافل ہے۔ آیت کریمہ میں ارشاد ہے
کہ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ذکر کر تو پروردگار کا دل
میں زاری اور خوف کے ساتھ۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
لَا تُظْهِرْ ذِكْرَكَ لِنَفْسِكَ فَتَطْلُبَ لَهَا عِوَاضًا تو ذکر کو اپنے نفس پر ظاہر
مت کرو ورنہ اس کا معاوضہ طلب کرے گا، بعض اکابر اولیاء نے کہا ہے کہ
ذِكْرُ اللِّسَانِ هَرَبٌ يَأْتِي وَذِكْرُ الْقَلْبِ وَسْوَ سَةِ زَبَانِ کا ذکر بکواس ہے اور
قلب کا ذکر و سواس ہے۔ اور یہ بیت فرمائی ہے

دل را گفتم بیا داوشاد کنم چوں من ہمہ اوشدم کرا یاد کنم

اللہ اکبر۔ میں نے دل سے کہا کہ تجھ کو اس کی یاد سے خوش کروں۔ (گو یاد دل نے جواب دیا) جب میں بالکل اسی میں محو ہوں تو پھر کس کی یاد کروں۔

نعتل ہے کہ جب حضرت خواجہ قدس سرہ پادشاہ کی درخواست پر ہرات تشریف لیگئے۔ اور پادشاہ کے محل میں اترے جس شخص کے پاس سے آپ گزرتے اور اس کو دیکھتے وہ خود رفته ہو جاتا۔ یعنی دربان اور خدام اور احشام اور سرداران و ارکان اور مصاحبین اور وزرا وغیرہ۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم کی تصوف میں چار طرح کی نسبتیں ہیں۔ ایک حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے زیادہ کرے اللہ تعالیٰ زیادہ کرے ان کے علم اور حکمت کو، دوسرے شیخ جنید سید الطائفہ قدس سرہ سے پاک کرے اللہ تعالیٰ ان کے اسرار کو، تیسرے سلطان العارفین حضرت شیخ بایزید قدس سرہ سے جو حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو ہے، چوتھے امیر المومنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی لئے اس طریقہ کے درویشوں کو نمک مشائخ کہتے ہیں۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ وقوف قلبی اور وقوف عددی میں اپنے اختیار سے آنکھیں بند نہ کریں کیونکہ یہ مخلوق کے واقف ہونے کا ذریعہ ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھ کر جوابی گردن جھکائے ہوئے بیٹھا تھا فرمایا کہ یا ابا العنق ارفع عنقک یا ابا العنق اپنی گردن کو اٹھاؤ، پس ذکر میں اس طرح سے مشغول ہو کہ کوئی شخص اہل مجلس سے اس کے حال سے واقف نہ ہو سکے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ الذِّكْرُ إِذَا تَفَاعَلَ الْخَفْلَةُ فَإِذَا أُرْفَعَتِ الْغَفْلَةُ

فَإِنَّكَ إِذَا صَرَّوْا إِنَّ سَكَتَ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر غفلت کے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ جب غفلت دور ہو جائے خواہ تو خاموش رہے تو تو ذکر ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں دل کی نگرانی کا لحاظ ہر حالت میں رکھے۔ کھانے اور پینے، کہنے۔ سُننے۔ چلنے پھرنے۔ خریدنے بیچنے۔ اور عبادت کرنے نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے اور کتابت کرنے۔ سبق پڑھنے اور وعظ کہنے وغیرہ میں۔ چاہئے کہ پلک مارنے میں بھی خدائے تعالیٰ سے غافل نہ رہے تاکہ مقصود حاصل ہو۔

یک چشم زدن غافل ازاں ماہ نباشی شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی ترجمہ۔ ایک مرتبہ پلک مارنے کی مقدار بھی اس دوست سے غافل نہ ہو۔ مبادا وہ نظر لطف کرے اور تجھ کو خبر نہ ہو۔

اکابر طریقت قدس اللہ اسرارہم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مَنْ غَمَضَ عَيْنَهُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةً عَيْنٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ طَوْلٌ عَمِيرًا جو شخص بقدر پلک مارنے کے اللہ تعالیٰ سے غافل رہا وہ عمر بھر اس تک نہ پہنچ سکیگا۔ باطن کو نگاہ رکھنا نہایت مشکل ہے مگر حق سبحانہ تعالیٰ کی عنایت خاصان حق کی تربیت سے جلد حاصل ہو جاتی ہے۔

بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہست اشراق خدا اور خاصان خدا کی عنایت کے بغیر فرشتہ خصلت آدمی کے بھی نامہ اعمال کی سیاہی دور نہیں ہو سکتی، اور ایسے دوستان خدا جو ہم سبق ہوں اور ان میں باہم کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اصول صحبت کے پابند ہو تو ان کی صحبت میں مقصود جلد حاصل ہوتا ہے اور پیر کامل و مکمل کی ایک توجہ کی برکت سے اتنی صفائی باطن کی حاصل ہوتی ہے جو ریاضات کثیرہ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔

جب کہ عارف رومی قدس سرہ فرماتے ہیں ۵

آنکہ بہ تبریز یافت یک نظر شمس دین طعنہ زند بر چلہ سُخرہ کند بر دہر
ترجمہ۔ شمس الدین کی ایک نظر شہر تبریز میں جو کام کر گئی۔ وہ اوروں کی چلہ
کشیوں اور ہفتہ بھر کی خلوت نشینیوں پر مہستی ہے۔

المشاکیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ارشاد اور تلقین میں مشغول ہیں انکی
تین قسمیں ہیں۔ کامل اور مکمل اور مقلد۔ مکمل کی تعریف حضرت قطب المشائخ خواجہ
علی ترمذی قدس سرہ نے اپنی بعض تصانیف میں یہ کی ہے۔ کہ اس کو بنی کی
ولایت سے چار حصہ ملتے ہیں اور وہ نورانی اور نور بخش ہوتا ہے۔ اور مرد
کامل خود نورانی ہوتا ہے۔ مگر اوروں کیلئے نور بخش نہیں ہوتا۔ اور مرد مقلد
شیخ کی تقلید سے کام کرتا ہے اور اُس کے اذن سے امیدوار ہوتا ہے مگر
مرد کامل کو بڑا فائدہ اس میں ہے کہ کامل مکمل سے تعلیم حاصل کرے تاکہ جو وہ
مکمل کا حکم حاصل کرے اور کہا گیا ہے کہ مرشد قطب ہو گا یا خلیفہ قطب کا
بہر حال جو کچھ ہو ہمیشہ ذکر میں مشغول رہے جس طرح سے کہ اس کو تعلیم
دی گئی ہو۔ اور اپنے پورے وقت کو ذکر میں مصروف رکھے۔ خاص کر نماز صبح
اور نماز شام کے بعد۔

مولانا یعقوب چرخ قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ حضرت خواجہ نے مجھ کو
یہ وصیت فرمائی کہ جو شخص صبح اور شام ذکر میں مشغول رہے وہ ذاکرین خدا میں
داخل ہوتا ہے۔ بامداد و شبانگاہ ذکر گوید اور اس کا شمار بہو جب آیت شریف
غافلوں میں نہ رہے۔ **وَإِذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ نَضْرَعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ**
مِنَ الْقَوْلِ بِالنَّعْدِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ یاد کرو اپنے رب کو
اپنے دل میں زاری اور خوف کے ساتھ نہ کہ بلند آوازی سے صبح اور شام

اور غافلوں میں سے مت ہو۔

بعض مفسروں نے کہا ہے کہ صبح اور شام سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ ذکر میں مشغول رہو اور غافلوں میں مت ہو۔

دوسری آیت یہ ہے کہ اَدْْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اپنے پروردگار کو مسکینی کے ساتھ پوشیدہ پکارو کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہمسفر تھے جب بلند جگہ پر پہنچے تو صحابہ نے بلند آواز سے تکبیر اور تہلیل کہی۔ حضرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ ۚ اِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ غَائِبًا وَلَا اَصَمًّا ۚ اِنَّكُمْ لَتَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا اے لوگوں! اپنی جانوں پر کیونکہ تم بہرے اور غائب شخص کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم ایسے کو پکار رہے ہو جو سُننے والا ہے اور نزدیک ہے، اس پر علما اور مشائخ کا اتفاق ہے کہ ذکر خفی افضل اور ادنیٰ ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ فرشتے ذکر بلند آواز سے نہیں کرتے ہیں۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حکیم انا قدس سرہ جو اکابر اولیاء میں سے تھے۔ مجھ کو ایک درویش کے سپرد کر رہے ہیں۔ جب میں بیدار ہوا تو اس درویش کی صورت میرے ذہن میں محفوظ تھی۔ میری ایک صالحہ وادی تھیں۔ میں نے ان سے اپنی خواب بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اے فرزند تجھ کو مشائخین ترک سے کچھ فیض پہنچے گا۔ چنانچہ میں ہمیشہ اُس درویش کا جو یاں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک روز بخارا کے بازار میں اُس سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس کو پہچانا اس کا نام خلیل تھا۔ مگر اس ملاقات میں

اس کی صحبت میسر نہ ہو سکی۔ جب میں مکان پر پہنچا تو ایک قاصد آیا اور کہا کہ خلیل درویش تم کو بلا رہے ہیں میں فوراً کچھ تحفہ اپنے ساتھ لیکر نہایت شوق اور عقیدت سے اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور چاہا کہ اپنی خواب ان سے بیان کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے ہمارے سامنے ظاہر ہے۔ بیان کرنے کی کیا ضرورت۔ ان کے اس اشتراق سے میں بہت متاثر ہوا اور ان کی صحبت کا اشتیاق مجھ کو بہت بڑھ گیا۔ ان کی مجلس میں بہت کچھ عجائب حالات ظاہر ہوئے۔ اتفاقاً اسی زمانہ میں ان کو سفر درپیش ہوا اور وہ تشریف لے گئے۔ پھر ایک مدت کے بعد مجھ کو خبر ملی کہ درویش خلیل کو مملکت ماوراء النہر کی بادشاہی ملی ہے۔ چند روز گزرنے پائے تھے کہ مجھ کو ایک مقدمہ کے مرافعہ کی ضرورت سے ان کی سلطنت میں جانے کا سلسلہ ہوا اس مقدمہ کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھ کو اپنی خدمت اور صحبت کی عزت بخشی۔ سلطنت کے زمانہ میں ان سے بڑے بڑے حالات مشاہدہ ہوئے۔ میرے حال پر انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی۔ آداب خدمت مجھ کو سکھائے اُن آداب کا حصول اس راہ کی سیر و سلوک میں مجھ کو بڑا کار آمد ہوا۔ چھ برس تک میں اس طریقہ سے ان کی خدمت میں رہا کہ دربار میں ان کے ساتھ سلطنت کے آداب بجالانا۔ اور خلوت میں ان کا محرم خاص رہتا تھا۔ اپنے خاصان مملکت کے سامنے اکثر وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رضائے خدا کیلئے خدمت کرتا ہے وہ مخلوق میں بزرگ مرتبہ کو پہنچتا ہے۔ مگر میں یہ نہ سمجھا کہ اس کلام سے اُن کا کیا مقصد تھا اور کیا مراد تھی۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری توبہ کا سبب یہ ہوا کہ مجھ کو ایک شخص کے ساتھ محبت تھی میں ایک مرتبہ اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور

بکمال توجہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ ایک روز میرے کان میں یہ آواز آئی کہ اے
بہاؤ الدین کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سب سے باز آکر ہماری درگاہ کی طرف
متوجہ ہو جاؤ۔

عمر سیت کہ تا ازان خویشی وقت آمد ازان ماباش

ترجمہ۔ عمر بھر تم اپنے خیال میں کھنسنے رہے۔ اب ہماری یاد میں رہنے کا
وقت آگیا۔

اس آواز سے میرا حال متغیر ہوا اور بے قرار ہو کر میں وہاں سے نکلا۔ موسم گرمی
کا تھا اور وہاں ایک نہر تھی میں پانی میں اترا اور غسل انا بت کیا اور کپڑے
دھوئے اور اُسی حال میں دو رکعت نماز ادا کی جب سے اس وقت تک اس آواز
میں ہوں۔ کہ پھر کبھی ویسی نماز میسر ہو جائے مگر سالہا سال گزر گئے پھر ویسی
نماز نصیب نہیں ہوئی۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابتدائے جذبہ میں مجھ کو ارشاد ہوا کہ تم اس
راستہ کو کس طرح طے کرنا چاہتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ جو کچھ میں کہوں اور
چاہوں وہ ہو کرے۔ (راہ محبوبیت) خطاب ہوا کہ جو کچھ ہم کہیں وہ تم کو کرنا چاہئے
(راہ عاشقیت) میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس کی طاقت نہیں۔ میں جو کچھ کہوں
اگر وہ ہو جائے تو میں اس راستہ میں قدم رکھ سکتا ہوں۔ ورنہ مجھ سے یہ راستہ قطع
نہیں ہو سکتا۔ دوبار اسی طرح کے سوال و جواب ہوئے۔ اس کے بعد سے
مجھ کو میرے حال پر چوڑ دیا گیا۔ پندرہ روز تک میرا حال خراب رہا۔ اور میں
بالکل خشک ہو گیا نا امید ہو جانیکے بعد خطاب پہنچا یا۔ کہ آؤ جیسے تم چاہتے ہو۔ ویسے ہی رہو۔
اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ارادہ الہی کے مطابق حضرت رسالت
پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گذرا تھا وہ ہم پر بھی گذار۔ آپ کے صاحبزادہ کی

اسی زمانہ میں وفات ہوئی۔ جب کہ آپ کی زبان گوہر فشان سے یہ کلام نکلا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم تک پہنچی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کیسا تھہ تنور میں روٹی لگائی اور تنور کے منہ کو بند فرما دیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد تنور کھولا تو سب کی روٹیاں بجز آنسور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روٹی کے پک گئیں اور آپ کی روٹی ویسی ہی خمیر تھی۔ ہم نے بھی آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع میں تنور میں روٹیاں لگائیں سب فقروں کی روٹیاں پک گئیں اور ہماری روٹی ویسی ہی خمیر رہی۔

حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کے خمیر رہنے کا راز یہ ہے کہ جس روٹی کو سردار کونین شفیع جن و انس صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک چھوئے آگ کی کیا مجال کہ اس میں اثر کر سکے۔ اور بغرض اتباع حضرت خواجہ کیلئے بھی ایسا ہی پیش آیا اور حضرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لمفیل سے آپ کو بھی اُس مرتبہ تک پہنچا یا گیا۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابتداء احوال و غلبات اور جذبات و بیقراری کے زمانہ میں راتوں کو میں اطراف بخارا میں پھرا کرتا تھا۔ اور ہر مزار پر جاتا تھا ایک رات متبرک تین مزاروں پر پہنچا اور جس مزار پر میں جاتا اس پر ایک چراغ روشن نظر آتا۔ اور چراغ دان نیل اور بتی سے بھرا ہوا تھا۔ مگر بتی کو تھوڑی حرکت دینی پڑتی تاکہ تیل سے باہر آجائے اور روشنی از سر نو تازہ ہو جائے شروع رات میں حضرت عبدالواسع قدس سرہ کے مزار پر پہنچا وہاں سے اشارہ ہوا کہ مزار خواجہ احمد جعفر نوری قدس سرہ پر جانا چاہئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں دو تلواریں میری کمر سے باندھی گئیں۔ اور ایک گھوڑے

پر مجھ کو بٹھایا گیا۔ اور گھوڑے کی باگ خواجہ مزدغن قدس سرہ کے مزار کی
 طرف پھیر کر مجھ کو روانہ کر دیا گیا۔ آخر رات میں اُن بزرگ کے مزار پر پہنچا۔ وہاں
 بھی ویسا ہی چراغ نظر آیا۔ میں نے اس کی بتی بھی اونچی کی اور قبلہ رو ہو کر
 بیٹھ گیا۔ اور بے خبر ہو گیا۔ اس بے خودی میں میں نے دیکھا کہ جانب قبلہ
 کی دیوار شق ہو گئی اور ایک بڑا تخت نظر آیا جس پر ایک بزرگ تشریف فرما
 تھے۔ ایک سبز پردہ ان کے سامنے کھینچا ہوا تھا۔ اور اس تخت کے گرد اگر
 ایک جماعت حاضر تھی اس جماعت میں سے میں نے حضرت بابائے سہاسی
 قدس سرہ کو پہچانا۔ تو میں نے جان لیا کہ یہ سب لوگ انتقال کئے ہوئے ہیں۔
 مگر مجھ کو خیال پیدا ہوا کہ یہ لوگ بزرگ کون ہیں اور یہ جماعت کن لوگوں
 کی ہے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ وہ بزرگ خواجہ عبدالخالق غجدانی
 قدس سرہ ہیں۔ اور یہ جماعت آپ کے خلفا کی ہے۔ اور ان کے نام مجھ کو شمار
 کرائے اور ایک کی طرف ان میں سے اشارہ کیا کہ یہ خواجہ محمد صدیق ہیں اور
 یہ خواجہ اولیاء کبیر ہیں اور یہ خواجہ عارف ریوگری اور یہ خواجہ محمود انجیر فغوی
 ہیں اور یہ خواجہ رامیتنی ہیں اور جب خواجہ محمد بابا سہاسی تک پہنچا تو کہا کہ تم
 نے ان کو حالت زندگی میں دیکھا ہے یہ تمہارے پیر ہیں اور انہوں نے
 تجھ کو اپنی ٹوپی بھی عطا کی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ان کو پہچانتا ہوں۔ اور ٹوپی
 کے قصہ کو ایک مدت گزر گئی میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے انہوں
 نے کہا کہ وہ تمہارے گھر میں موجود ہے تم کو یہ خصوصیت عطا کی گئی ہے کہ جو
 بلا کہ دنیا میں کسی پر نازل ہو تمہاری برکت سے دفع ہو جائیگی۔ پھر اس جماعت
 نے مجھ سے کہا کہ کان لگاؤ اور اچھی طرح سنو کہ حضرت عبدالخالق غجدانی قدس
 سرہ کچھ تم سے ارشاد فرمائینگے۔ جو سلوک طریق حق میں تمہارے لئے نہایت

ضروری ہیں۔ میں نے کہا کہ میں حضرت خواجہ کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ پس وہ
 سبز پردہ میرے سامنے سے اٹھالیا گیا میں نے حضرت خواجہ کو سلام کیا۔
 حضرت خواجہ نے چند ارشادات ایسے فرمائے جو ہر ایک مرتبہ سلوک ابتداء اور
 اوسط اور انتہا کیلئے نہایت کارآمد ہیں ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ وہ چراغِ خدا
 جو تیل سے بھرا ہوا تم نے دیکھا تھا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس طریقہ
 کے حصول کی استعداد اور قابلیت کے بموجب عمل کرو کہ مقصود حاصل ہو۔
 دوسرا ارشاد یہ تھا جس میں آپ نے مبالغہ سے یہ تاکید فرمائی کہ کسی حالت میں
 جاوہ شریعت اور استقامت سے قدم باہر نہ رکھنا چاہئے۔ اور عزیمت سنت
 پر عمل کرتا اور رخصت اور بدعت سے دور رہنا اور احادیث نبوی صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنا پیشوا بنانا چاہئے اور اخبار رسول اور آثارِ صحابہ کرام رضی
 اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے متلاشی رہنا لازم ہے اس گفتگو کے ختم ہونے کے
 بعد خلفائے حضرت خواجہ عبدالخالق قدس سرہ نے مجھ سے کہا کہ اس حال
 کی سچائی اور اس گفتگو کی حقیقت پر شاہد یہ امر ہے کہ آپ مولانا شمس الدین
 ابکنویؒ کے پاس جائیے اور ان سے فرمائیے کہ فلاں ترک نے سقا پر دعویٰ
 کیا ہے اور حق اس ترک کی طرف ہے مگر آپ سقا سے فرمائے کہ ”اے سقائے
 تشنہ“ وہ اس کلام سے سمجھ جائیگا۔ اور دوسرا شاہد یہ ہے کہ سقائے ایک عورت
 سے زنا کیا ہے۔ اور جب وہ حاملہ ہوئی تو حمل کو ساقط کر دیا۔ اور بچہ کو فلاں
 موضع میں دفن کر دیا۔ اس پیام کے پہنچانے کے بعد دوسرے دن صبح کے
 وقت تین عدد مویشی لیجئے اور ریگستان ملک مرد کی راہ سے شہر نسف کی طرف
 متوجہ ہو جائیے اور جب آپ پشتہ سے پار ہو جائیں۔ تو ایک بوڑھے شخص سے
 ملاقات ہوگی۔ وہ ایک گرم روٹی آپ کو دیگا آپ اس کو لے لیں اور اس سے

کوئی بات نہ کریں۔ اور ایک قافلہ ملیگا اس میں سے ایک سوار سے آپ کی ملاقات ہوگی آپ اس کو نصیحت کرنا وہ آپ کے ہاتھ پر تو بہ کر لے گا۔ اور حضرت عزیزان کی کلاہ جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ سید امیر کلال کی خدمت میں لیجائیں۔ پھر اس جماعت نے مجھ کو حرکت دی۔ اور مجھ کو ہوش میں لے آئی میں اُسکی صبح کو عجلت کیساتھ مکان پر گیا۔ اور اپنے متعلقین سے ٹوپی کا قصہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک مدت سے وہ کلاہ فلاں مقام پر ہے جب حضرت عزیزان کی کلاہ پر میری نظر پڑی تو میرا حال متغیر ہوا اور میں بہت دیر تک روتا رہا پس صبح کی نماز مولانا شمس الدین ابکنوی قدس سرہ کی مسجد میں ادا کر کے مولانا سے سارا قصہ بیان کیا وہ بہت متحیر ہوئے۔ سقہ حاضر خدمت تھا وہ ترک مدعی کے دعویٰ کی حقیقت سے منکر ہوا۔ میں نے سقا سے کہا کہ میرا ایک گواہ یہ ہے کہ تو ”سقاے تشنہ ہے“ تجھ کو عالم معنیٰ سے کچھ حصہ نہیں ملا ہے پھر میں نے سقا کے زنا کرنے اور حمل کو ساقط کرا کے اس کے دفن کر نیکا قصہ بھی موقع سے عرض کیا۔ مولانا اور حضار مسجد اس مقام کو تشریف لے گئے اور جستجو کی تو بچہ اس مقام سے برآمد ہوا۔ سقا نے اپنے قصور پر نادم ہو کر معافی چاہی دوسرے دن اشراق کے وقت میں نے تین عدد موبیشی لئے اور میں براہِ مردِ نسیف کی طرف متوجہ ہوا۔ میری روانگی کی خبر پا کر مولانا نے مجھ کو طلب کیا اور بہت کچھ التفات فرمائی اور کہا کہ تجھ میں طلب کا درد پیدا ہوا ہے اور اس درد کی دوا میرے پاس ہے تم یہیں ٹھہر جاؤ تاکہ میں تمہاری تربیت کروں مولانا کے اس ارشاد کے جواب میں میری زبان سے یہ نکلا کہ میں دوسرے نکا فرزند ہوں یہ سنکر مولانا خاموش رہے اور مجھ کو جانے کی اجازت دیدی۔

اسی روز صبح کو میں نے اپنی کمر مضبوط باندھی اور دو آدمیوں سے میں نے

کہا کہ دونوں طرف سے میری کمر کو زور سے کھینچیں۔ اُس کے بعد میں روانہ ہو گیا
پشتہ کے پار ہو جانے کے بعد ایک پیر مرد سے ملاقات ہوئی اور اس نے ایک
گرم روٹی مجھے دی۔ مینے وہ لے لی اور اُن سے کوئی بات نہ کی وہاں سے
روانہ ہوا اور اس کے بعد میں ایک قافلہ سے جا ملا۔ قافلہ والوں نے مجھ سے
پوچھا کہ کہاں سے آرہے ہو۔ میں نے کہا ابکنہ سے انہوں نے پوچھا کہ تم کس وقت
وہاں سے چلے ہو۔ میں نے کہا کہ طلوع آفتاب کے وقت اور جس وقت کہ میں
ان لوگوں سے ملا تھا وہ چاشت کا وقت تھا۔ وہ لوگ متعجب ہو کر کہنے لگے کہ تم
اس گاؤں سے سر شام نکلے ہیں۔ جب میں ان کے پاس سے آگے بڑھا۔ تو وہ
سوار میرے پاس آیا۔ اور اس نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کون ہیں مجھے آپ سے
خوف معلوم ہوتا ہے میں نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس کے ہاتھ پر سچے
توبہ کرنی چاہئے۔ وہ سنتے ہی فوراً گھوڑے سے اتر پڑا اور التجا کر کے اُس
نے توبہ کی۔ وہ سوار اپنے ساتھ بہت سی شراب لےتا تھا۔ سب شراب پھینک دی۔
میں وہاں سے حضرت خواجہ امیر کلال قدس سرہ کی خدمت میں حاضر
ہوا۔ اور آپ کی ملاقات سے مشرف ہوا۔ حضرت عزیزان قدس سرہ کی کلاہ
شریف آپ کی خدمت میں گذرانی امیر نے بہت کچھ توجہ کرنے کے بعد فرمایا
کہ یہ ٹوپی حضرت عزیزان قدس سرہ کی ہے میں نے کہا کہ ہاں! آپ نے
فرمایا کہ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس کلاہ کو درمیان دو پروں کے
محفوظ رکھو میں نے قبول کیا اور کلاہ لے لی۔

پھر جناب سید امیر کلال قدس سرہ نے مجھ کو ذکر خفی نفی و اثبات میں مشغول
فرمایا۔ میں آپ کے ارشاد کے مطابق اس ذکر اور عمل بہ عزیمت میں مصروف رہا۔
اور ذکر جہر ترک کر دیا۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ منازل اور مقامات کو طے کرتے کے زمانہ میں دو مرتبہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا سا حال مجھ میں دو مرتبہ پیدا ہوا اور قریب تھا کہ میری ہاں سے وہ صدائے نکلے۔ جو حضرت منصور کی زبان سے نکلی تھی۔ وہاں تو ایک ہی دار تھی۔ مگر میں دو مرتبہ اپنے آپ کو اس دار پر لیگیا اور کہا کہ تیری جگہ اسی دار پر ہے فضل الہی سے یہ منزل طے ہو گئی۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شوق و ذوق کے غلبہ کے زمانہ میں ایک روز بخارا سے تسف کی طرف جا رہا تھا اور صحبت سید امیر کلال سے مستفید ہو کر جب میں جعفرانی کے مسافر خانہ میں پہنچا تو حضرت خضر علیہ السلام ایک سوار کی صورت میں گلہ بانوں کی طرح ایک بڑی لکڑی ہاتھ میں لئے ہوئے اور ٹوپی نمده کی اوڑھے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمایا آئیے تھوڑی دیر ہم اور آپ ہم صحبت رہیں۔ میں نے ان کے اُس کہنے پر کچھ توجہ نہ کی جب میں سید امیر کلال قدس سرہ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے مجھ کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ تم راستہ میں خضر علیہ السلام کی طرف ملتفت نہیں ہوئے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ چونکہ میں آپ کی جناب کی طرف متوجہ تھا۔ اسلئے انکی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سلطان العارفین بایزید قدس سرہ کے مقام کی سیر کی اور ان کے سیر کی انتہا تک پہنچا۔ اور شیخ جنید اور شیخ شبلی اور شیخ منصور حلاج قدس اللہ سرہ ہم کے مقامات کی سیر کی اور جہاں تک یہ بزرگ پہنچے تھے میں بھی وہاں تک پہنچا۔ یہاں تک کہ ایک بار گاہ بزرگ مجھ کو ملی میں سمجھ گیا کہ یہ بارگاہ محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے میں نے نہایت ادب سے نیاز اور تعظیم کا سر آپ کے آستانہ عزت اور احترام پر رکھا۔ شیخ بایزید قدس سرہ جب اس بارگاہ تک پہنچے تھے تو انہوں نے چاہا کہ سیر کرنے میں

اپنے آپ کو دلی سمجھے۔ تاکہ اس نعمت کا شکر ادا کر سکے۔ ولی محفوظ ہوتا ہے۔ بغایت
 الہی اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتی۔ اور بشریت کی آفت سے اس کو محفوظ
 رکھتی ہے۔ خوارق اور کرامات کے ظاہر ہونے پر کوئی اعتماد نہیں چاہئے۔
 معاملہ استقامت سے متعلق ہے۔

اولیاء کرام نے فرمایا ہے کُنْ طَالِبَ الْإِسْتِقَامَةِ لَا طَالِبَ الْكِرَامَةِ
 فَإِنَّ رَبَّكَ يَطْلُبُ مِنْكَ الْإِسْتِقَامَةَ وَنَفْسُكَ يَطْلُبُ مِنْكَ الْكِرَامَةَ
 استقامت کا طالب بن۔ کرامت کا طالب مت بن۔ کیونکہ تیرا رب تجھ سے
 استقامت کا طلبگار ہے۔ اور تیرا نفس تجھ سے کرامت کا طالب ہے۔

بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ اگر ولی کسی باغ میں چلا جائے۔ اور درخت
 کے ہر پتے سے آواز نکلے کہ اے ولی خدا کے تو ظاہر اور باطن ولی اللہ ہے
 تو اس پر اس کو توجہ نہ ہوگی بلکہ ہر لمحہ اس کی کوشش بندگی اور تضرع اور
 نیاز مندی کی صفت میں زیادتی کرنے کیلئے ہوگی۔ حضرت بنی علیہ الصلوٰۃ
 والسلام میں یہ انتہائی کمال تھا کہ جس قدر انعام و اکرام الہی جل و علا آپ پر
 زیادہ ہوتا۔ اسی قدر آپ کی بندگی اور نیاز مندی اور مسکنت زیادہ ہوتی تھی
 چنانچہ اسی سبب سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں
 اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ نادر اور عروہ و ثقی ہے۔ سنت نبوی
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بدرجہ کمال اقتدا کرنا اور آثار صحاب کرام علیہم الصلوٰۃ
 والسلام کی پیروی کرنا اس راستہ میں ہم کو محض فضل سے لایا گیا ہے۔ آخر
 تک ہم اسی فضل حق سبحانہ کا مشاہدہ کرتے ہیں نہ اپنے عمل کا۔ ہمارے طریقہ
 میں مقوڑے عمل سے بہت سی فتوحات ہیں۔ مگر اتباع کی عایت بہت بڑی ہوتی ہے
 اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقہ سے جو کوئی روگردانی کرے

اس کے دین کی خرابی کا اندیشہ ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ سب سے ملے جلے رہنے کا ہے کیونکہ خلوت میں شہرت ہے۔ اور شہرت میں آفت ہے اور خیریت جمیعت میں ہے اور جمیعت صحبت میں ہے اور صحبت ایک دوسرے کی نفی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے طریقہ میں یہ بھی ہے کہ سالک کو نہیں جانتا چاہئے کہ وہ کس مقام میں ہے تاکہ یہ دانست اسکے راستہ کا حجاب نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ پیر کو چاہئے کہ طالب کے گزشتہ اور آئندہ حالات سے باخبر ہے کہ اُس کی بموجب اوروں کی تربیت کر سکے۔ شرائط طلب میں سے یہ امر بھی ہے کہ جب کبھی جس دوستان حق سبحانہ کی مصاحبت کا اتفاق ہو اپنے حال سے باخبر ہو اور اس وقت صحبت کو زمانہ گزشتہ سے موازنہ کرے۔ اگر نقصان کی کمی اور کمال کی زیادتی اپنے اندر پائے۔ تو بموجب اس مقولہ کے کہ اچھی بات کو اختیار کر لو۔ اس کی صحبت کو اپنے اوپر فرض عین سمجھے۔

اللہ اکبر۔ سالکین راہ حق خواطر شیطانی اور نفسانی کے دفع کرنے میں متفاوت ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ قبل اس کے کہ نفس اور شیطان اُن کے دل پر اثر کرے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور وہیں دفع کر دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جب خطرہ آتا ہے تو قرار پکڑنے سے پہلے اس کو دفع کر دیتے ہیں مگر یہ زیادہ مفید بات نہیں ہے اگر اس خطرہ کی پیدائش کے سبب کا ادراک اور اس کے دفع کی قوت پیدا کریں تو یہ زیادہ مفید بات ہے۔ خطرہ کا ادراک کر لینا اور حال کی تبدیلی اور ایک صفت سے دوسری صفت کی منتقلی ایک شواہد ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی معرفت کے راستے جن سے عارفوں کو خدا کی معرفت حاصل ہے اور دوسرے اس سے محروم ہیں۔ اس کے تین طریقہ ہیں۔ مراقبہ اور

مشاہدہ اور محاسبہ۔ مراقبہ یہ ہے کہ **سَيِّئَاتُ دُرِّيَّةِ الْمَخْلُوقِ بِدَوَائِرِ النَّظَرِ إِلَى الْخَالِقِ** خالق کی ہر دم کی حضوری کی وجہ سے مخلوق کی طرف نظر نہ رہے؛ مراقبہ کی مداومت نادر چیز ہے جس کو کما حقہ حضرات نقشبند نے حاصل فرمایا ہے اور اس کے حصول کے طریقہ کو معلوم کر لیا ہے یعنی نفس کی مخالفت کرنا مشاہدہ و ارادت غیبی کے معائنہ کو کہتے ہیں جو سالک کے دل پر نزول کرتی ہے۔ اور چونکہ جلدی گزر جاتی ہے۔ اور قرار نہیں پکڑتی۔ اس لئے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ صفت جو ہمارا حال بن جاتی ہے۔ ہم اس کو قبض اور بسط سے پہچان لیتے ہیں یعنی حالت قبض میں صفت جلال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور حالت بسط میں صفت جمال کا مطالعہ کرتے ہیں۔

محاسبہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم پر گذرتا ہے ہم ہر گھڑی اس کا حساب کرتے ہیں کہ کس طرح گذر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نقصان کی چیز ہے تو ہم اس سے باز گشت کرتے ہیں اور از سر نو عمل اختیار کرتے ہیں اور اگر دیکھتے ہیں کہ بہتر چیز ہے تو مشکور ہو کر ہم اس حال میں ٹھہر جاتے ہیں اور اس عمل میں کوشش کرتے ہیں۔

حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ قدس سرہ کی توجہ سے ہمارا حال یہ تھا کہ ہم پہلے ہی قدم میں مراقبہ کی سعادت سے مشرف ہو جاتے تھے۔ اور جب آنحضرت قدس سرہ کی توجہ اور زیادہ ہوتی تو مقام فنا تک داخل ہوتے اور اپنے سے فانی اور حق کیسا تھا باقی ہو جاتے۔ اُس وقت حضرت خواجہ قدس سرہ فرماتے کہ ہم صرف واسطہ حصول دولت کے ہیں ہم سے علیحدہ ہو کر مقصود حقیقی سے جا ملو۔ اصحاب تکمیل و ارشاد کا طریقہ یہ ہے کہ اس راستہ کے طالبوں کو طریقت کے گہوارہ میں لٹاتے ہیں اور تربیت کے

پستان سے دودھ پلاتے ہیں یہاں تک کہ وصل الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اُس کے بعد ان کو دودھ سے روکتے ہیں اور محرم بارگاہِ احدیت بناتے ہیں تاکہ بلا واسطہ پیر کے براہِ راست حضرت عزت و جلّت قدرت سے فیض حاصل کرنے لگیں۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبادت میں اپنی ہستی کی طلب ہے اور عبودیت میں اپنی ہستی کا کھونا ہے۔ جب تک سالک میں کچھ بھی ہستی باقی ہے کوئی عمل نتیجہ بخش نہیں ہو سکتا۔

نادرجوئے زہستی ہستی باقیست ایمن منشین کہ خود پرستی باقیست
اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اِذَا ارَدْتَ مَقَامَ الْاَبْدَالِ فَعَلَيْكَ تَبْدِيلُ الْاَحْوَالِ اگر تو مقامِ ابدال کا حصول چاہتا ہے تو اپنے حال کی تبدیلی کو لازم پکڑ۔ اس قول میں مخالفت نفس اور ترکِ ہوا و ہوس کی طرف اشارہ ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ جس نے خدا کو پہچانا اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ یعنی عارف جب اشیاء کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب مشائخ کے آئینہ کی دو جہت ہوتی ہیں اور ہمارے آئینہ کی شش جہت ہوتی ہیں۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ چالیس سال سے ہم آئینہ داری کر رہے ہیں ہمارے وجود کے آئینہ نے کبھی غلطی نہیں کی۔ اس قول میں اس طرف اشارہ ہے کہ اولیاء اللہ جو کچھ دیکھتے ہیں نورِ فرست سے دیکھتے ہیں جو خدائے پاک نے انکو عطا کیا ہے اور جو چیز خدائے پاک کی عطا کی ہوئی ہو وہ یقیناً سچ ہوتی ہے۔

شیخ عبدالقدوس جو قطب اولیاءِ عزت ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کی سیر تمام آسمانوں اور زمینوں کے طبقات میں جاری ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیران قدس سرہ نے ارشاد فرمایا ہے۔
 کہ اس گروہ کی نظر میں تختہ روئے زمین مثل دسترخوان کے پیش نظر ہے اور ہم
 یہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ بصورت ناخن ہے۔ لہذا کوئی شے زمین کی انکی نظروں
 سے غائب نہیں ہے اس ارشاد فرمائے وقت حضرت عزیران قدس سرہ دسترخوان پر تھے
 اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو سلامتی حق سبحانہ میں نہ
 دے اس کی التجا غیر خدا کے پاک سے شرک ہے یہ شرک عوام سے معاف کر دیا
 جاتا ہے۔ لیکن خواص سے معاف نہیں کیا جاتا۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ توکل کر نیوالے کو چاہئے کہ خود کو توکل کرنے
 والوں میں شمار نہ کرے۔ اور اپنے توکل کو اسباب کے استعمال میں پوشیدہ کر دے۔
 اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے پاک نے مجھ کو دنیا سے لوگوں کو بچانے
 کیلئے پیدا کیا ہے۔ مگر لوگ مجھ سے دنیا کی ترقی کے طلب گار ہیں۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وجود اس وجود سے زیادہ حالت یرانی
 میں ہوتا تو معرفت خدا کے خزانہ کو اوسی میں پوشیدہ کیا جاتا۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ تعلقات خلق کا بار صرف اسی لئے
 اٹھاتے ہیں کہ خلق اللہ کے اخلاق مہذب ہو جائیں یا کسی ولی کی انکو صحبت
 حاصل ہو جائے کیونکہ کوئی ولی ایسا نہیں ہے۔ جس کے حال پر اللہ تعالیٰ
 کی نظر عنایت نہ ہو۔ خواہ اس سے وہ ولی آگاہ ہو یا نہ ہو۔ جو شخص کسی ولی
 سے ملتا ہے اس نظر الہی کا فیض اس کو پہنچتا ہے ۵

صد سفرہ دشمن بکشد طالب مقصود باشد کہ یکے دوست بیاید بضریافت
 ترجمہ۔ طالب مقصد سیکڑوں مرتبہ دسترخوان دشمن کیلئے بچھاتا ہے اس
 امید پر کہ کبھی کوئی دوست بھی آکر شریک ہو جائے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ شمع کی مانند بن۔ مگر شمع کی طرح مت رہو۔ یعنی شمع دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ ایسا بن اور شمع خود تاریک رہتی ہے تو ایسا مت رہو۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی دن ہمارے سامنے اپنے جوتے بھی چھوڑے ہوں تو اس کی بھی ہم شفاعت کریں گے۔ یعنی خواہ کتنا ہی کم تعلق رکھتا ہو۔
اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے خستہ آدمی کے اصلی حالت پر لائیکو کوشش کرو۔ اُس کے بعد دل شکستہ کی اصلاح پر توجہ کرو۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس راستہ میں صاحب پندار کا کام نکلنا نہایت مشکل ہے۔
گرچہ حجاب تو بدون از حد است پتہ حجابے تو چو پندار نیست
اللہ اکبر۔ اگرچہ خدا کے اور تیرے درمیان بہت کچھ حجاب ہیں۔ لیکن کوئی حجاب تیری خود پسندی سے بڑھ کر نہیں ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کو چاہئے کہ جو کچھ کہے درود حال سے کہے۔ اگر بغیر حال و درود کے کہیگا تو وہ درود حال کی سعادت سے محروم رہیگا۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ جو شخص دوڑا اس نے خدا کو پالیا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ خدا کو وہ پائیگا جو اس راہ میں دوڑتا رہیگا۔ دوڑتے رہنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ ہمیشہ اس راہ میں سعی کرتا رہا ہو۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع دیکھائی ہے۔ مگر وہ بغیر حکم الہی کے ان کو ظاہر نہیں کرتے۔

کہتے ہیں کہ جو شخص خدا کے بھید سے واقفیت رکھتا ہے وہ چھپاتا ہے اور جو نہیں رکھتا ہے وہ چلا جاتا ہے اخفاء الاسرار من جمیع الابرار اسرار کو چھپانا ابراہار کا طریقہ ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کی برکت سے

مسخ صورت یعنی صورت کا بگڑ جانا تو اس امت سے اٹھالیا گیا ہے مگر مسخ باطن
یعنی دل کی خرابی باقی رہ گئی ہے۔

اندریں امت نباشد مسخ تن لیک مسخ دل بودے ذوالفطن

اللہ اکبر۔ اس امت میں بدن کا مسخ نہیں ہے۔ مگر دل کا بگڑ جاتا ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم سے کبھی خلق کے دلی حالات اور اعمال
اور احوال کا اظہار صادر ہو جاتا ہے ہمارا اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ یا تو الہام
ہے اس کی ہم کو خبر دیجاتی ہے یا کسی اور ذریعہ سے ہم تک پہنچاتے ہیں۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کام میں نیت کی صحت نہایت ضروری ہے
اس لئے کہ نیت بخشش الہی ہے اس کا کسب سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ بزرگ
دین میں سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے خلوص نیت سے
نماز ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لَمْ يَحْضُرْنِي النَّيَّةُ مجھ کو ابھی تک
خلوص نیت کا مرتبہ حاصل نہیں ہوا ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو حق پرست کہا جاسکتا ہے۔ تو
اس بنا پر کہ وہ حق کو باطل سے جدا کرنے کی نیت رکھتا ہو۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا بیضہ قابلیت صحتہائے فاسدہ
کی وجہ سے خراب ہو جائے تو اسکے کام کی درستی دشوار ہے بجز صحبت اولیاء اللہ
کے کہ وہ اس کے صاحب تدبیر ہیں۔ اور وہ مثل گندہک مہرخ کے کمیاب ہیں۔ یا

جز صحبت عاشقان مستان پسند زردل ہوس قوم فرومایہ مبند

ہر طائفہات بجانب خویش کشند چغرت سوئے ویرانہ و طوطی سوئے قند

اللہ اکبر۔ مست عاشقوں کی صحبت کے سوا کچھ اور پسند مت کرو اور اپنے
دل میں نااہل لوگوں سے ملنے کی آرزو مت رکھو۔ ہر گروہ تم کو اپنی طرف کھینچتا

ہے اُتو دیرانہ کی جانب اور طوطی قند کی طرف۔

اللہ اکبر۔ بندہ کا اختیار باقی رہنے میں بہت سعادت ہے تاکہ اگر کوئی کام رضائے حق سبحانہ کے خلاف اس سے سرزد ہو جائے تو وہ شرمندگی اور پشیمانی سے عذر اور توبہ میں مشغول ہو سکے۔ اور اگر رضائے حق کے موافق ہو اور اس کے اختیار سے ہو تو اس کی توفیق کے شکر میں مصروف ہوئے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ غِیَاثُ الْبَرِّ یَا رَہْمَہُ حُضُورِ الْقَلْبِ خَيْرٌ مِّنْ دَوَائِہَا بِلاَ حُضُورٍ اگر حضوری دل کی کسی کو اُس کے پیر کے ساتھ رہے اور ملاقات جسمی اس سے دیر سے ہو تو وہ اس دائمی جسمی ملاقات سے بہتر ہے جو بلا حضوری قلب کے ہو۔

چنانچہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والتحمیۃ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ زِدْ غِیَاثًا زِدْ حُبًّا تم ایک دن اڑھم سے ملا کر وہ اس سے محبت زیادہ ہوگی ایک روز آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ستونِ حنانہ کے پیچھے سے گزر رہے تھے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ کی ملازمت سے مشرف ہوئے اور کہا کہ اے رسول خدا کے میں آپ کی جدائی کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اگرچہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کے کمال کا اظہار کیا۔ لیکن اگر حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کی تعمیل کرتے تو اور بہتر ہوتا اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر طالب کو مرشد کا کوئی کام برا معلوم ہو تو چاہئے کہ بقدر طاقت صبر کرے اور کارخانہ اعتقاد کو برہم نہ کرے۔ ممکن ہے کہ اس پر اسکا راز ظاہر کر دیا جائے اور اگر طالب مبتدی ہو اور طاقت صبر کی نہ رکھتا ہو تو وہ شیخ سے دریافت کرے۔ کیونکہ اس کیلئے پوچھ لینا روا ہے اور اگر طالب متوسط الحال ہو تو وہ اس کے حل کرنے کے لئے لب کشائی نہ کرے کہ اس کیلئے سوال حلال نہیں ہے۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قدس سرہ سے کرامت طلب کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میری یہ کرامت کچھ کم ہے کہ باوجود اتنے گناہوں کے زمین پر چل سکتا ہوں۔ اور فرمایا کہ مرید میں شیخ کے احوال کا ظہور پیر کی کرامت ہے۔

آپ نے فرمایا کہ شیخ ابوالعباس قصاب قدس سرہ سے کرامت طلب کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک بکری ذبح کرنے والے کا لڑکا ہوں۔ اتنی خلق میرے گرد کیوں جمع ہو گئی ہے۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قدس سرہ کے ایک مخلص بیان کرتے ہیں کہ جس زمانہ میں قچاق کی طرف سے ایک لشکر نے شہر بخارا پر حملہ کیا بہت سی مخلوق کو ہلاک اور بہت سی مخلوق کو قید کر لیا۔ انہی میں میرے بھائی کو بھی قید کر کے لیگئے۔ میرے والد اپنے لڑکے کیلئے بہت پریشان ہوئے۔ اور ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ اگر تو میری رضا مندی چاہتا ہے تو اپنے بھائی کی تلاش میں قچاق جا۔ میں نے یہ ماجرا حضرت خواجہ کی خدمت میں عرض کیا حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی رضا مندی حاصل کرو۔ اس میں بہت سی سعادتیں اور برکتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم کو اس سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو ہماری طرف توجہ کرنا۔ پس اس سفر میں مجھ کو تھوڑی سی تجارت میں بہت سا نفع حاصل ہوا۔ اور بلا کسی دشواری کے بہت جلدی میں نے اپنے بھائی کو خوارزم میں پالیا۔ اور قیدیوں کی ایک جماعت کیساتھ کشتی میں بیٹھ کر بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ کشتی میں لوگ بہت تھے اور ہوا مخالف چلنی شروع ہوئی۔ اور کشتی کے غرق ہو جانے کا اندیشہ ہوا۔ لوگوں نے فریاد شروع کی۔ اُس ناامیدی اور پریشانی کی حالت میں میرے کانوں میں کسی شخص کی حضرت خواجہ کو یاد کرنے کی آواز آئی۔ اُس کے سنتے ہی حضرت خواجہ کا وہ ارشاد

مجھ کو یاد آیا۔ کہ جب تجھ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھ کو یاد کرنا پس میں حضرت کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی وقت حضرت خواجہ حاضر اور موجود ہو گئے۔ اور میں نے آپ کو سلام کیا۔ حضرت کی برکت سے ہوا اٹھیر گئی اور دریا کا تلاطم موقوف ہو گیا۔ ہتھوڑے دونوں میں ہم دونو بھائی بخارا پہنچ گئے۔ اور حضرت خواجہ قدس سرہ کی خدمت میں شرف قدمبوسی کیلئے حاضر ہوئے۔ ہم نے سلام کیا تو حضرت خواجہ مسکرائے اور فرمایا کہ جس وقت تم نے کشتی میں ہم کو سلام کیا تھا۔ ہم نے تمہارے سلام کا جواب دیا تھا۔ لیکن تم نے نہ سنا تھا ان بڑی بڑی کرامتوں کے دیکھنے سے میرا اعتقاد حضرت خواجہ کے ساتھ اور زیادہ ہو گیا۔

اللہ اکبر۔ خواجہ علاؤ الدین عطار قدس سرہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز اہر تھا۔ حضرت خواجہ قدس سرہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے میں نے کہا کہ ابھی نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو بالکل ابرہہ تھا اور تمام ملائکہ آسمان نماز ظہر کی ادائی میں مصروف تھے حضرت خواجہ نے فرمایا کہ تم تو یہ کہہ رہے تھے۔ کہ ابھی وقت نہیں ہوا مینے اپنے اس کہنے سے نادم ہو کر استغفار کی۔ ایک مدت تک مجھ پر اسکی ندامت رہی۔

اللہ اکبر۔ جب کہ حضرت خواجہ قدس سرہ زیارت بیت اللہ کیلئے تشریف لائے گئے تھے۔ حاجی عید قربان کے دن قربانی کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ ہم بھی قربانی کرتے ہیں۔ ہمارا ایک لڑکا ہے چاہئے کہ اسی کو ہم قربان کر دیں۔ واپسی کے بعد جب بخارا پہنچے تو معلوم ہوا کہ عید کے دن ہی حضرت کے لڑکے نے بخارا میں انتقال کیا تھا۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار قدس سرہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت خواجہ قدس سرہ درویشوں کی ایک جماعت کیساتھ ایک درویش کے

حجرے میں تھے۔ ان درویشوں میں سے ایک جماعت سفر کے سامان کی تیاری کیلئے نکلی۔ اور دو فریق ہو گئے ایک فریق صرافوں کے بازار کی طرف روانہ ہوا انہوں نے حضرت خواجہ قدس سرہ کو اس بازار میں دیکھا اور خیال کیا کہ شاید آپ حجرے سے باہر نکل آئے ہیں۔ دوسرا فریق چوراہہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس نے بھی حضرت خواجہ قدس سرہ کو چوراہہ میں پایا۔ انہوں نے بھی آپ کی نسبت وہی خیال کیا کہ آپ حجرہ سے باہر نکل آئے ہیں۔ یہ درویش بازار میں انجی محمد زاہد سے ملے۔ اور ان سے اپنی سرگذشت بیان کی اس نے کہا کہ میں نے اس وقت حضرت خواجہ قدس سرہ کو فلاں مقام پر دیکھا کہ ایک طرف کو تشریف لے جا رہے تھے۔ فقیروں کو تردد ہوا کہ حضرت سے کہاں جا کر ملاقات کریں وہ اسی خیال میں تھے کہ ایک درویش اُن کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت خواجہ یاد فرماتے ہیں کہ اتنی دیر آپ کو کیوں ہوئی۔ درویشوں نے اس سے سب قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ جس وقت سے تم لوگ حضرت خواجہ کے پاس سے باہر نکلے ہو میں اور حجرہ والا درویش برابر حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر رہے۔ حضرت نے حجرہ سے قدم باہر نہیں نکالا۔ اور اس وقت جلدی کر کے تمہارے پاس مجھ کو بھیجا ہے۔ درویشوں نے یہ کرامت حضرت خواجہ سے بیان کی حضرت خواجہ نے فرمایا کہ ایک رات درویش محمد زاہد زیور تونی شیخ شادی کے مکان میں تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہم جلیس ہوئے اور صفت ایثار اور فدا ان پر طاری ہوئی اور بخود ہو کر فانی ہو گئے۔ بہت دیر اسی طرح گزری۔ اور ہر شخص یہ خیال کرتا تھا کہ ان کی روح بدن سے پرواز کر گئی۔ اُسی وقت حضرت خواجہ قدس سرہ قصر عارفان سے نکلے اور دونوں درویشوں کو اپنے تصرف سے اس صفت سے نکالا۔ اور فرمایا کہ جب آپ دونوں اس صفت میں آئے۔

اور یہ حالت آپ پر طاری ہوئی۔ مجھ کو حکم ہو کہ جاؤ ہمارے بندوں کی دستگیری کرو۔
اس وجہ سے اس رات کو میں قصر عارفان سے نکل کر آیا۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قدس سرہ نہر کے اس کنارہ پر جو مزار شیخ سیف الدین
باخرزی قدس سرہ کے برابر ہے۔ درویشوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اور
صحبت گرم تھی اتنے میں ایک شخص کی زبان سے یہ نکلا کہ پہلے بزرگوں کو کرامت
اور تصرفات حاصل تھے اس زمانہ میں کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے جس سے اس
قسم کے ایسے امور سرزد ہوتے ہوں۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ اب بھی ایسے
لوگ ہیں اور رہیں گے اگر اس نہر کو اشارہ کر دیں کہ الٹی ہے تو اسی وقت الٹی
بہنے لگے۔ حضرت خواجہ یہ فرما ہی رہے تھے کہ نہر کا پانی اُلٹا بہنے لگا۔ ایک
جماعت کثیر اور جم غفیر نے اس کرامت کو دیکھا۔ اور مخلوق کا اعتقاد حضرت
کی نسبت اور بھی زیادہ ہو گیا۔

اللہ اکبر۔ ایک درویش حضرت خواجہ قدس سرہ کی صحبت میں آیا اور حضرت
کے قدموں پر گر پڑا۔ حضرت نے اس کے حال پر توجہ نہ فرمائی اور فرمایا کہ
ماخان کے لوگوں کو تیری وجہ سے نقصان پہنچا۔ اور تو بغیر ہماری اجازت کے
بخارا سے نکلا۔ اور ہیبت اور جلال کے ساتھ اس کی طرف نظر کی۔ اس درویش
کی حالت متغیر ہو گئی۔ اور وہ بے ہوش کر زمین پر گر پڑا۔ اور اس کے سانس
کی آمد رفت رُک گئی حاضرین میں سے کسی کو بھی اس کی سفارش کی مجال نہ
تھی۔ آخر کار سب لوگ حضرت خواجہ کے والد بزرگوار کی خدمت میں گئے وہ
بہت احتیاط کیساتھ حضرت خواجہ کی خدمت میں گئے۔ اور کہا کہ سب درویش
اس کی خطاؤں کی معافی چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تک کہ وہ آفاق
میں نہ جائیگا اور آفاق کو راضی نہ کریگا۔ اور وہ اس کی ایذا رسانی سے رہائی نہ

پائیں گے اس وقت تک اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر حضرت نے اس کے سینہ پر قدم مبارک رکھا۔ اور کہا کہ اٹھو فوراً ہوش میں آگیا۔ اور اٹھ کھڑا ہوا۔
اللہ اکبر۔ ایک روز حضرت خواجہ قدس سرہ غدیوت میں ایک درویش کے مکان میں تنور سلگا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت پر کیفیت اور خوش وقتی طاری ہوئی۔ اپنے اپنا دست مبارک سلگتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ اور بہت دیر تک اس میں رکھے رہے جب اپنے ہاتھ نکالا تو آپ کے ایک بال کو بھی آگ کا کچھ اثر نہ ہوا تھا۔
 خلیل اللہ درآتش ہی گفت اگر موئے زمن باقیست مے سوز

اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں گرتے وقت فرماتے تھے کہ اگر ایک بال بھی مجھ میں میرا باقی ہے تو جل جائے۔ حاضرین پر اس کرامت کے مشاہدہ سے حالت عظیم طاری ہوئی۔

اللہ اکبر۔ ایک درویش امیر تاج نامی کا یہ حال تھا کہ جب درویش اس کو کسی کام کیلئے بھیجتے تو وہ اس کام کو اسی وقت پورا کر کے آجاتا تھا۔ اور اکثر اوقات پرندوں کی طرح بلا پروں کے اڑا کرتا تھا۔ ایک روز دو دیشوں نے اس کو بخارا روانہ کیا وہ ہوا میں اڑ کر جا رہا تھا۔ اتنے میں حضرت تشریف لائے۔ اور اُسکے اس حال کو دیکھا نگاہ پڑنے کیسا تھا ہی اُسکا یہ حال سلب ہو گیا اور زمین پر گر پڑا اسکے بعد کبھی ہوا پر نہ اڑ سکا۔
اللہ اکبر۔ ایک درویش نقل کرتے ہیں کہ ایک دن کسی کے ساتھ مجھ کو میل خاطر غالب ہوا۔ اس طرح کہ میں اپنے کو روک نہیں سکتا تھا۔ مجبوراً میں نے اس کے پاس جانے کا قصد کیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو یکایک حضرت خواجہ قدس سرہ عصا ہاتھ میں لئے ہوئے ظاہر ہوئے۔ اور مجھ کو اس عصا سے مارنا چاہا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر دہشت مجھ پر غالب ہوئی۔ اور دو نو ہاتھ منہ پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے وہاں سے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ ایک مدت تک

میرا یہ حال رہا کہ میں کسی چیز پر نظر نہیں ڈالتا تھا۔ اس مقام سے حضرت خواجہ قدس سرہ بارہ روز کے راستہ پر رہا کرتے تھے۔

اللہ اکبر۔ ایک روز حضرت خواجہ قدس سرہ قصر عارفان میں اقامت گزین تھے۔ امیر برہان الدین پسر امیر سید کلال قدس سرہ آٹالے کرتنور میں رومی ٹپکانے لگے۔ اتنے میں ابر غظیم پیدا ہوا اور بارش شروع ہوئی۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت خواجہ قدس سرہ نے امیر برہان الدین سے فرمایا کہ پانی سے کہو کہ جہاں ہم ہیں وہاں تک نہ آئے۔ امیر برہان الدین نے بہت عاجزی کی اور کہا کہ میری کیا مجال جو ایسی بات کہوں۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہو اور وقت کو محفوظ رکھو۔ امیر برہان الدین نے حضرت خواجہ قدس سرہ کے ارشاد کی تعمیل میں جس طرح کہ حضرت نے فرمایا تھا کہا۔ قدرت قادر لا یزال سے جہاں کہ حضرت تھے ایک قطرہ پانی نہ برسا۔ اور باہر خوب بارش ہوئی۔ اسی طرح نصف میں بھی جس وقت کہ حضرت نے بخارا کا ارادہ کیا چاروں طرف سے بارش شروع ہو گئی۔ حضرت نے خواجہ پارسا سے فرمایا کہ پانی بہت ہو گیا ہے دعا کرو تا کہ پانی موقوف ہو جائے۔ پس کہو کہ اے پانی ٹھیر جا۔ خواجہ پارسا قدس سرہ نے امیر برہان الدین کی طرح عاجزی سے وہی کلمہ کہا۔ حضرت نے فرمایا ہم کہتے ہیں تم کہو۔ خواجہ پارسا نے کہا۔ کہ اے پانی ٹھیر جا۔ پانی ٹھیر گیا اور ہوا چلنے لگی اور آفتاب نکل آیا۔

اللہ اکبر۔ شیخ شادی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت خواجہ قدس سرہ کی نظر قبولیت سے مشرف ہوا تو فدائیت اور ایثار یعنی بخشش کا عالم مجھ پر آسان ہو گیا۔ میرے پاس تنو دینار عدلی تھے۔ ایک روز میری اہلیہ نے مجھے

کہا کہ اس کو چہپا کر رکھ چھوڑو۔ یقین کی کمزوری کی وجہ سے میں نے بھی اس لئے
 سے اتفاق کر لیا اور بخارا چلا گیا۔ اور ان دیناروں سے موزہ کھینچت اور دیگر ہر
 قسم کی چیزیں خریدیں۔ کچھ ایسی وجہ پیش آئی۔ کہ قصر عارفان سے غدیوت جانیکا
 اتفاق ہوا۔ اور حضرت خواجہ قدس سرہ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے فرمایا کہ اے
 شادی شہر بخارا کو کیوں گئے تھے۔ میں نے کہا کہ کچھ کام تھا۔ حضرت نے کہا کہ
 موزہ کھینچت اور جو کچھ کہ تم نے خریدا ہے حاضر کرو۔ میں نے سب چیزیں حضرت
 خواجہ کی خدمت میں حاضر کر دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ستودینار عدلی بھی حاضر
 کرو۔ میں نے وہ بھی پیش کر دئے۔ پھر آپ نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا
 کہ اگر تو دینار چاہتا ہے تو عنایت الہی سے پہاڑ کو تیرے لئے سونا بنا دوں
 لیکن ہم عالم فقر میں ایسی چیزوں پر نظر نہیں ڈالتے ہیں۔ فقیروں کی جماعت
 کا کارخانہ اس عالم سے الگ ہے تم کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ پھر کیوں جمع کرتے ہو۔
 اللہ اکبر۔ حضرت مولانا سعدی فرشتوی قدس سرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک
 روز حضرت خواجہ میرے باغ میں تشریف لائے۔ اتفاقاً وہ موسم خزاں کا تھا
 میری نظروں میں باغ بہت دیران تھا۔ گویا کہ ایک خارستان اور شورستان
 تھا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے باغ کو سرسبز اور تازہ کر دیتے ہیں
 تاکہ تمہارا یقین زیادہ ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب دیکھو۔ میں نے دیکھا
 تو باغ پھولوں سے بھرا ہوا نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ باغ میرا
 نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ وہی باغ ہے جب ایک زمانہ دراز اسی بہار
 کے عالم میں گذر گیا۔ تو باغ اسی حالت سابقہ پر نظر آیا۔ یہ کرامت آپ کے
 کمال ولایت کی بابت میرے یقین کے زیادتی کا سبب ہوئی۔
 اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس سرہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز

حضرت خواجہ قدس سرہ حضرت معشوق طوسی قدس سرہ کے مزار کی زیارت کے لئے
طوس تشریف لائے۔ جب آپ ان کی مزار پر پہنچے تو فرمایا سلام ہو تم پر اے معشوق
طوسی تم اچھے ہو۔ ان کی قبر سے آواز آئی کہ تم پر بھی سلام ہو۔ اے خواجہ بہاؤ الدین
نقشبند ہم اچھے ہیں۔ درویشوں کی ایک جماعت نے جو حضرت خواجہ کے ہمراہ
تھی۔ اس کلام کو سنا۔ اور منکرین خواجہ نے اس کرامت کو دیکھ کر حضرت خواجہ کی
ولایت کا اقرار اور اعتراف کیا۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قدس سرہ ایک دفعہ بخارا کے ایک گاؤں میں مقیم تھے
حضرت نے فرمایا کہ مولانا عارف دیگرانی نسف میں اور قشلاقی میں خواجہ مبارک
مولانا بہاؤ الدین کے پاس بیٹھے ہیں۔ اور ہم کو طلب کر رہے ہیں۔ یہ فرما کر
فوراً نسف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت خواجہ اور مولانا سے ملاقات ہوئی
تو مولانا نے حضرت خواجہ سے کہا کہ جب تک ہم آپ کو تین بار طلب کریں۔ تشریف نہ لایا کیجئے
اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ قدس سرہ امیر بہان الدین فرزند سید امیر
کلال قدس سرہ کے گھر قریہ سوخار میں گئے۔ امیر موصوف نے حضرت خواجہ سے
التماس کیا کہ مجھ کو مولانا عارف کی ملاقات کا اشتیاق ہے۔ اور وہ نسف میں ہیں
آپ توجہ فرمائے تاکہ مولانا جلد تشریف لائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم مولانا کو
بہت جلد طلب کرتے ہیں۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ امیر کی خانقاہ کی چہست پر
تشریف لے گئے۔ اور تین بار فرمایا کہ اے مولانا عارف پھر آپ نیچے اتر آئے
اور فرمایا کہ مولانا عارف نے میری آواز سن لی ہے۔ اور اس طرف روانہ ہو گئے
جب مولانا عارف حضرت خواجہ کے پاس پہنچے تو کہا کہ میں فلاں روز فلاں وقت
نسف میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہ حضرت خواجہ کی آواز میرے کانوں
میں آئی کہ آپ مجھ کو طلب کر رہے ہیں اس لئے میں فوراً نسف سے بخارا کو روانہ ہو گیا۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قدس سرہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک درویش بخارا میں مولانا نجم الدین داورک نامی ہے۔ میں اُسکو طلب کرتا ہوں وہ کل ظہر کے وقت تک آجائیگا۔ دوسرے دن مولانا نجم الدین ظہر کے وقت حضرت خواجہ قدس سرہ کی خدمت میں مقام فرشتی میں پہنچ گئے۔ اور کہا کہ کل حضرت خواجہ کے طلب کر نیکی آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں بے قرار ہو گیا۔ اور تاخیر نہ کر سکا۔ اسی وقت بخارا سے نسف کی طرف روانہ ہو گیا۔

اللہ اکبر۔ ایک درویش نقل کرتے ہیں کہ میں ایک صحرا میں حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اور بہار کا موسم تھا۔ اور میرے دل میں خرپوزہ کی آرزو پیدا ہوئی۔ میں نے حضرت خواجہ سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ ایک نہر پانی کی وہاں سے نزدیک تھی۔ حضرت خواجہ نے اس نہر کی طرف اشارہ کیا۔ اور فرمایا کہ نہر کے کنارہ جاؤ۔ تم کو خرپوزہ مل جائیگا۔ میں نہر کے کنارہ گیا۔ ایک خرپوزہ تازہ بہتا ہوا میرے سامنے آیا۔ میں نے اسکو لے لیا۔ اور میرے یقین خواجہ کی نسبت اور زیادہ ہوا۔

اللہ اکبر۔ ایک درویش کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ قدس سرہ میرے مکان پر تشریف لائے۔ میں خوش دل اور شاداں ہوا۔ میرے گھر میں آٹا موجود نہ تھا۔ اسی دن آٹے کا ایک تھیلہ میں لایا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس آٹے کو محفوظ رکھو اور اس میں سے خرچ کرو اور اس کی کمی بیشی کو کسی پر ظاہر مت کرو حضرت خواجہ دو ماہ میرے مکان پر مقیم رہے اور بہت سے درویش دیگر دوست احباب بکثرت حضرت خواجہ کی ملاقات کیلئے آتے رہے۔ اور وہی آٹا پکتا رہا۔ مگر وہ اپنے حال پر جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ جب حضرت خواجہ تشریف لے گئے۔ تو ہم ایک مدت دراز تک اسی آٹے میں سے خرچ کرتے رہے۔ اور آٹا مطلق ختم نہ ہوا جب میں نے حضرت کے ارشاد کی خلاف کیا اور اپنے اہل عیال سے اس واقعہ کا اظہار کر دیا تو بکثرت جاتی رہا

اللہ اکبر۔ ایک درویش کا بیان ہے کہ میں شروع زمانہ میں دکان داری کیا کرتا تھا۔ ایک روز حضرت خواجہ قدس سرہ میری دکان پر تشریف لائے اور حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ سلطان العارفین نے فرمایا ہے کہ اگر میں اپنے رومال کا کونہ کسی شخص تک پہنچا دوں تو وہ میرا فریفتہ اور شیدا ہو کر میری جستجو میں نکل جائیگا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اپنی آستین ہلا دوں تو تمام اہل بخارا میرے فریفتہ اور حیران ہو جائیں اور گھر بار کو چھوڑ کر میرے پیچھے ہو جائیں اثنائے کلام میں حضرت نے اپنی آستین ہلائی اور میری آنکھ حضرت کی آستین کے کونہ پر پڑ گئی پس بے خود ہو گیا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ ایک مدت اسی طرح گزر گئی اور جب میری حالت درست ہو گئی۔ اور اپنی حالت پر لوٹا تو حضرت خواجہ کا عشق میری رگ دپے میں اثر کر گیا۔ میں نے اپنا گھر بار دکان و پونجی اور تمام چیزیں جو میرے پاس تھیں سب کو لٹا دیا۔ اور حضرت خواجہ کے عاشقوں میں شامل ہو گیا۔

اللہ اکبر۔ ایک روز حضرت خواجہ قدس سرہ نے موسم زمستان میں ایک درویش سے فرمایا کہ بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ پس جب اتنی لکڑیاں جتنی کا آپ نے حکم دیا تھا۔ جمع ہو گئیں۔ تو دوسرے دن سے برف باری شروع ہو گئی۔ اور برابر چالیس روز تک لگاتار ہوتی رہی۔ اسی حالت میں حضرت خواجہ نے خوارزم کا ارادہ کیا۔ اور شیخ شادی نامی درویش ہمراہ لے گئے۔ جب آپ کنارہ آب حرام کام پر پہنچے۔ تو شیخ شادی سے فرمایا کہ پانی کے اوپر قدم رکھ کر گذر جاؤ۔ شیخ شادی غرق ہونے کے خوف سے پانی پر چلنے کی جرأت نہ کر سکے۔ حضرت نے تاکید فرمایا کہ چلو اور نظر ہیبت سے شیخ شادی کی طرف دیکھا وہ بیہوش ہو گئے۔ اور جب ہوش میں آئے تو قدم پانی پر رکھا اور چلنے لگے۔ اور حضرت خواجہ ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ اُس

ندی سے گزر جانے کے بعد حضرت نے شیخ شادی سے فرمایا دیکھو تمہارا موزہ تر ہوا یا نہیں شیخ نے دیکھا تو ان کے موزہ پر پانی کا کچھ بھی اثر نہ ہوا تھا۔

اللہ اکبر۔ ایک دفعہ نصف میں امساک باراں ہوا اور حضرت خواجہ کے مخلصین نے جو اس زمانہ میں وہاں موجود تھے۔ ایک درویش کو حضرت کی خدمت میں بھیجا۔ اس درویش کو دیکھتے ہی حضرت نے فرمایا کہ اصحاب نصف خیریت سے ہیں اور انہوں نے طلب باراں کیلئے تم کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ درویش نے کہا کہ ہاں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم تمہارے لئے بخارا سے پانی بھیجتے ہیں۔ پھر آپ نے اس درویش کو تھوڑی دیر ٹھہرنے کیلئے ارشاد فرمایا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ابر کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا۔ اور پھیل کر برسنے لگا۔ اور دن بھر لگاتار برستا رہا۔ دوسرے دن آپ نے ان کو جانے کی اجازت دی۔ اور وہ اسی بارش کی حالت میں نصف روانہ ہوئے۔ اور تین رات دن تک یہ بارش لگاتار ہوتی رہی اور حضرت خواجہ کی اس کرامت سے تمام ملک سیراب ہو گیا۔

اللہ اکبر۔ ایک درویش کا بیان ہے کہ مجھ کو اولاد ترینہ نہ ہوتی تھی۔ میں نے حضرت کی خدمت میں دعا کیلئے التماس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک لڑکا عطا کیا۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور لڑکے کیلئے آپ کا ملبوس کرتا طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں کرتا نہیں بھیج سکتا۔ میں گھر واپس آیا اور دیکھا تو وہ لڑکا فوت ہو چکا تھا۔ میں پھر حضرت خواجہ کی خدمت میں گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تو نے ہم سے لڑکا مانگا وہ ہوا۔ اب خدا سے تعالیٰ تجھ کو دو لڑکے عطا کریگا۔ جن کی عمر بہت ہوگی اور وہ تجھ کو کافی ہوں گے۔ اس کے بعد میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ایک زمانہ کے بعد وہ بیمار ہو گیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارا فرزند ہے تم کو اس کی علالت سے کیا علاقہ بہت

مرتبہ بیمار اور صحت یاب ہو گا۔ اس کے بعد اور دوسرا لڑکا تولد ہوا۔

اللہ اکبر۔ ایک درویش کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ نے مجھ کو ایک کام کیلئے کسی جگہ روانہ کیا۔ اور ہوا نہایت گرم تھی۔ واپسی میں ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گیا اور اس درخت سے تکیہ لگا کر سو رہا۔ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ عصا ہاتھ میں لئے ہوئے میری طرف تشریف لارہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے اٹھو میں بے قرار ہو کر خواب سے اٹھا کیا دیکھتا ہوں کہ دو بھیڑیے خونخوار میرے سر ہانے کھڑے ہیں۔ میں فوراً قصر عارفان کو روانہ ہو گیا۔ جب میں نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ حضرت خواجہ راستہ پر کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص یہاں سو رہا ہے۔

اللہ اکبر۔ خواجہ علاؤ الدین غجدانی قدس سرہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت کے مرض الموت کے زمانہ میں حاضر تھا۔ حضرت حالت نزع میں تھے۔ جب حضرت نے مجھ کو دیکھا تو فرمایا کہ اے غلام دسترخوان لا اور کھانا کھا۔ حضرت ہمیشہ مجھ کو غلام کہا کرتے تھے تعمیل ارشاد کی اور میں دسترخوان لایا اور چند لقمے کھائے۔ اس حالت میں میں کھانا نہ کھا سکتا تھا اسلئے دسترخوان کو اٹھا دیا۔ حضرت نے آنکھ کھول کر دیکھا کہ میں نے دسترخوان اٹھا دیا ہے پس فرمایا کہ اے غلام دسترخوان بچھا اور کھانا کھا۔ میں نے پھر چند لقمے کھا کر دسترخوان اٹھا دیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ اور کھانا کھاؤ کیونکہ کھانا اچھی طرح کھانا چاہئے۔ اور کام اچھی طرح کرنا چاہئے۔ آپ نے چار مرتبہ اسی طرح ارشاد فرمایا۔

اللہ اکبر۔ خواجہ علاؤ الدین قدس سرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ کے انتقال کے وقت سورہ یسین پڑھ رہا تھا۔ جب سورہ نصف ہوئی تو انوار ظاہر

ہونے لگے ہم کلمہ پڑھنے میں مشغول ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ کاسانس
منقطع ہو گیا حضرت کی عمر شریف پورے تہتر سال کی تھی۔ اور چوتھریں سال میں
دوشنبہ کے دن تیسری ماہ ربیع الاول ۹۱۸ھ ہجری یا ۹۱۸ھ میں وفات پائی۔

چنانچہ حضرت خواجہ حافظ شیرازی قدس سرہ فرماتے ہیں:-

بہاؤ الدین طالب مشواہ امام سنت شیخ جماعت

چومیرفت از جہاں میں بیت میخواند براہل فضل ارباب بلاغت

بطاعت قرب یزداں میتواں فیت قدم در نہ گرت ہست استطاعت

بدیں دستور تارخ و فاش بروں آراز حروف قرطاعت

مزار شریف بخارا میں ہے فقیر مولف نے اس صاحب کمال کی تاریخ
وفات قول اول کی بنا پر عجائب الکرامات بود اور قول ثانی کی بنا پر اوسراج
امت بودہ اور اورہین سنت بودہ سے پائی ہے۔

واضح ہو کہ حضرت امیر کلال قدس سرہ کے چار فرزند اور چار خلیفہ تھے سب کے

سب اصحاب حال تھے۔ حضرت نے اپنے ہر ایک فرزند کی تربیت اپنے

ایک ایک خلیفہ کے سپرد کی تھی۔ امیر برہان الدین قدس سرہ حضرت امیر

کلال کے بڑے صاحبزادے تھے۔ اور ان کی تربیت حضرت خواجہ بہار الحق

والدین نقشبند قدس سرہ کے سپرد تھی۔ اور فرمایا تھا کہ جب استاوشاگرد کی

تربیت کرے تو چاہئے کہ اپنی تربیت کا اثر شاگرد میں مطالعہ کرے۔ تاکہ

اس پر بھروسہ ہو جائے کہ تربیت اس میں قائم ہو گئی ہے۔ اور اگر اس میں

خلل دیکھے تو اس کی اصلاح کرے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خواجہ نقشبند

سے فرمایا کہ میرے فرزند امیر برہان الدین موجود ہیں۔ کسی کا دست تصرف

ان پر نہیں پہنچا ہے تم میرے سامنے ان کی تربیت میں مشغول ہو جاؤ۔ تاکہ

میں تمہاری تربیت کا اثر دیکھوں۔ اور مجھ کو تمہاری کاریگری پر اعتماد ہو جائے۔
 حضرت خواجہ نے ادب کی وجہ سے کچھ توقف کیا۔ حضرت امیر نے فرمایا کہ تامل
 نہیں کرنا چاہئے۔ حضرت خواجہ بہ تعمیل ارشاد حضرت امیر برہان الدین کے
 باطن کی طرف متوجہ ہوئے۔ جس سے ان میں حالت عظیم پیدا ہوئی۔ اور سکر
 حقیقی کا اثر ظاہر ہوا۔ اس کے بعد امیر برہان الدین حضرت خواجہ کے تربیت
 میں مرتبہ کمال اور تکمیل کو پہنچے۔ اور صاحب تصرف و کرامت ہوئے۔ حضرت
 امیر برہان الدین کا طریقہ خلق سے انقطاع کا تھا۔ آپ ہرگز کسی سے نسبت
 نہیں رکھتے تھے۔ اور کسی کو آپ کے اطوار باطن پر اطلاع نہ ہوتی تھی۔ آپ کی
 قوت باطن اس درجہ تھی کہ حضرت خواجہ کے بعض مریدوں کا حال کم کر دیتے تھے۔
 اللہ اکبر۔ شیخ نیک روز بخاری جو حضرت خواجہ کے مریدوں میں سے ہیں۔
 نقل کرتے ہیں کہ جب مجھ کو راستہ میں امیر برہان الدین سے اتفاق ملاقات
 کا ہوتا۔ تو میرے احوال باطنی مجھ سے غائب ہو جاتے تھے۔ ایک روز میں
 حضرت خواجہ کی خدمت میں امیر برہان الدین کی شکایت کرنے کیلئے آیا۔
 حضرت خواجہ نے مجھ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ تم اس وقت امیر برہان الدین کی
 شکایت کے لئے آئے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کے ضمیر خورشید نظر پر
 خود روشن ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب وہ تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ تم
 میری طرف اس طرح متوجہ ہو جایا کرو کہ میں میں نہیں ہوں جو کچھ ہیں حضرت
 خواجہ ہیں۔ اس کے بعد جب امیر برہان الدین سے اتفاق ملاقات کا ہوا تو
 انہوں نے چاہا کہ میری طرف متوجہ ہوں۔ میں نے فوراً حضرت خواجہ کی صورت
 کا تصور کیا۔ اور کہا کہ میں نہیں ہوں حضرت خواجہ ہیں۔ اس وقت میں نے
 دیکھا کہ امیر برہان الدین کا حال متغیر ہوا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے اسکے

بعد سے انہوں نے کبھی مجھ میں تصرف نہیں کیا۔

اللہ اکبر۔ امیر برہان الدین قدس سرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عید قربان کے موقع پر جب کہ لوگ عید گاہ سے نماز پڑھ کر واپس ہو رہے تھے۔ حضرت خواجہ کے پاس مخلوق کا بہت کچھ ہجوم تھا۔ اس طرح کہ میں بہت فاصلہ پر ہو گیا تھا۔ اس وقت میرے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ حضرت خواجہ کا یہ ابتدائی زمانہ ہے۔ اور آپ کے تصرفات و کرامات کے ظہور کا اب آغاز ہو رہا ہے۔ اس لئے مخلوق کا ہجوم حضرت کے اوقات میں مغل ہو گا حضرت خواجہ نے میرا گریبان پکڑ کے سقوڑی حرکت دی۔ اس سے ایک صفت نہایت بزرگ میرے باطن میں پیدا ہوئی کہ اس کے عظمت اور صولت سے میری طاقت جاتی رہی۔ اور میں قریب کرنے کے ہو گیا۔ مگر حضرت خواجہ نے مجھ کو بچا لیا۔ اور ایک زمانہ اسی حالت پر گزر گیا جب مجھ کو افاقہ اور ہوش پیدا ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ کیا کہتے ہو اب بھی وہ تصرفات ہیں یا نہیں۔ میں ندامت سے حضرت کے قدموں پر گر گیا۔

مولانا عارف و یک گرائی قدس سرہ آپ حضرت امیر کلال قدس سرہ
کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اور آپ کا مولد و مرقد قریہ و یک گرائی ہے۔ جو قصبہ ہزارہ سے کنارہ کوہک پر واقع ہے۔ جہاں سے بخارا نو فرسنگ شریعی ہے۔ آپ کا مزار پر انوار اسی قریہ کے باہر ہزارہ کے راستہ پر واقع ہے۔

حضرت خواجہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ذکر خفی میں مشغول ہوئے اور ہم میں نشان آگاہی پیدا ہوئی تو ہم اس کی اصل کے طالب ہوئے۔ اور تیس برس تک اصل کی تلاش اور جستجو کرتے رہے۔ دو مرتبہ سفر حجاز کا کیا۔ ہر ایک گوشہ اور زاویہ میں پھرے۔ اس تلاش میں مولانا عارف کے مماثل کوئی شخص بھی ملجا تو ہم ہرگز واپس نہ آتے ایسا شخص چاہئے جو ہم زانو ہو

اور سیر میں آسمانوں سے آگے بڑھ گیا ہو اور ظاہر اور باطن میں وہیں مشغول ہو۔
 اللہ اکبر۔ مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی تدبیر میں ہے وہ خاص
 دوزخ میں ہے۔ اور جو شخص تقدیر الہی جل و علا کی تعمیل میں مصروف ہو وہ خالص بہشت میں ہے
 اللہ اکبر۔ ایک روز مولانا نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ کھانیکے وقت ہر
 ایک عضو اپنے ایک کام میں مشغول رہتا ہے۔ دل کس کام میں مشغول رہتا ہے
 مریدوں نے عرض کیا۔ کہ ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے
 وقت میں لا الہ الا اللہ کہنا ذکر نہیں ہے بلکہ اس وقت کا ذکر نعمت
 کو نعم کی طرف سے دیکھنا ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک شخص نے مولانا کی خدمت میں
 عرض کیا کہ فلاں کام میرا آپ کی دعا سے سرانجام پائیگا۔ مولانا نے قبول نہ
 کیا۔ اور فرمایا کہ ذمہ لینا اُس شخص کا کام ہے کہ صاحب مقصد کا کام اسکی
 مبارک ہمت سے پورا ہو سکے اور مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے۔

اللہ اکبر۔ ایک دفعہ قریہ دیگ گران میں طوفان آب آیا۔ چنانچہ گاؤں کے
 بہ جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ لوگ خوف کے مارے فریاد کرنے لگے۔ مولانا
 یہ شور سنکر باہر نکلے اور اپنے آپ کو طوفان میں اس مقام پر جہاں پانی کا
 زور تھا ڈال دیا۔ اور فرمایا کہ اے پانی اگر تجھ سے ہو سکتا ہے تو مجھ کو بہا لے
 فوراً طوفان بیٹھ گیا اور تسکین ہو گئی۔

اللہ اکبر۔ ایک روز حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ مولانا بہاؤ الدین
 قشلاقی قدس سرہ کی صحبت میں تھے (جو علوم ظاہری اور باطنی کے عالم
 اور صاحب آیات و کرامات تھے) اور حضرت خواجہ کے پیر صحبت اور شیخ الحدیث
 تھے) اثنائے کلام میں مولانا نے حضرت خواجہ سے فرمایا کہ مرغ بلند پرواز آپ

ہیں یا مولانا عارف و یگ گرانفی ہیں۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ کاش کہ صحبت مولانا کی آج ہی میسر ہو جاتی۔ پس مولانا کی صحبت کا شوق حضرت خواجہ پر غالب ہوا۔ اور اس وقت مولانا عارف اپنے گاؤں میں اپنے مریدوں کے ساتھ کاشت کے کام میں مشغول تھے۔ مولانا بہاؤ الدین قشلاقی نے حضرت خواجہ سے فرمایا کہ اگر تم کو مولانا عارف کے دیدار کا شوق بہت ہے تو میں ان کو آواز دیتا ہوں وہ ضرور آجائینگے پس آپ بام پر چڑھے۔ اور تین بار آواز دی۔ کہ اے مولانا عارف۔ مولانا عارف اُسی وقت کاشت کے کام سے رُک گئے۔ اور مریدوں سے فرمایا کہ تم لوگ قیام گاہ پر جاؤ۔ مجھ کو مولانا بہاؤ الدین قشلاقی طلب کرتے ہیں۔ پس عجلت کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اور اسی دوپہر میں قبل اس کے کہ و یگ آتشدان سے اتاری جائے اور آتش استعمال میں لایا جائے ان کی صحبت میں پہنچے۔ اور قریہ و یگ گران اور قشلاق میں بیس فرسنگ کا فاصلہ ہے۔ حضرت خواجہ اور مولانا عارف کی پہلی ملاقات اسی صحبت میں ہوئی۔

حضرت مولانا یعقوب چرنی قدس سرہ

آپ کا انتساب اس طریقہ عالیہ میں آستان عرش نشان شاہ ولایت پناہ حضرت خواجہ بہاؤ الحق والدین نقشبند سے ہے آپ کی اصل قریہ چرخ ہے جو ولایت غزنیں میں ایک گاؤں ہے آپ کا مرقد منور ایک گاؤں میں ہے۔ منجملہ مواضع حصار کے ابتدائے احوال میں اکثر اوقات جامع ہرات میں اور اکثر دیار مصر میں تحصیل علوم میں مشغول رہے۔ اور شیخ زین الدین خوانی قدس سرہ کے ساتھ مصر میں ہم سبق رہے۔ یہ دونوں صاحب مولانا شہاب الدین

سیرامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو اس دیار کے اکابر علماء سے ہیں ہم سبق تھے اور ایک دوسرے کیساتھ اتحاد اور خلوص رکھتے تھے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ قدس سرہ کے سلسلہ میں منسلک ہونے سے پہلے مجھ کو حضرت کے ساتھ اعتقاد اور خلوص تھا اور اکابر علماء سے اجازت فتوے حاصل کرنے سے پہلے میں نے اپنے وطن مالوف کی طرف بھٹنے کا ارادہ کیا۔ ایک روز مجھ کو حضرت خواجہ سے اتفاق ملاقات کا ہوا۔ میں نے بطریق معتقدین تواضع اور نیاز مندی کی اور حضرت سے عرض کیا کہ اس عاجز کی طرف بھی گوشہ عنایت ملحوظ رکھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت ارادہ کر کے ہمارے پاس آئے ہو۔ میں نے کہا کہ میں آرزو مند خدمت ہوں حضرت نے فرمایا کہ جس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں۔ اور مقبول خلائق۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی کوئی دلیل ہوئی چاہئے۔ ممکن ہے کہ یہ قول شیطانی ہو۔ میں نے کہا کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو دوستی کیلئے منتخب فرماتا ہے تو اس کی دوستی بندگانِ خدا کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ آنحضرت قدس سرہ نے یہ شکر تبسم فرمایا اور کہا کہ ہم عزیزان ہیں۔ پس یہ ارشاد سنکر میری یہ حالت اس لئے متغیر ہوئی کہ میں اس سے ایک ماہ پہلے خواب میں دیکھ چکا تھا کہ کوئی صاحبِ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ عزیزان کا مرید ہو مجھ کو اسی وقت وہ خواب یاد آئی اور حضرت خواجہ سے میں نے التماس کی کہ خاطر شریف میرے حال پر منعطف رکھیں۔ آنحضرت نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت عزیزان علیہ الرضوان سے عرض کیا تھا کہ مجھ کو آپ یاد رکھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں رہتا ہے۔ تم کوئی چیز ہمارے پاس چھوڑ دو۔ تاکہ جب ہم

اس کو دیکھیں تم یاد آ جاؤ۔ لیکن تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جس کو تم ہمارے پاس چھوڑ سکو۔ یہ کہہ کر حضرت نے اپنی ٹوپی مجھ کو عنایت فرمائی اور فرمایا کہ اس کو احتیاط سے رکھو۔ جب تم اس کو دیکھو گے تو ہم کو یاد کرو گے اور جب ہماری یاد کرو گے تو ہماری حضور میں آ جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس سفر میں مولانا تاج الدین سے کو لکی کے جنگل میں ضرور ملاقات کرنا۔ کیونکہ وہ اولیائے وقت سے ہیں میرے دل میں خیال گذر کہ میرا ارادہ بلخ جانے کا ہے۔ پھر وہاں سے اپنے وطن جاؤنگا بلخ کہاں اور دشت کو لکی کہاں میں حضرت سے رخصت ہو کر بلخ روانہ ہوا۔ اتفاقاً ایسی ضرورت پیش آئی جس کی وجہ سے دشت کو لکی میں جانا پڑا۔ اس وقت حضرت خواجہ کا ارشاد مجھ کو یاد آیا۔ اور بہت تعجب ہوا۔ میں نے یہاں مولانا تاج الدین سے ملاقات کی۔ اور مولانا سے ملاقات ہونے کے بعد سے حضرت خواجہ کیساتھ رابطہ محبت اور زیادہ ہو گیا۔ اور کچھ سبب ایسا پیش آیا کہ حضرت خواجہ کی ملاقات کیلئے پھر بخارا واپس آنا پڑا۔ اور میرے دل میں یہ خیال مضبوط ہو گیا۔ کہ دست ارادت حضرت خواجہ کے دست شریف میں دے دوں بخارا میں ایک مجذوب تھا۔ اور اس کے ساتھ مجھ کو بہت اعتقاد تھا چلتے وقت میں نے اس کو راستہ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں بخارا کو جاؤں اس نے کہا کہ جلدی جاؤ اور بہت سی لکیریں زمین پر کھینچیں۔ میں نے دل میں کہا کہ ان لکیروں کو شمار کرنا چاہئے۔ اگر وہ طاق نکلیں تو اس خیال کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ وَرَءِیْبُ الْوَتْرِ کیونکہ اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔

جب میں نے ان کو گنا تو وہ طاق ہی نکلیں۔ میں پوری طرح یقین کیٹھا

حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اور حضرت سے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہم خود کسی کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر بارگاہ ایزدی میں تجھ کو قبول کر لیا جائے تو ہم بھی قبول کر لیں گے۔ پس وہ رات میرے لئے میری عمر میں سخت ترین رات تھی۔ دیکھئے کیا ہوتا ہے آیا مجھ کو قبول کیا جاتا ہے یا رد کر دیتے ہیں۔ جب صبح ہوئی اور میں صبح کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھ چکا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو قبولیت کے لئے اشارہ کیا گیا ہے لوگوں کو بہت کم قبول کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کوئی کسی نیت سے آتا ہے۔ کوئی کیسے وقت آتا ہے۔

اس کے بعد حضرت نے اپنے مشائخوں کا سلسلہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس شریف تک بیان فرمایا ہے۔ اور فقیر کو وقف عدوی میں مشغول فرمادیا اور فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے عدد طاق کی شمار کا لحاظ رکھو۔ گویا ان خطوط کی طرف اشارہ فرمایا جو میں نے کھینچے اور اپنا رہبر بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہ علم لدنی کا پہلا سبق ہے جو حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس سرہ کو پہنچا ہے۔

اللہ اکبر۔ حضرت مولانا نے اپنی کتاب مناقب حضرت خواجہ قدس سرہ کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ جب خدائے پاک کی عنایت بے غایت سے طلب کی خواہش اس فقیر کے دل میں پیدا ہوئی تو فیض نامتناہی کی کشش اور فضل الہی کے قاصد نے حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ کی صحبت کی طرف کھینچا۔ میں بخارا میں آپ کی ملازمت کرتا اور حضرت کے کرم عظیم سے توجہ پاتا تھا۔ یہاں تک کہ ہدایت صمدیت سے مجھ کو یقین حاصل ہوا کہ آپ مخصوص اولیاء اللہ سے ہیں۔ اور کامل و مکمل ہیں۔ ارشادات غیبی

اور بہت سے واقعات کے بعد میں نے کلام الہی سے تفاؤل کیا۔ تو یہ آیت نکلی
 اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اَقْتَدِ ۚ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ
 تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ پس تو بھی ان کی ہدایتوں کی پیروی کر۔

ایک روز سہ پہر کے وقت مقام فتح آباد میں جو اس فقیر کا مسکن تھا۔ مزار
 حضرت شیخ سیف الدین باخیزی قدس سرہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔
 کہ قبول الہی کا قاصد پہنچا۔ اور میرے باطن کو بے قرار کر دیا۔ پس میں نے
 حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا۔ میں قصر عارفان تک جو حضرت
 خواجہ کا قیام گاہ تھا پہنچا تو حضرت کو راستہ میں منتظر کھڑے ہوئے پایا۔
 حضرت نے مجھ سے ملاقات فرمائی اور نماز شام کے بعد صحبت کا شرف بخشا۔
 حضرت کی ہیبت مجھ پر ایسی طاری ہوئی کہ کلام کرنے کی طاقت باقی نہ رہی
 اثنائے کلام میں حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے :-

اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَهِيَ عِلْمُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
 علم دو طرح کا ہے۔ پہلا علم قلب اور یہ علم نفع دیتا ہے اور یہ نبیوں اور مرسلوں کا علم ہے
 اور عِلْمُ اللِّسَانِ فَذَلِكَ عَجْزَةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ دوسرا علم
 زبان یہ اللہ کی حجت ہے آدم کی اولاد پر۔

مجھ کو امید ہے کہ علم باطنی کا حصہ تم کو ملے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حدیث میں
 آیا ہے اِذَا جَالَسْتُمْ اَهْلَ الصِّدْقِ فَاجْلِسُوهُمْ بِالصِّدْقِ وَفَاتَهُمْ
 جَوَاسِيسَ الْقُلُوبِ يَدْخُلُونَ فِي قُلُوبِكُمْ وَيَنْظُرُونَ اِلَى هَمَمِكُمْ
 جب اہل صدق کی صحبت میں بیٹھو تو سچائی کیساتھ بیٹھو۔ کیونکہ وہ قلب کے جاسوس
 ہیں وہ تمہارے دلوں میں داخل ہوتے ہیں اور تمہاری ہمتوں کو دیکھتے ہیں۔
 اس کے بعد ایک مدت تک حضرت خواجہ کی صحبت میں رہا۔ یہاں تک کہ

حضرت نے فقیر کو بخارا سے رخصت ہونے کی اجازت عطا فرمائی اور ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہم سے تجھ کو پہنچا ہے تو بندگانِ خدا کو پہنچا تا کہ سعادت کا سبب ہو۔ اور رخصت کے وقت حضرت نے تین بار فرمایا کہ تجھ کو ہم خدا کے سپرد کرتے ہیں اور اس سپرد کرنے میں بہت سی امیدیں ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اسْتَوْذَعَ كَشْفَىٰ حَفَظَهُ جب کوئی شخص کسی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، میں بخارا سے نکل کر شہر کیش میں پہنچا۔ اور کچھ دنوں وہاں قیام کیا۔

اس عرصہ میں حضرت خواجہ قدس سرہ کے وفات کی خبر میرے سُنتے میں آئی۔ میرے دل پر اس واقعہ کا بہت رنج و صدمہ ہوا۔ اور یہ خوفِ عظیم غالب ہوا کہ مبادا کہ عالم کی طرف میری طبیعت کا میل ہو جائے۔ اور طلب باقی نہ ہے میں نے حضرت خواجہ کو خواب میں دیکھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ آیت آپ نے پڑھی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَنْ اَنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ اَنْقَلَبْ نُمُّ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ۔ محمد نہیں ہیں مگر ایک رسول، ان کے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ بالفرض اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دئے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل بوٹ جاؤ گے۔

جب حضرت کی صحبت شریف سے ناامید ہونے کے بعد خیال ہوا کہ اس زمانہ کے دوسرے درویشوں کے گروہ میں ملجاؤں۔ پھر میں نے حضرت کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحَارِثَةِ الْمَدَّيْنِيُّ وَاحِدٌ زَيْدِ بْنِ حَارِثٍ نے کہا ہے کہ دین ایک ہی ہے۔ اس ارشاد سے میں نے سمجھا کہ اجازت نہیں ہے حضرت قدس سرہ نے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے زید بن حارثہ

رضی اللہ عنہ کی اس لئے تخصیص فرمائی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے صاحبزادے تھے۔ اور حضرات خواجگان قدس اللہ اسرارہم بھی طالبوں کو فرزندگی میں قبول کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے اصحاب بھی دوسروں سے ممتاز ہیں۔

دوبارہ پھر میں نے آنحضرت قدس سرہ کو دیکھا۔ اور پوچھا کہ قیامت میں میں آپ کو کس چیز سے پاؤں گا حضرت نے فرمایا کہ تشریع سے یعنی شریعت پر عمل کرنے سے اس بشارت میں اس ارشاد کی طرف اشارہ ہے جو آپ عالم حیات میں فرمایا کرتے تھے۔ کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ فضل الہی سے اور آیات قرآنی و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی برکت سے اور عمل سے نتیجہ طلب کرنے اور تقویٰ اور حدود و شرعیہ کی رعایت ملحوظ رکھنے اور شریعت اور طریقہ سنت و الجماعت پر چلنے اور بدعت سے پرہیز کر نیسے پایا ہے۔ جب حضرت خواجہ قدس سرہ نے فقیر کو بخارا سے سفر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ خواجہ علاؤ الدین عطار قدس سرہ کی طلب پر ان کے پاس بھیجا ہوا۔ ان کی متابعت کیلئے اشارت حکم دیا ہوا۔ پس جب میں بخارا سے کیش پہنچا۔ اور کیش سے ولایت بدخشان کو گیا تاکہ وہاں سے چرخ کو جا کر علوم میں مشغولی کیجائے۔ تو عنایت حق سبحانہ سے علاؤ الدین عطار بخارا سے تشریف لائے۔ اور قاصد کے ہاتھ ایک خط اس فقیر کے پاس بھیجا۔ اور اس اشارت متابعت کو یاد دلایا۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی نظر الطاف فقیر کے حال پر سب اصحاب سے زیادہ تھی۔ میں نے آپ کی صحبت میں ایک مدت صرف کی۔ جب ان کا وصال ہو گیا۔ تو میں نے چاہا کہ حضرت خواجہ کے اس ارشاد کی تعمیل کروں۔ کہ جو کچھ ہم سے تجھ کو پہنچا

تو اس کو بندگانِ خدا کو پہنچا۔ اور بقدر امکان اس امر میں کوشش کر۔ فقیر اپنے آپ کو اس خدمت کا اہل نہیں سمجھتا تھا۔ مگر فقیر کا یہ اعتقاد تھا کہ حضرت خواجہ کا اشارہ خالی از حکمت نہیں ہو سکتا۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرارِ قدس سرہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز مولانا یعقوب چرنی قدس سرہ نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم خراسان میں رہ چکے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ زین الدین خوانی مریدوں کے خوابوں کی تعبیر دیتے ہیں اور خواب کا اعتبار کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے میں نے کہا کہ ہاں درست ہے۔ حضرت مولانا نے اپنے ہاتھ اپنی داڑھی پر رکھ لئے اس فرمانے کے بعد آپ پر بے خودی طاری ہوئی۔ ہمیشہ آپ کی یہ عادت تھی کہ کھوڑی کھوڑی دیر میں بے خودی ہوتی رہتی تھی۔ اس روز بخود کی حالت میں آپ کا سر مبارک سینہ بے کینہ پر گر گیا۔ اور دو تین بال ریش مبارک کے آپکے ہاتھ کی انگلیوں کی گھائی میں رہ گئے ہتھوڑی دیر کے بعد اپنے سر ہٹا کر یہ شعر پڑھا

چو غلامِ آفتابم ہمہ آفتاب گویم نہ شبنم نہ شب پرستم کہ حدیثِ خواب گویم

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قدس سرہ نقل کرتے ہیں کہ ایک سوداگر سے جو مولانا یعقوب قدس سرہ کے مخلصوں میں سے تھا۔ میں نے مولانا کی تعریف سنی اور بجانب ھَلْغَتُوْر حضرت مولانا کی ملازمت کیلئے روانہ ہوا۔ اور ولایت چغانیاں میں پہنچا۔ یہاں میں بعارضۃ تب و لرزہ بیس دن تک بیمار رہا۔ اس کے ضعف اور نقاہت کی وجہ سے وہاں سے جلد روانہ نہ ہو سکا۔ اس مدت میں یہاں کے بعض لوگوں نے حضرت مولانا یعقوب کی مجہ سے بہت غیبتیں کیں۔ اور بیماری کے زمانہ میں ان باتوں کے سننے سے میری طلب میں بہت بڑا فتور پیدا ہو گیا۔ آخر کار میں نے خیال کیا

کہ اتنے دور دراز کی مسافت قطع کرنے کے بعد یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں
 مولانا کی خدمت میں نہ پہنچوں۔ اس کے بعد میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا
 اور آپ کے لطف و مرحمت کو دیکھا۔ اور آپ کی دلاویز باتیں سنیں۔ دوسرے
 دن جو میں گیا تو بہت غصہ میں آئے۔ اور سختی و خستہ نیت ظاہر کی۔ میں نے
 سمجھ لیا کہ مولانا کا یہ غصہ بسبب میری غیبتوں کو سننے اور طلب میں کمی
 پیدا کرنے کے ہے۔ اگرچہ حضرت نے اس کی تصریح نہیں فرمائی۔ لیکن اتنا
 فرمایا کہ کیا آسان ہے کہ کسی کی ملاقات کیلئے کوئی شخص دو ماہ پہلے آئے
 اور نہ دیکھے۔ مجھ کو یقین ہو گیا کہ آپ کے غصہ کی وجہ میرا اس غیبت کو
 سننا اور آپ کی ملازمت کے ارادہ میں کمی پیدا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے
 بعد پھر آپ نے نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کیا۔ اور انہوں نے حضرت خواجہ
 علاؤ الدین نقشبند قدس سرہ سے اپنی ملازمت کی سعادت کے قصہ کو بیان
 فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے دست مبارک دراز کیا۔ اور فرمایا کہ آؤ ہمارے
 ہاتھ پر بیعت کرو اس وقت میری طبیعت نے کراہت کی۔ کیونکہ حضرت
 کی پیشانی پر ایک سفیدی کا داغ برص کی سفیدی سے مشابہ تھا۔ آپ
 از روئے اشتراق میری طبیعت کی کراہت سے فوراً واقف ہو گئے۔
 اور آپ نے اپنے ہاتھ کو فوراً کھینچ لیا اور اپنی صورت تبدیل کر کے ایسی
 شکل میں ظاہر ہوئے کہ میں اختیار سے باہر ہو گیا۔ اور قریب تھا کہ بخود
 ہو کر حضرت سے لپٹ جاؤں۔ پھر آپ نے ہاتھ دراز کیا اور فرمایا کہ حضرت
 خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ تیرا ہاتھ
 میرا ہاتھ ہے۔ اور جس نے تیرا ہاتھ پکڑا اس نے بیشک میرا (خواجہ بہاؤ
 الدین کا) ہاتھ پکڑا۔ میں نے فوراً مولانا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت نے مجھ کو

دقوتِ عدوی میں مشغول کیا۔ اور حضرت مولانا یعقوب صاحبِ تفسیر اور دیگر تصانیف شریفہ تھے۔ ۸۳۸ھ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ مقامِ صلغٹور میں مدفون ہوئے۔

واضح ہو کہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ کے خلفا مولانا یعقوب چرنی کے سوا اور بھی ہیں ان میں سے بعض کا اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔

خواجہ علاء الدین غجدوانی قدس سرہ

آپ خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ کے جلیل القدر مریدوں میں سے ہیں۔ آپ کا مولد مقام غجدوان ہے اور آپ کی قبر شریف مرزہ میں ہے جو بخارا سے سمت جنوب قریب عیدگاہ ایک موضع ہے۔ واضح ہو کہ اس موضع میں ایک ٹیلہ ہے۔ اور آپ اسی ٹیلہ پر مدفون ہیں۔

بعض نے یہ بیان کیا کہ آپ سولہ سال کی عمر میں حضرت امیر کلال دشتی کی صحبت میں پہنچے۔ جو سید امیر کلال قدس سرہ کے خلیفہ تھے۔ اور انہیں سے ذکر کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اور بعض نے کہا کہ آپ نے عمر جوانی میں حضرت علاء الدین نقشبند قدس سرہ کی شرفِ صحبت و قبولیت حاصل کی اور حضرت خواجہ کی وفات کے بعد حضرت کے اشارہ پر بقیہ علم حضرت خواجہ محمد پارسا اور خواجہ برہان الدین ابی نصر کے ہم صحبت رہے۔ اور یہ دونوں بزرگ آپ کی صحبت کو غنیمت سمجھتے تھے۔

خواجہ علاء الدین بہت شیریں کلام تھے اور استغراق و استہلاکِ بدیہ کمال رکھتے تھے۔ اور باتیں کرتے کرتے بخود ہو جاتے تھے۔ اور مشغولی پر بہت حریص تھے اور اس کثرتِ مشغولیت کی وجہ سے آپ گویا عین نسبت

ہو گئے تھے۔ آپ ایک ہی جلسہ میں بلانشست بدے ساری ساری رات گزار دیتے تھے۔ اس طرح کہ ایک پاؤں سے دوسرا پاؤں نہ بدلتے تھے۔ حالانکہ اس زمانہ میں آپ کی عمر نوے سال کی تھی اور بہت ضعیف ہو گئے تھے۔

اللہ اکبر۔ خواجہ علاؤ الدین فرماتے ہیں کہ جب سے میں سن شعور کو پہنچا ہوں۔ میں نے اتنی دیر کیلئے بھی یاد خدا سے غفلت نہیں کی کہ چڑ یا جتنی دیر پانی پینے میں اپنی چونچ کو پانی میں کہتی ہے اور نہ مینے خواب میں غفلت کی نہ بیداری میں۔

شیخ سراج الدین پیر مستی قدس سرہ

آپ حضرت خواجہ قدس سرہ کے دوسرے خلیفہ ہیں آپ کی جائے پیدائش موضع پیر مست ہے جو مواضعات واکبند سے ہے۔ اور بخارا سے چار فرسنگ شرعی کے فاصلہ پر واقع ہے۔ آپ ابتدائے احوال میں حضرت امیر حمزہ فرزند امیر کلال قدس سرہ کے مرید تھے۔ اور آخر زمانہ میں حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ کے اصحاب کے سلسلہ میں شامل ہو گئے اور منقول ہے کہ مولانا سعد الدین کا شغری قدس سرہ نے شروع زمانہ میں طریقہ نقشبندیہ کے ذکر نفی و اثبات کی تعلیم رکھ لا کے الف کو ناف سے خیال کریں اور کرسی لا کو پستان راست پر اور ہر الف کو قلب صنوبری پر اور اللہ کو متصل کرسی لا کے جو پستان راست پر واقع ہے اور **اَللّٰهُمَّ حَمِّدُكَ سُبْحَانَكَ** کو متصل قلب کے اعتبار کریں۔ اور اس شکل کو اس کیفیت سے نگاہ رکھیں اور طریق مقررہ کے بموجب ذکر میں مشغول ہوں) شیخ سراج الدین قدس سرہ سے حاصل کی ہے۔

کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت امیر حمزہ قدس سرہ کی ابتدائی صحبت کے

زمانہ میں بہت ریاضتیں اور محنتیں اٹھائیں ایک دفعہ آپ کو ایسی بے خودی کی حالت پیدا ہوئی کہ تین دن رات تک مدہوش پڑے رہے۔ اس حال کی حضرت امیر حمزہ کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے کان میں کہہ دو کہ امیر حمزہ کہتا ہے کہ تم جہاں پہنچے ہو وہاں سے واپس ہو جاؤ۔ جب حضرت کا یہ کلام ان کے کان میں پہنچا تو متنبہ ہو گئے۔ اور اس میں جس حرکت پیدا ہو گئی۔

حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے نقل کیا ہے کہ شیخ سراج الدین کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ کلاہی یعنی مٹی کے برتن بنانے میں مشغول رہتے تھے۔ اور شب میں بسا اوقات اس طرح بیٹھتے کہ ایک پاؤں سے دوسرا پاؤں بدلے۔ آپ کتب متداولہ علمیہ کا شغل بہت کم رکھتے تھے۔ مگر آپ کے کلام میں اتنی تکلفی اور شیرینی تھی کہ اس زمانہ کے بہت سے عقلمندوں کی مجالس میں نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی مہمان آپ کے گھر آئیگا ہوتا تو آپ تہوڑی دیر پہلے سے جھاڑو دینے لگتے تھے۔ اس کاراز آپ سے پوچھا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایک جن میرا تابع ہے وہ مہمان کے آنے سے پہلے مجھ کو خبر دیتا ہے۔ یہ بات محض اپنے حال کو پوشیدہ رکھنے کے لئے آپ نے فرمائی تھی۔

اللہ اکبر۔ ایک روز شیخ ابی الحسن غشتی قدس سرہ کے مریدوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ان درویشوں نے یہ خیال کر کے کہ آپ ان کو اپنا مرید کرنا چاہتے ہیں کہا کہ اے شیخ آپ اپنا وقت ضائع نہ کیجئے ہم شیخ ابی الحسن کی محبت اور تصرف سے تاجلق پر ہو چکے ہیں اب کسی اور کی ہم میں گنجائش باقی نہیں ہے آپ کی ہم میں سمائی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے اس کلام سے غیرت نے آپ کو آمادہ کیا۔ اور آپ نے ان کے بطون میں کچھ ایسا تصرف کیا کہ جس سے وہ زمین پر پوٹنے لگے۔ اور انہوں نے اپنے گریبانوں کو چاک کر دیا۔ اور ایک

عرصہ تک بیہوش پڑے رہے۔ پھر جب آپ نے تصرف کیا۔ تو وہ ہوش میں آئے اس وقت انہوں نے نیاز مندی اور ارادت کا اظہار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کچھ مضائقہ نہیں ہے ہم اور شیخ ابی الحسن ایک ہی چشمہ سے پانی پیتے ہیں۔

خواجہ علاؤ الدین عطار قدس سرہ

حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ کی صاحبزادی سے آپ کا عقد ہوا تھا حضرت خواجہ آپ کے حال پر بہت توجہ مبذول رکھتے تھے۔ آپ کو اپنے پاس بٹھاتے اور گھڑی گھڑی آپ کے حال کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور آپ کو کمال و تکمیل کے درجہ تک پہنچایا تھا۔ اور اپنے زمانہ حیات میں ہی طالبانِ خدا کی تربیت آپ کے حوالہ کر دی تھی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ علاؤ الدین نے ہمارے بار کو بہت ہلکا کر دیا ہے۔ بہت سے طالبین آپ کی بابرکت توجہ سے دوری اور نقصان کے درجہ سے قرب کی پیشگاہ میں پہنچے اور قرب اور وصل اور مرتبہ تکمیل و ارشاد کو پالیا۔ اور بعد وفات حضرت خواجہ قدس سرہ حضرت کے تمام اصحاب نے محض آپ کی رفعتِ شان کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی یہاں تک کہ خواجہ محمد پارسا قدس سرہ نے بھی بیعت کی کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہ کو توجہ اور مراقبہ میں بخود ہی اور سُکر بہت پیدا ہوتا تھا۔ اور خواجہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کو صحو اور ہوش رہتا تھا۔ اور شعور و صحو کو سُکر اور غیبت سے افضل کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار قدس سرہ حضرت خواجہ کے خلیفہ اول اور نائب مطلق تھے۔ آپ طریقہ خاص کے مالک تھے جس کو طریقہ علائیہ کہتے ہیں آپ کے مناقب اور کمالات اور کلمات قدسیہ اور کرامات علیہ جو شمار سے

زیادہ ہیں۔ یہاں بطور اجمال کے ان کا تہوڑا سا ذکر کیا جاتا ہے۔

اللہ اکبر۔ ایک روز علما میں دیدار الہی کے ہونے نہ ہونے کی بابت مباحثہ ہوا سب اہل عقل نے بالاتفاق خواجہ علاؤ الدین عطار کو فیصلہ کے لئے ثالث قرار دیا۔ حضرت نے منکرین دیدار سے فرمایا کہ تم تین روز تک با وضو ہماری صحبت میں رہو۔ انہوں نے ارشاد کے بموجب تعمیل کی تیسرے روز ان میں ایسی کیفیت ظاہر ہوئی کہ بے خود ہو گئے۔ نہ معلوم اس حال میں انہوں نے کیا دیکھا۔ جس سے وہ ہوش میں آنے کے بعد نیاز مندی کرنے لگے۔ اور کہا کہ ہم کو یقین ہو گیا کہ رویت حق ہے۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی حضرت قدس سرہ کی ملازمت سے علیحدہ نہ ہوئے۔

اللہ اکبر۔ آپ اپنی مرض الموت میں فرماتے تھے کہ عنایت خداوندی اور نظر خواجہ بزرگ سے یہ مرتبہ اس وقت مجھ کو حاصل ہوا ہے کہ اگر چاہوں تو تمام عالم واصل مقصود حقیقی ہو جائے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ملک و ملکوت طالب سے چھپ جائے اور وہ سب کو بھول جائے تو یہ مرتبہ فنا کا ہے۔ اگر سالک کی ہستی بھی سالک سے پوشیدہ ہو جائے تو یہ مرتبہ فنا بر فنا کا ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کے ساتھ تعلق رکھنا بھی اگرچہ ایک قسم کی غیریت ہے۔ اس لئے آخر میں اس تعلق کی بھی نفی کرتے ہیں۔ مگر ابتدا میں وصول کا یہی سبب ہے۔ اور اس کے ماسوا کے تعلقات کی نفی کرنا لوازم سلوک سے ہے اور سب باتوں میں اسکی پوری پوری رضا مندی طلب کرنی چاہئے۔
اللہ اکبر۔ ریاضت سے مقصود یہ ہے کہ تعلقات جسمیہ کی پورے طور پر نفی ہو۔ اور عالم ارواح اور عالم حقیقت کی طرف پوری طرح سے توجہ ہو جائے۔

سلوک سے مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار اور کسب سے ان تعلقات کو جو حصولِ راہ میں مانع ہیں۔ چھوڑ دے۔ اور ان تعلقات میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر پیش کرتا جائے۔ اور چھوڑتا جائے۔ اور اگر کسی تعلق میں ٹھہر جائے اور اس میں اپنی وابستگی پائے تو معلوم کر لے کہ وہی تعلق اس کیلئے مانعِ راہ حق ہے۔ پس اس کے قطع کرنے کی تدبیر کرے۔ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو فرماتے کہ یہ فلاں شخص کا حصہ ہے۔ اور اس کو بطور رعایت آپ پہنتے تھے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشائخین طریقت نے (پاک کرے اللہ اُن کے امراء کو) کہا ہے کہ التوفیق مع المسعی توفیق کو شش کیساتھ ہوتی ہے، اسی طرح مرشد سے روحانیت کی مدد بھی اس حد تک ہوتی ہے کہ مرید بموجب مرشد کے سعی کرتا ہے۔ اور بغیر اس کوشش کے اس کی بقا نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ صفتِ جباری کے مشاہدہ کرنے سے مقصود تضرع اور زاری کی صفت کا ظہور ہے۔ اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ کرنا ہے اس صفت کے مشاہدہ کی صحیح علامت مناجات کی طرف مائل ہونا ہے نہ خرابات کی طرف سب نیک و بد خیال اسی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ جب رضا کی طرف خواہش ہو تو اس کا شکر ادا کرے۔ اور اس پر قایم ہو جائے۔ اور اگر رضا کی طرف اس کی خواہش نہ ہو تو تضرع کرے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے۔

اللہ اکبر۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آگاہ رہو کہ خدا کے دوستوں کے لئے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ انکو کوئی رنج و غم، یعنی یہ خوف کہ سالک پھر اپنی سابقہ حیوانی صفات کی طرف رجوع

کر جائے کیونکہ اَلْفَانِی لَا یَرُدُّ اِلٰی اَوْ حَصَافِہ فَنَاشِدَہ شَخْصٌ بَہْرَ اِنِّہٖ اَوْصَا
کی طرف عود نہیں کرتا ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزاروں کی زیارتوں سے
اسی قدر فیض حاصل کرنا چاہئے کہ ان بزرگوں کی نسبت کو پہچان سکے۔ اور
اس میں توجہ کرے۔ اور اس میں داخل ہو۔ اگرچہ زیارات مقدسہ میں قرب
صوری کا بہت بڑا اعتبار ہے۔ مگر حقیقت میں روحی توجہ کیلئے بُعْثُوری
مانع ہے۔ جیسا کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ صَلُّوْا عَلَیَّ
حَیْثُمَا کُنْتُمْ کہ تم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود بھیجا کرو۔ اس کی دلیل
ہے۔ مشاہدہ میں اہل قبور کی صورتیں مثالیہ کا زیادہ اعتبار نہیں ہے۔ بمقابلہ
ان کی باطنی حالت کی پہچان کے۔

باد جو اس کے حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ
کی قربت بہ نسبت خلق کی طرف متوجہ ہو نیکی زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔
تو تاکے گو مرداں را پرستی بگرد کار مرداں گرد رستی
تو قبور کے خیال سے گزر جائے اگر تجھ کو صاحب قبر کے مقام تک رسائی ہو جائے۔
قبور اولیاء کی زیارات سے مقصد یہ ہونا چاہئے۔ کہ ان کے توسط سے
توجہ بحق سبحانہ قائم ہو جائے۔ پس ان کی ارواح کو کمال توجہ کا وسیلہ بنائے
اسی طرح تواضع باخلق میں بھی چاہئے کہ اگرچہ ظاہر میں تواضع باخلق ہو مگر
حقیقت میں یہ تواضع حق سبحانہ کی طرف ہونی چاہئے۔ کیونکہ خلق کے ساتھ
تواضع اسی وقت بہتر ہے جب کہ خاص خدا کیلئے ہو اسی طرح سے کہ مخلوق کو
مظاہر قدرت اور حکمت دیکھے اور اگر ایسا نہ ہو تو ایک قسم کی تصنع کی سی
حالت ہوگی تواضع نہ ہوگی۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ بمقابلہ طریق نفی و اثبات کے مراقبہ کرنا مقام جذبہ کیلئے اعلیٰ و اقرب ہے کہ طریق مراقبہ سے مقام نورانیت اور ملک و ملکوت کے تصرف میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور خطرات سے آگاہی اور طالبوں پر بخشش کی نظر اور ان کے بطون کو منور کرنا دوام مراقبہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور مراقبہ کی قوت سے دائمی جمعیت دل اور ہمیشہ کیلئے قلوب میں قبولیت پیدا ہوتی ہے اور اس حالت کو جمع اور قبول کہتے ہیں۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں چاہئے کہ آدمی کی خاموشی تین صفتوں سے خالی نہ ہو یا اس میں نگاہ داشت خطرات سے ہو یا دل کے ذکر کا مطالعہ ہو یا ان حالات کا مشاہدہ ہو۔ جو دل میں گزرتے ہیں۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اہل اللہ کی صحبت کا دوام عقل معاد کی یاد دہی کا باعث ہوتا ہے۔
اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحبت سنت موکدہ ہے ہر روز یا ایک روز کے فاصلہ سے اولیا کی صحبت میں رہنا چاہئے۔ اور اگر ظاہرہ دوری کا اتفاق ہو تو ماہانہ ہر دوسرے مہینہ اپنے ظاہری اور باطنی حالات کو خطوں کے ذریعہ سے عرض کیا کرے۔

اللہ اکبر۔ آپ نے مرض الموت میں فرمایا کہ مجھ کو کسی چیز کا خیال نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب دوست آئینگے اور مجھ کو نہ پائینگے۔ تو شکستہ خاطر ہونگے۔ اور واپس ہو جائینگے۔ اسی غرض سے اپنے فرمایا کہ رسم اور عادات کو چھوڑ دو۔ اور جو خلق کا طریقہ ہے۔ اس کے خلاف کیا کرو اور آپس میں اتفاق رکھو۔ حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بشریت کے رسوم اور عادات کو اٹھا دینے اور سنت کی عادت ڈالنے کیلئے بھی۔ تمام کاموں میں احتیاط اور عزیمت پر عمل کرو۔ اور بزرگوں کی صحبت پر جو

سنتِ موکدہ ہے۔ ہمیشگی کرو۔ ان باتوں کے کرتے کرتے بلند آواز سے اپنے کلمہ طیب پڑھنا شروع کیا۔ اور رحلت فرمائی۔

اللہ اکبر۔ آپ مرض الموت میں حضرت خواجہ بزرگ خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ کو موجود دیکھتے تھے۔ اور ان سے باتیں کرتے اور ان کی باتوں کو سنتے تھے۔ آپ کی وفات شب چہار شنبہ بعد نماز عشا ماہ رجب کی بیسویں تاریخ ۸۰۲ھ میں واقع ہوئی خدا کی آپ پر بے حساب رحمت نازل ہو۔

واقعہ۔ ایک درویش نے واقعہ میں دیکھا کہ ایک بڑی شاندار بارگاہ ہے اور حضرت خواجہ بزرگ اور حضرت خواجہ علاؤ الدین قدس اللہ سرہ ہم اس بارگاہ کے قریب ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ اس بارگاہ عرشِ اشتباہ میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے داخل ہوئے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد نہایت بشاشت کیسا سمجھا واپس ہوئے اور فرمایا کہ مجھ کو یہ مرتبہ دیا گیا کہ جس شخص کی قبر تمہاری قبر کے ستو کوں کے فاصلہ پر ہوئے۔ حکم الہی سے تم اس کی شفاعت کرو گے اور خواجہ علاؤ الدین عطار کو ان کی قبر سے چالیس فرسنگ تک شفاعت کرنے کا مرتبہ دیا گیا اور میرے اونے دوستوں اور طریقہ کی پیروی کرنے والوں کو ان کی قبر سے ایک ایک فرسنگ تک شفاعت کرنے کا مرتبہ دیا گیا۔ بعضوں نے اس واقعہ کو اور دوسرے طریقہ سے بیان کیا ہے۔ ممکن ہے کہ دونوں طریقوں سے ہوا ہو۔

اللہ اکبر۔ محمد پارسا قدس سرہ۔ آپ حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ کے خلیفہ ہیں۔ اور خاندانِ خواجگان میں اپنے زمانہ کے بڑے عالم اور زاہد اور برگزیدہ تھے۔ ابتدائے احوال میں آپ نے حضرت خواجہ بزرگ کی صحبت

اختیار کی۔ ایک روز اثنار مجاہدات میں آپ حضرت خواجہ بزرگ کے مکان پر آئے اور حضرت کے انتظار میں دروازہ پر کھڑے رہے۔ اتنے میں ایک خادمہ باہر سے اندر آئی۔ حضرت خواجہ نے اس سے پوچھا کہ باہر کون شخص ہے۔ خادمہ نے کہا کہ ایک جوان آپ کا منتظر کھڑا ہے۔ حضرت خواجہ باہر تشریف لائے اور حضرت خواجہ محمد کو دیکھ کر فرمایا کہ تو پارسا ہے۔ جس وقت کہ حضرت خواجہ نے پارسا فرمایا اسی وقت سے عوام میں آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا۔ حضرت خواجہ نے جب آپ کو اجازت مرید ہونے کی دی تو آپ کے بارہ میں یہ فرمایا کہ تم جو کچھ کہو گے وہی ہوگا۔ اور جس کسی پر اپنا اثر ڈالو گے وہ متاثر ہو جائیگا دوسرے وقت یہ فرمایا کہ جو کچھ خواجہ پارسا کہے گا حق سبحانہ تعالیٰ وہی کرے گا میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کچھ کہے مگر وہ کچھ نہیں کہتے۔ پھر حضرت نے دوسرے موقع پر آپ کو صفت بُرخ عطا اور مرحمت فرمائی۔

واضح ہو کہ بُرخ ایک ولی کا نام ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانہ میں تھے۔ جیسے اوہس قرنی ہمارے بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں ہوئے ہیں۔ پہلی امتوں میں برخ اس جماعت کیلئے استعمال ہوتا تھا جو بلا زبانی تعلیم کے محض صحبت سے اور کبھی بغیر صحبت کے معارف حقیقی کو آپس کی ہم نشینی سے حاصل کرتے تھے ان لوگوں کو برخیان کہتے تھے۔ اور وہ لوگ جو دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسی صفت پر ہیں ان کو اویسی کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قدس سرہ نے سفر حجاز میں خواجہ پارسا سے خطاب کر کے فرمایا کہ جو امانت اور حق خلفاء خاندان خواجگان قدس اللہ اسمہ اراہم سے اس ضعیف کو پہنچا ہے۔ اور جو کچھ اس راہ میں ہم نے کسب سے حاصل کیا ہے اس کو ہم تمہیں سونپتے ہیں۔ جیسا کہ براہِ روینی مولانا عارف

قدس سرہ نے تم کو سونپا۔ تم اس امانت کو قبول کرو۔ اور اس کو خلق خدا تک پہنچاؤ۔ خواجہ پارسا نے بہت کچھ عاجزی کی۔ اور اس کو قبول کیا۔ نیز حضرت خواجہ نے آپ سے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ تم لے گئے۔

نیز حضرت خواجہ قدس سرہ نے آپ کے بارہ میں فرمایا کہ ہمارے ظہور سے مقصود خواجہ محمد کا وجود ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت نے اس طرح سے فرمایا کہ مقصود ہمارے وجود سے خواجہ پارسا کا ظہور ہے۔ اس کو ہم نے جذبہ اور سلوک دونوں طریقوں کی تعلیم دی ہے۔ اگر وہ مشغول ہو تو ایک عالم اس سے منور ہوگا۔

ایک روز حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ باغ میرزا کے حوض کے کنارہ پر تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ خواجہ محمد پارسا قدس سرہ پانی میں پاؤں لٹکائے ہوئے مراقبہ میں مشغول ہیں اور بے خود ہیں۔ حضرت خواجہ نے فوراً لنگی باندھی اور پانی میں تشریف لے گئے۔ اور اپنے چہرہ کو ان کے پاؤں کی پشت پر رکھ کر فرمانے لگے کہ اے خدا ان پاؤں کی حرمت میں بہاؤ الدین پر رحم کر۔ ہمارے حضرت مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ العزیز نے لکھا ہے کہ خواجہ محمد پارسا نے حضرت خواجہ بزرگ کی تربیت سے جذبہ اور سلوک کے راستوں کو طے کیا۔ اور حقیقت فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے مشرف ہوئے۔ اور درجات ولایت میں عروج کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے فردیت کی نسبت حضرت مولانا عارف قدس سرہ سے حاصل کی اور حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ کے توسط سے فردیت کے راستہ سے مرتبہ غیب ہویت تک پہنچے۔ اس نسبت کا غلبہ جو عالم سے بے تعلقی کا باعث ہوتی ہے ان کے ارشاد کی تکمیل کا مانع ہوا۔ ورنہ مقام تکمیل پورے طور پر ان کو حاصل ہوتا۔

اللہ اکبر۔ میرزا خلیل نامی سمرقند کا بادشاہ تھا۔ اور میرزا شاہ رخ خراسان کا بادشاہ تھا۔ حضرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہ نے خلایق کی حل مشکلات کے لئے ایک رقعہ میرزا شاہ رخ کو لکھا۔ میرزا خلیل کو آپ سے اس وجہ سے آزردگی پیدا ہو گئی۔ آخر کار مفسدوں کی بدگوئی سے یہاں تک نوبت پہنچی کہ اس نے حضرت کی خدمت میں کسی کی معرفت یہ کہلا بھیجا کہ آپ یہاں سے جنگل کی طرف تشریف لے جائیے۔ حضرت نے فرمایا۔ کہ بہت اچھا مزارات اولیا کی زیارت کر کے چلے جائینگے اسی وقت آپ نے گھوڑا منگایا۔ اور قصر عارفان کو تشریف لے گئے۔ اور مزار پُر انوار حضرت خواجہ بزرگوار کی زیارت کی۔ جب آپ مزار حضرت سے باہر نکلے تو ہیبت اور عظمت کے آئنا آپ کے چہرہ سے نمودار تھے۔ پھر وہاں سے آپ سوخار تشریف شریف لیگئے۔ اور تھوڑی دیر مزار حضرت امیر کلال قدس سرہ پر توقف فرمایا۔ جب آپ ان پیشوائے اولیا کی زیارت سے فارغ ہو کر نکلے تو گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اور خراسان کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ شعر پڑھا ۵

ہمہ راز پر وزیر کن نہ زبیر اند نہ زبیر تابدا نند کہ امروز دریں میدان کسیت
آپ وہاں سے روانہ ہو کر بخارا کو تشریف لائے اسی وقت میرزا شاہ رخ کا ایک خط میرزا خلیل کے نام اس مضمون کا پہنچا کہ ہم آگے ہیں تم کو چاہئے کہ میدان جنگ مقرر کرو۔ حضرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہ نے فرمایا کہ اسکو مسجد جامع کے منبر پر پڑھیں۔ پھر اس خط کو میرزا خلیل کے پاس سمرقند بھیجا گیا۔ اور میرزا شاہ رخ خط کے بعد ہی پہنچا اور میرزا خلیل کو قتل کر دیا۔

اللہ اکبر۔ خواجہ ابو نصر پارسا بن خواجہ محمد پارسا قدس سرہ راوی ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کمال کے وصال کے وقت حاضر نہ تھا۔ اور جب آپکا

انتقال ہو گیا تو میں آیا۔ میں نے آخری دیدار کیلئے آپ کے چہرہ کو کھولا۔ آپ نے آنکھ کھولی اور مسکرائے۔ اس سے میرا قلق اور اضطراب اور زیادہ ہو گیا۔ میں آپ کے پاؤں کی طرف آیا۔ اور اپنے منہ کو آپ کے پاؤں سے ملا۔ آپ نے پاؤں اوپر کو کھینچ لیا۔

آپ کی عمر شریف تہتر سال کی تھی۔ آپ کی وفات مدینہ طیبہ میں جمعرات کے دن چوبیس جمادی الثانی کو ہوئی۔ مولانا شمس الدین مناری رحمۃ اللہ علیہ اور اہل مدینہ اور تمام قافلہ والوں نے آپ کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ آپ کا مزار پرانوار قریب مزار شریف امیر المومنین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع ہے۔

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ

سبحان اللہ۔ آپ کا انتساب اس سلسلہ شریفہ میں حضرت مولانا یعقوب چرنخی قدس سرہ سے ہے حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ کے اس ارشاد میں جو مولانا یعقوب چرنخی سے آپ نے فرمایا تھا۔ کہ ہم سے جو کچھ تمہیں پہنچا ہے تم بندگانِ خدا کو پہنچاؤ۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی طرف اشارہ تھا۔ کیونکہ عبید کے معنی بندہ خدا کے ہیں۔ اور مولانا عبدالرحمن جامی قدس سرہ کا قول جو حضرت خواجہ احرار قدس سرہ کی تعریف میں آپ نے فرمایا ہے کہ ع امانت دار اور یعقوب چرنخی

ہمارے اس قول کی تائید کرتا ہے۔ حضرت خواجہ کا مولانا سے رخصت کے وقت فرمانا کہ ہم نے تم کو خدا کے سپرد کیا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ کیونکہ جو امانت خدا کو سونپی جاتی ہے خدا اُس کا محافظ رہتا ہے۔

حضرت خواجہ احمد حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار قدس سرہ کی صحبت میں بہت رہے ہیں۔ اور ان کی خلافت سے بھی مشرف ہوئے۔ آپ اپنے وقت میں صاحب آیات عظمیٰ اور کرامات کبرئے اور قطب الاقطاب تھے۔ آپ کے زمانہ میں طالبانِ خدا کا سفر اس بارگاہِ ولایت و ارشادِ آب کی طرف ہوتا تھا۔

حضرت مولانا یعقوب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب کسی بزرگ کی خدمت میں جائے تو عبید اللہ کی طرح جانا چاہئے۔ چراغ مہیا اور فیلہ تیار کئے ہوئے صرف آگ کا محتاج ہو۔ جس وقت حضرت مولانا نے خواجہ احمد کو وقوفِ عدوی کی تعلیم دی تو فرمایا کہ جو کچھ حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ سے ہم کو پہنچا ہے وہ یہی ہے اور اگر تم طریقہ جذبہ سے طالبوں کی تعلیم کرنا چاہو تو تم کو اختیار ہے۔ مولانا کے بعض مریدوں کو آپ کے اس ارشاد پر غیرت آئی۔ مولانا نے فرمایا کہ خواجہ عبید اللہ میں قوت تصرف جیسی کہو ویسی موجود تھی۔ صرف اجازت کی ضرورت تھی۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ احمد قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت مولانا سے اجازت طلب کی تو حضرت نے طریقہ حضراتِ خواجگان قدس اللہ اسرارہم کا تمام و کمال بیان فرما دیا جب رابطہ کے طریقہ کا ذکر آیا تو فرمایا کہ اس طریقہ کے بیان کرنے میں دہشت مت کرو۔ اور مستعد لوگوں کو پہنچاؤ۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قدس سرہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین قدس سرہ کی صحبت میں تجھ کو نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کسی اور کی صحبت میں تو جائیگا۔ اور اس سے بھی تو وہی نسبت حاصل کرے تو کیا کریگا کیا خواجہ بہاؤ الدین کو چھوڑ دیگا۔ پھر اپنے خود ہی اس سوال کا جواب دیا کہ جہاں سے تو اس نسبت کو پائے خواجہ

بہاؤ الدین سے ہی اس کا پانا تسلیم کر۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کا پھل اس شخص کو ملا جس کا دنیا سے دل سرد ہو گیا۔ اور ذکر خدا کی گرمی اس کے دل میں اتنی پیدا ہو جائے کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ پھٹک سکے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ زبان دل کا آئینہ ہے اور دل روح کا آئینہ اور روح حقیقت انسانیہ کا آئینہ حقیقت انسانیہ حق سبحانہ تعالیٰ کا آئینہ حقائق غیبیہ غیب ذات سے اتنی دور کی مسافتیں قطع کر کے زبان پر آتی ہیں اور یہاں صورت لفظی اختیار کر کے مستعد لوگوں کے حقائق کے سماعتوں تک پہنچتے ہیں۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض اکابر اولیا کی صحبت اختیار کی اور انہوں نے دو چیزیں مجھ کو عطا کیں اول یہ کہ جو کچھ میں کہوں نئی بات ہو پرانی نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ میں جو کہوں وہ مقبول ہو مرود نہ ہو۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر کون شخص ہے پیر وہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند نہ تھیں وہ اسکو بھی پسند نہ ہوں۔ اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مقبول باتیں اس میں موجود ہوں۔ بلکہ اس کا وجود اسکی تمام خواہشیں اس سے کم ہو جائیں اور اس کی ذات ایسا آئینہ ہو جائے۔ جس میں سوائے اخلاق و اوصاف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کچھ نہ رہے اس مقام میں اوصاف نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موصوف ہونے کی وجہ سے تصرف حق سبحانہ کا مظہر ہو جاتا ہے اور تصرف الہی سے طالبوں کے باطنوں میں تصرف کرتا ہے اور اپنی مرضی سے بالکل خالی ہو کر مرضی حق پر پورے طور سے کھڑا رہتا ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے کہ ارادت کی تاثیر سے اس کا وجود سوختہ ہو جائے اور اس کی کوئی آرزو باقی نہ رہے۔ اور دل کے آئینہ کی

بصیرت میں اپنے پیر کے جمال کو دیکھ کر اپنی توجہ کا منہ اور تمام توجہات سے پھیر لیتا ہے اور اس کا قبلہ جمال پیر ہو جاتا ہے اور پیر کی بندگی میں آزادی سے فارغ ہو کر نیاز اور تواضع کا سر سوائے پیر کے آستانہ کے اور کہیں نہیں ڈالتا بلکہ نیستی کا خط اپنے وجود کی پیشانی پر کھینچ دیتا ہے اور وجود غیر کے شعور کے تفرقہ سے کبھی ہائی پالیتا ہے
اُس را کہ در سرے نگار سیت فارغ است از باغ و بوستان تماشاے لاله زار

اللہ اکبر۔ بلند ہمت وہ شخص ہے کہ اپنی قوت دراکہ کو حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف مشغول کرے۔ اور موقعہ کو ہاتھ سے نہ کھو دے اور اپنے خدا کے ساتھ ہر سانس میں مشغول رہے۔ اور اگر وہ جانتا ہے کہ اُس میں اتنی قوت نہیں ہے تو چاہئے کہ اسکو ایسی چیز میں صرف کرے جو خدا کے پاک کیسا ساتھ مشغولی کا سبب ہو۔
اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اولیاء اللہ کی صحبت میں آئے اس کو چاہئے کہ اپنے کو نہایت مفلس و محتاج ظاہر کرے تاکہ ان کو اس پر رحم آئے۔
اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی درویش کی تصویر کسی دیوار پر کھینچ دیا جائے تو اس دیوار کے پاس سے ادب کے ساتھ گزرے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اکابر دین قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم نے بیان کیا ہے کہ نماز ظہر کے بعد ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس میں بہترین اعمال میں مشغول رہنا چاہئے۔ بعض اولیاء نے کہا ہے کہ اس ساعت میں بہترین عمل محاسبہ ہے کہ اس کے دن کا پورا وقت عبادت میں گزرا ہے یا معصیت میں اگر عبادت میں گزرا ہے تو شکر کرے اور اگر معصیت میں گزرا ہے تو توبہ کرے۔ ایک جماعت نے کہا ہے کہ بہترین عمل یہ ہے کہ اپنے کو ایسے شخص کی صحبت میں پہنچائے۔ کہ اُس کی تاثیر سے وہ غیر حق سبحانہ سے کشیدہ ہو جائے اور حق سبحانہ کی طرف مائل ہو اور اس کی طرف کو کھینچ جائے۔

اہل تحقیق نے کہا ہے کہ بہترین عمل یہی صحبت ہے کہ اس میں مشغولیت کی وجہ سے غیر حق سے ملول ہو۔ اور حق سبحانہ کی طرف مائل ہو۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمادات کی تاثیر لوگوں کے اخلاق اور اعمال میں ارباب تحقیق کے نزدیک مقرر ہے۔ چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ اس بارہ میں عجیب تحقیقات رکھتے ہیں کہ جمادات کی یہ تاثیر یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص افضل عبادات یعنی نماز کو ایسی جگہ ادا کرے جو کسی جماعت کے اعمال و اخلاق ناپسندیدہ سے متاثر ہو تو اس نماز کا جمال اور اثر اتنا نہیں ہو سکتا جتنا کہ ایسی جگہ پر ادا کرنے سے ہو گا کہ وہ جگہ ارباب جمعیت کی برکات سے متاثر ہو۔ اسی لئے دو رکعت نماز حرم کعبہ میں پڑھنا دوسری جگہ کی ستر رکعتوں کے برابر ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ابوطالب مکی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ انہی کوشش کرو کہ مرضی حق کے سوا اور کچھ تم میں باقی نہ رہے۔ جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو تمہارا کام پورا ہو جائیگا۔ اس حالت میں اگر تم سے احوال و مواجید و کرامات صادر نہ ہوں تو بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں توحید یہ ہو گئی ہے کہ لوگ بازاروں کو جاتے ہیں اور امر و ان پر نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جمال لایزال کا مشاہدہ کرتے ہیں خدا کی پناہ ایسے مشاہدہ سے۔ ایک جماعت مریدان سید قاسم تبریزی قدس سرہ کی امر و لوگوں کا نظارہ کیا کرتی تھی۔ اور کہتی تھی کہ ہم جن صورتوں میں جمال حق سبحانہ کا مطالعہ کیا کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں حضرت سید قاسم رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سور کدہ ہر گئے۔ اس کلام سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ حضرت سید کی نظر بصیرت میں سور کی صورت میں نظر آتے تھے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ قدس سرہ نے کہا ہے کہ مرید صادق وہ ہے کہ بیس برس تک کوئی برائی اس کی کاتبِ شمال نہ لکھ سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرید معصوم ہو جائے اور اس مدت میں اس سے کوئی جرم سر نہ نہ ہو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ فرشتے اس کا گناہ لکھنے پائیں وہ اس کی مکافات میں مشغول ہو جائے اور کسی طریقہ سے اس گناہ کو اپنے اوپر سے دور کر دے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مولانا نظام الدین خاموش قدس سرہ کی خدمت میں گیا۔ مولانا اس وقت مباحثہ علمی میں ایک جماعتِ علما کیساتھ مشغول تھے۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ جب آپ کلام سے فارغ ہوئے تو میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ سکوت اور خاموشی بہتر ہے یا یہ بات چیت۔ پھر اپنے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ شخص اپنی ہستی کی قید سے چھوٹ گیا ہے تو جو کچھ کرے گناہ نہیں ہے اور اگر ہستی میں گرفتار ہے تو جو کچھ کرے وہ نادانی ہے حضرت خواجہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مولانا نظام الدین خاموش علیہ الرحمۃ سے اس سے بہتر کبھی کوئی اور کلام نہیں سنا تھا۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا نظام الدین قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت و طریقت و حقیقت کو ہر چیز میں بیان کر سکتے ہیں مثلاً جھوٹ کہنا امر ممنوع ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کو کوشش اور مجاہدہ سے جو کہ استقامت کا طریقہ ہے زبان سے دور کرے اس طرح کہ اس کے اختیار سے اور بے اختیاری سے اس کی زبان پر جاری نہ ہو تو یہ شریعت ہے۔ باوجود اس کے ممکن ہے کہ اس کے باطن میں جھوٹ کی خواہش باقی رہے۔ پس اگر اس کو بھی کوشش اور مجاہدہ سے دفع کر دے اس طرح کہ اس کا باطن کذب کی خواہش سے پاک ہو جائے تو یہ طریقت ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے اس کے

اختیار یا بلا اختیار کے اس کا دل اور زبان سے جھوٹ نہ سرزد ہو سکے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ حضرت خواجہ قدس سرہ مولانا علیہ الرحمۃ کے اس ارشاد کو بارہا نقل فرما کر اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔

قدسیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کشف قبور یہ ہے کہ صاحب قبر کی روح کسی مناسب صورت میں متحمل ہو جائے اور صاحب کشف دیدہ بصیرت سے اس صورت کو دیکھے مگر چونکہ شیاطین کو بھی مختلف صورتوں اور شکلوں کے اختیار کرنے کی قوت ہے اس لئے حضرات خواجگان قدس اللہ امرارہم نے اس کشف کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ ان کے نزدیک اصحاب قبور کی زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بزرگ کی قبر پر جاتے ہیں تو اپنے آپ کو تمام کیفیتوں اور نسبتوں سے خالی کرتے ہیں پھر نسبت کے ظہور کے منتظر ہو کر بیٹھتے ہیں۔ پس جو نسبت پیدا ہوتی ہے اسی سے صاحب قبر کا حال معلوم کرتے ہیں۔ بیگانہ اشخاص کی صحبت میں بھی ان بزرگوں کا یہی طریقہ ہے کہ جو شخص ان کے سامنے آئے وہ اپنے باطن میں نظر کرتے ہیں اس کے آنے کے بعد ان کے باطن میں جو نئی کیفیت پیدا ہوئی ہو وہ اس کو اسی کا اثر جانتے ہیں۔ اس جدید کیفیت میں ان بزرگوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کیفیت کے لحاظ سے اُسکے ساتھ نرمی یا سختی سے زندگانی بسر کرتے ہیں۔ شیخ ابن عربی قدس سرہ اس کو تجلی قابلہ کے نام سے یاد فرماتے ہیں۔ اس کے ظہور کا سبب عرفا کے باطن کی جلا اور صفائی ہے جو نورانی باطن سے پیدا ہوتی ہے اور ان کے آئینہ حقیقت میں جو نقوش کوینہ سے پاک اور صاف ہو گیا ہے۔ بسبب کمال محاذات کے کہ جو بے کم و کیف ذات کیسا متحد رکھتا ہے اور اس میں سوائے تجلی ذاتیہ کے اور کچھ باقی نہیں رہا ہے۔ پس جب ایسے نورانی آئینہ کو اس کی حالت پر

چھوڑ دینگے تو سوائے امر بے کیف کے اور کچھ نہ رہیگا۔ تو اب جو چیز اس آئینہ میں پیدا ہوئی وہ اس کی ذاتی نہیں ہے۔ بلکہ اس شخص کے تقابل کی وجہ سے ہے جو اس میں منعکس ہوا ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ محققین کے نزدیک بعد موت کے ترقی ثابت ہے۔ چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربی قدس نے فرمایا ہے کہ منجملہ تجلیات کے ایک تجلی میں میں اور ابوالحسن نوری جمع ہوئے انہوں نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اور کہا کہ کیا تم مجھ سے سیراب ہوئے میں نے کہا کہ نہیں کیونکہ توحید کا پیاسا غیر سے سیراب نہیں ہو سکتا۔ میرے اس جواب سے وہ شرمندہ ہوئے۔ مینے کہا کہ ادنیٰ اعلیٰ سے حاصل کرتا ہے اور غیر سے حاصل نہیں کرتا۔

شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ دوسرے مقام میں فتوحات کے فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی موت کے بعد ترقی کے واقعوں میں سے ایک واقع شیخ ابوالحسن نوری قدس سرہ کا بھی ہے۔ پس شیخ نوری کی حالت بعد موت کے دو کیفیتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو انہوں نے علم یقین سے جان لیا کہ ترقی ہوتی ہے یا یہ جانا کہ نہیں ہوتی۔ پس اگر ترقی ہونے کے متعلق ان کو علم حاصل ہوا تو اس سے ہمارا مدعا ثابت ہو گیا اگر نہ ہونے کے متعلق علم ہوا تو یہ دوسرا علم ہے جو ان کو موت کے بعد حاصل ہوا۔ اس لئے ہر حالت میں ترقی بعد موت کے ہوتی ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ ترک ادب کے بعد بھی سالک کے حال کا باقی رہنا مکر الہی ہے اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ اسرارہم کی نسبت کو خلوت میں اول تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسبت نقشبندیہ محبوبیت کی نسبت ہے۔ اور محبوب کو جب خلوت میں بلاؤ گے تو اسکو حجاب ہوتا ہے

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نسبت کی لطافت اس درجہ ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہونا بھی اس کے ظہور کو مانع ہوتا ہے۔ چنانچہ حسینوں کی صورتوں میں بھی یہ بات ہے کہ جب انکی طرف زیادہ توجہ کیجاتی ہے تو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔
 اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنے مخالف چیز سے ظاہر ہوتی ہے پس مخلوق کیطرف مشغول ہونا حق سبحانہ کی طرف مشغول ہونے کے مخالف ہے اور چونکہ مخالف کو اپنے مخالف سے کراہت ہوتی ہے اسلئے اگر جاننے والا شخص ہو تو وہ خلاف چیز سے موافق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلہ والے بازاروں میں اور مجموعوں میں جاتے ہیں۔ اور وہاں بیٹھتے ہیں تاکہ مخلوق کی ضدیت سے اور ان کے کاموں کی کراہیت سے ان کا دل خدائے پاک کی طرف متوجہ ہو جائے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لطیفہ مدرکہ کی توجہ خدائے پاک کی طرف ہمیشہ قائم ہو جائے۔ تمہاری کوشش اس امر کی ہونی چاہئے کہ یہ توجہ تم میں ہمیشہ باقی رہے تاکہ تمہارا شمار مقبلین میں ہو سکے۔
 اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ میں مردان غیب اس نیک شخص کی صحبت اختیار کرتے ہیں جو کہ عزیمت پر عمل کرتا ہو اور رخصت سے پرہیز کرتا ہو ان کی جماعت رخصت والوں سے علیحدہ رہتی ہے۔ رخصت پر عمل کرنا ضعیفوں کا کام ہے۔ ہمارے خواجگان قدس اللہ اسرارہم کا طریقہ عزیمت پر عمل کا ہے
 اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ فنا مطلق کے معنی یہ ہیں کہ سالک اپنے افعال اور اوصاف کی نسبت کو بطریق ذوق آپ سے نفی کرے اور انکو فاعل حقیقی جل ذکرہ کیلئے ثابت کرے۔ حضرات صوفیہ قدس اللہ اسرارہم کے اس قول کا کہ نفی اثبات سے جنگ نہیں رکھتی ہے۔ مطلب یہی ہے۔ اسکی مثال

ایسی ہے کہ مثلاً یہ کپڑا جو میں پہنے ہوئے ہوں۔ وہ عاریتی ہے۔ اور مجھ کو اس کے عاریتی ہونے کا علم نہیں ہے اس لئے میں اس کو اپنی ملکیت جان کر اس سے اپنا تعلق رکھتا ہوں اتنے میں مجھ کو اس کے عاریتی ہونے کا علم ہوا۔ فوراً میرا تعلق اس کپڑے سے منقطع ہو گیا۔ حالانکہ وہ میرا لباس ہے اور تمام صفات کو اسی کپڑے پر قیاس کرنا چاہئے۔ تاکہ دل کا تعلق ماسوائے حق تعالیٰ سے منقطع اور آزاد ہو جائے۔ درویشی یہی ہے مگر لوگوں نے اسکو بہت لمبا چوڑا سمجھ رکھا ہے اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وصل یہ ہے کہ دل خدا کے پاک کیشیا برسبیل ذوق جمع ہو جائے اور جب یہ حالت ہمیشگی اختیار کرے تو اس کو دوام وصل کہتے ہیں۔ انتہی یہی ہے۔

اور حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ کے اس ارشاد کا کہ ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ حضرت خواجہ قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ کہ ہم واسطہ سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس لئے ہم سے منقطع ہونا چاہئے اور مقصود حقیقی سے ملنا چاہئے یہی وصل ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اگر ذکر کا ملکہ ایسا ہو جائے۔ کہ ہمیشہ دل حاضر ہے اور وہ اس حضور سے وابستہ ہو جائے تو اس کا شمار ابراہیم میں ہوگا۔ اور حاضر مع اللہ کہہ سکتے ہیں مگر واصل مع اللہ نہیں کہہ سکتے۔ واصل اس وقت ہوگا۔ جب کہ اس حضور کی نسبت بھی اس سے منتفی ہو جائے اور حق سبحانہ کو بذات خود حاضر سمجھے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ انتہائی مرتبہ جہاں تک اولیاء اللہ کی رسائی ہوتی ہے یہ ہے کہ شاہد حقیقی میں غایت استغراق کی وجہ سے مشاہدہ ان سے غائب ہو جائے اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجلی سے مراد کشف ہے اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ پہلا کشف اعیانی یعنی چشم ظاہری سے یہ کشف آخرت میں ہوگا۔

دوسرا کشف یہ کہ غائب مثل محسوس کے ہو جائے۔ کیونکہ محبت کی خاصیت یہ ہے کہ غائب کو محسوس کی طرح بنا دیتی ہے۔ یہ تجلی ارباب کمال کے قدم کی دنیا میں انتہا ہے یعنی اس سے آگے انہیں رسائی نہیں ہو سکتی۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمت سے مراد دل کا اطمینان ہے۔ کسی ایک امر پر اس طرح کہ اس کے خلاف کچھ دل میں نہ گزرے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کافر شخص بھی ہمیشہ اپنے دل کو کسی امر پر اور اپنی ہمت کو کسی چیز پر مقرر کرے تو وہ کام ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ اس کیلئے ایمان اور عمل صالح کی بھی کچھ شرط نہیں ہے ارباب تجربہ کو چاہئے کہ کبھی کبھی اپنے مریدوں کی ہمتوں کا امتحان لیتے رہیں اور معلوم کریں کہ ان کی مناسبت حضرات اسماء کے کس مرتبہ تک پہنچی ہے اور ان کی ہمت کی تاثیر کیسی ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابتدا جوانی میں ہم حضرت مولانا سعد الدین کا شغری قدس سرہ کے ساتھ ہرات میں تھے۔ ایک دفعہ ہم دونوں تفریح کیلئے جا رہے تھے ہمارا گزر کشتی گیروں کے اکھاڑہ میں ہوا وہاں ہم نے اپنی قوت و جہات کا امتحان لیا۔ اور دو شخصوں میں سے ایک کے غالب ہونے پر ہم نے اپنی ہمتوں کو لگایا تو وہی شخص غالب ہوا پھر دوسرے شخص کیلئے خیال کیا گیا تو دوسرا غالب آیا۔ پھر پہلے کیلئے خیال کیا گیا تو وہ غالب آیا۔ اس طرح چند مرتبہ امتحان خیال کیا گیا۔ اس سے مقصود یہ معلوم کرنا تھا کہ ہمت کی تاثیر کس درجہ تک پہنچی ہے تاکہ اس پر اعتماد ہو سکے۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قدس سرہ چونکہ واقع میں ترویج شریعت اور تجدید ملت اور سلاطین کے ساتھ اخلاط رکھنے کیلئے مامور کئے گئے تھے۔ اس لئے آپ سمرقند تشریف فرما ہوئے۔ تاکہ پادشاہ وقت سے ملاقات کریں۔

اس زمانہ میں میرزا عبداللہ بن میرزا ابراہیم بن مرزا شاہ رخ ولایت سمرقند کا پادشاہ تھا۔ میرزا عبداللہ کا ایک مصاحب حضرت خواجہ قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس سے کہا کہ اس ولایت میں آنے سے مقصود ہمارا تمہارے پادشاہ سے ملاقات کرنا ہے۔ اگر تم اس کی ملاقات کا واسطہ بنو تو امر بزرگ اور ثواب کثیر کو حاصل کر لو گے۔ اس امیر نے بے ادبی کیسا تھا جواب دیا کہ پادشاہ ہمارا بے پرواہ شخص ہے اس سے ملاقات کرنا بہت مشکل ہے ماسوا اسکے درویشوں کو ان کاموں کی ضرورت ہی کیا ہے۔ حضرت کو اس کلام سے غیرت پیدا ہوئی۔ اور فرمایا کہ ہم کو پادشاہوں کی ملاقات کا حکم دیا گیا ہے ہم اپنے آپ نہیں آئے ہیں۔ اگر تمہارا پادشاہ پرواہ نہ کرے گا تو ایسا پادشاہ بنایا جائیگا جو پرواہ کرے۔ جب وہ امیر چلا گیا۔ تو حضرت خواجہ قدس سرہ نے اس کا نام سیاہی سے دیوار پر لکھا اور پھر اپنے لعاب دہن سے اس کو مٹا دیا۔ اور فرمایا کہ ہمارا کام اس پادشاہ اور اس کے امیروں سے نہیں چل سکتا ہے۔ یہ فرما کر اسی روز تاشقند کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کی روانگی کے ایک ہفتہ کے بعد اس امیر کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک ماہ کے بعد سلطان ابوسعید مرزا نے اطراف ترکستان سے ظہور کیا اور میرزا عبداللہ پر حملہ کر کے اُسکو قتل کر دیا۔

اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ بہت لوگوں کے نام کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھے۔ اور سلطان ابوسعید کا نام جس ٹکڑے پر لکھا تھا اس کو اپنی دستار میں رکھ لیا۔ اور فرمایا کہ یہ اس شخص کا نام ہے جس کے ہم اور آپ اور اہل تاشقند اور سمرقند و خراسان رعایا ہونگے اس زمانہ میں وہاں سلطان ابوسعید کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ مگر چند روز کے بعد ہی سلطان ابوسعید مرزا کی شہرت ترکستان کی طرف سے بلند ہو گئی۔

اللہ اکبر۔ منقول ہے کہ سلطان ابو سعید نے خواب میں حضرت کو دیکھا تھا اور حضرت خواجہ احمد بسوی قدس سرہ کے ارشاد سے حضرت خواجہ کا نام اُس کو معلوم ہوا اس نے حضرت خواجہ کی صورت کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھا جب بیدار ہوا تو اپنے مصاحبوں سے دریافت کیا کہ اس حلیہ کا کوئی درویش خواجہ عبید اللہ نامی اس ملک میں ہے۔ لوگوں نے خبر دی کہ وہ درویش صاحب اس زمانہ میں تاشقند میں رہتے ہیں۔ سلطان اسی وقت سوار ہوا اور تاشقند پہنچا۔ حضرت خواجہ کو جب اس کے آنے کی خبر پہنچی۔ تو فوراً جانب فرکت روانہ ہو گئے۔ سلطان کو حضرت کے فرکت میں قیام فرمانے کی خبر پہنچی تو وہ بھی فرکت پہنچا جب پادشاہ حضرت کی ملازمت سے مشرف ہوا اور اس کی نظر حضرت کے چہرہ زیبا پر پڑی تو کہا قسم خدا کی یہ وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا۔ اور حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور نیا ز مندی بجالایا۔ حضرت خواجہ قدس سرہ نے اس کے حال پر بہت کچھ توجہ فرمائی۔ اور اس کو اپنی طرف جذب فرمایا۔ بادشاہ نے آخر مجلس میں فتح کی دعا کیلئے التماس کی حضرت خواجہ نے فرمایا کہ فتح کی دعا ایک دفعہ ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے ساتھ ایک بڑا لشکر جمع ہوا۔ اور بادشاہ کے دل میں سمرقند کے فتح کا ارادہ پیدا ہوا۔ اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور توجہ کیلئے عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کس نیت سے جاتے ہو۔ اگر تمہاری نیت یہ ہے۔ کہ روشن شریعت کی تقویت اور دین مبین کو رواج دینے اور رعیت کے انتظام کرنے کی ہے تو تمہارا یہ سفر تمہارے لئے مبارک ہو گا اور فتح تمہاری ہو گی اس نے عرض کیا کہ روشن شریعت کی تقویت میں جان و دل سے کوشش کروں گا۔ اور انتظام رعایا میں پوری محنت کروں گا۔ حضرت نے فرمایا

جب ایسا ہے تو شریعت کی پناہ میں جاؤ مراد حاصل ہوگی۔

اللہ اکبر۔ نقل کرتے ہیں۔ کہ حضرت خواجہ نے سلطان میرزا سعید سے فرمایا کہ جب دشمن سے تمہارا مقابلہ شروع ہو۔ تو جب تک تمہاری پشت سے کوؤں کی ایک جماعت ظاہر نہ ہو تم دشمن پر حملہ نہ کرنا۔ پس جب دونوں لشکروں میں مقابلہ شروع ہوا تو میرزا عبداللہ کے لشکر نے گھوڑوں کو بڑھایا اور میرزا سلطان ابوسعید کے لشکر کے پیسہ کے قدم اکھاڑ دئے۔ اور پیسہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ یکایک کوؤں کی ایک جماعت میرزا سلطان ابوسعید کے لشکر کے پیچھے سے ظاہر ہوئی۔ سلطان ابوسعید کے لشکر نے جب حضرت کی اس بشارت کو دیکھا تو ان کے دلوں میں قوت پیدا ہوئی اور یکپارگی میرزا عبداللہ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے ہی حملہ میں میرزا عبداللہ کے لشکر کو شکست دے دی اور میرزا عبداللہ کا گھوڑا دل میں پھنس گیا۔ اسی وقت اسکو پکڑ کر قتل کر دیا۔ یہ سلطان ظالم تھا۔ واللہ والوں کو حقیر نظر سے دیکھتا تھا اللہ اکبر۔ سلطان ابوسعید کے مصاحبوں میں سے ایک شخص میر حسن بہادر روایت کرتے ہیں کہ جب ان کے سلطان اور میرزا عبداللہ میں مقابلہ شروع ہوا۔ تو یہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ ہمارا کل لشکر اندازاً سات ہزار ہوگا۔ اور میرزا عبداللہ کی فوج بہت مسلح اور مکمل تھی۔ میرزا سلطان ابوسعید کو میرزا عبداللہ کا غلبہ اپنی فوج پر دیکھ کر بیقراری ہوئی اور خوف اس پر غالب ہوا اور بطور جلدی کے کہا کہ اے حسن بہادر کیا دیکھتا ہے میں نے کہا کہ اے میرے بادشاہ اس وقت میں حضرت خواجہ قدس سرہ کو اپنے سامنے چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ قسم خدا کی میں یہی دیکھ رہا ہوں میں نے کہا کہ اے میرے بادشاہ اب مطمئن رہو۔ ہم دشمن پر ضرور فتح پائیں گے

میری زبان سے یہ کلمہ نکل ہی رہا تھا کہ دشمن نے شکست پائی۔ پس سارے لشکر نے اسی کلمہ کو دہرایا۔ اور دشمن پر سخت حملہ کیا۔ آدھی گھڑی یعنی دس منٹ میں میرزا عبداللہ کے لشکر نے شکست کھائی۔ اور وہ خود گرفتار ہو گیا۔ اور مارا گیا۔ سمرقند فتح ہو گیا۔ اللہ اکبر حضرت خواجہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرزا عبداللہ مارا گیا میں اس وقت تاشقند کی طرف متوجہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک فوج ہوا میں سے زمین پر اتری اور اس نے میرزا عبداللہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ میرزا عبداللہ مارا گیا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔

اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بابر ایک لاکھ چار سو ہزار ہمراہ لیکر سمرقند پر حملہ کرنے کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ میرزا سلطان ابوسعید حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھ کو باہر کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ کیا کروں مصاحبوں نے اسکو یہ رائے دی۔ کہ سمرقند سے بھاگ کر ترکستان چلے جاؤ۔ اور وہاں قلعہ بند ہو کر لڑو۔ اور سلطان نے اس رائے کو پسند کر کے اپنا کل سامان اونٹوں پر لدا دیا حضرت اس کے ارادہ سے آگاہ ہوئے۔ اور فرمایا کہ میں نے تمہاری اس مہم کو اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اور بابر کی شکست میرے ذمہ ہے تم اطمینان رکھو میرزا نے کمال اعتقاد کے ساتھ اپنے چلے جانے کے ارادہ کو ملتوی کر دیا۔ اور سمرقند ہی میں ٹھہر گیا۔ جب میرزا بابر سمرقند کے نزدیک پہنچ گیا۔ اور طرفین کی فوجوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ میرزا خلیل جو میرزا بابر کا سپہ سالار تھا گرفتار ہوا کہ اس سے زیادہ بہادر بابر کے لشکر میں اور کوئی شخص نہ تھا۔ میرزا بابر کے لوگوں کو جو سامان معیشت لانے کیلئے سمرقند چلے گئے تھے۔ میرزا ابوسعید کے علاقہ داروں نے ناک کان کاٹ کر نکال دیا۔ چند ہی روز میں وہاں عظیم بابر کے لشکر کے گھوڑوں میں پھیلی اور کثرت سے گھوڑے ہلاک

ہو گئے۔ آخر کار میرزا بابر کو صلح کرنی پڑی۔ حضرت مولانا قاسم نے جو حضرت خواجہ
 کے خاص مریدوں میں سے تھے باہر آکر فریقین میں صلح کرادی۔ حضرت خواجہ
 قدس سرہ فرماتے تھے کہ جب میرزا بابر ملحدوں کے ایک گروہ کیساتھ سمرقند
 کے محاصرہ کے لئے آیا۔ کہ رعایائے سمرقند کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لے
 اہل سمرقند میں بہت سے صالحین اور غربا تھے۔ اس لئے ہم کو ان پر رحم آیا۔
 اور دو تین روز ہم نے ان کی مصیبتوں کے ٹالنے میں صرف کئے کیونکہ مصائب
 کو ٹالنا اور دشمنوں کو دفع کرنا انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ ہے میرزا
 بابر کہا کرتا تھا کہ ہم اگرچہ سمرقند کو فتح نہ کر سکے لیکن ہم کو یہ معلوم ہو گیا۔ کہ حضرت
 خواجہ عارف نہ تھے۔ کیونکہ عارف میں ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اور حضرت نے
 ہمت سے ہم کو خراب کیا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ بابر نے شاید اس کلام کے
 معنی نہیں سمجھے مطلب اس کا یہ ہے کہ عارف ایسی فنا سے مشرف ہو جاتا ہے
 کہ عارف اور اس کے تمام اوصاف مٹ جاتے ہیں کہ نہ ان کا نام باقی رہتا
 ہے اور نہ نشان۔ اور جو کچھ اس سے صادر ہو وہ اس کا فعل نہیں ہے یہ آیت
 کریمہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَقَادَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ رَحِيْمٌ
 پس نہیں قتل کیا تم نے ان کو لیکن اللہ نے قتل کیا اور تم نے ان پر خاک
 مٹھی بھر کر نہیں ماری۔ جب کہ تم نے ماری تھی بلکہ وہ اللہ نے ماری تھی
 اس معنی پر شاہد ہے اگر ایسا نہ ہو تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے
 باب میں مشکل ہو جائیگی کیونکہ انہوں نے ایک عالم کو اپنی مضبوط قوت
 سے درہم و برہم کر دیا تھا جیسے حضرت نوح اور حضرت ہود علیہما السلام۔
 اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پیری مریدی کرنا چاہتے تو اس زمانہ
 کے کسی پیر کو ایک آدمی بھی مریدی کیلئے نہ ملتا۔ لیکن ہم کو دوسرے کام کیلئے

حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ظالموں کے شر سے حفاظت کریں اور شریعتِ قویہ کو ترویج دیں۔ اسی لئے ہم بادشاہوں پر مسلط ہوتے ہیں اور ان کو مسخر کرتے ہیں اور انہی ذرائع سے مسلمانوں کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدائے پاک نے محض اپنی عنایت سے کرامت کی قوت عطا کی ہے اگر ہم چاہیں تو ایک ہی خط میں بادشاہِ خطا کو جو خدائی کا مدعی ہے ایسا بنا دیں کہ ننگے پاؤں خس و خاشاک میں دوڑتا ہوا ہمارے آستانہ پر حاضر ہو جائے مگر باوجود اس قدرت کے ہم ہر وقت حکم الہی کے منتظر رہتے ہیں کہ وہ جو چاہے وہ حکم دے گا۔ پورا ہو جائیگا۔ اس مقام میں ادبِ ضروری ہے۔ اور ادب یہ ہے کہ اپنے ارادہ کو خدائے پاک کا ارادہ بنا دے۔ نہ یہ کہ اس کے ارادے کو اپنا تابع کرے۔ حضرت کا ایسے تین بادشاہوں کی جو باہم مخالف تھے ایک معرکہ میں صلح کرادیئے کا واقعہ مشہور ہے۔

اللہ اکبر۔ ایک بزرگ حضرت خواجہ قدس سرہ کے دوستوں میں سے نقل کرتے ہیں کہ میرا ایک غلام سمرقند میں گم ہو گیا۔ میں چار ماہ تک سمرقند کے اطراف و اکناف میں اس کی جستجو میں سرگردان پھرتا رہا۔ مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ ایک دفعہ جنگل میں اس کی تلاش میں پھر رہا تھا کہ حضرت اپنے ہمراہیوں کے ساتھ نمودار ہوئے۔ میں نے حضرت کے گھوڑے کی باگ تھامی اور نیاز مندی کے ساتھ عرض حال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم دہقانی آدمی ہیں ہم ان باتوں کو کیا جانیں میں نے بہت زاری اور اصرار کیا۔ حضرت میری زاری و بکا کو دیکھ کر بہت مہربان ہوئے۔ اور تھوڑی دیر سکوت کیا اس کے بعد فرمایا کہ اس سامنے والے گاؤں میں بھی تم نے اس کی تلاش کی۔ میں نے عرض کیا کہ متعدد بار یہاں بھی گیا ہوں۔ اور محروم واپس آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر تلاش کرو۔ اب کے

ضرور پاؤ گے۔ آپ نے یہ ارشاد فرما کر اپنا گھوڑا تیز دوڑایا۔ اور میں اس گاؤں کو روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ میرا غلام گم گشتہ پانی کا بھرا ہوا برتن سامنے رکھے ہوئے متحیر کھڑا ہے۔ میں نے اس کو دیکھتے ہی بے اختیار فریاد کی۔ اے غلام اتنی مدت تک تو کہاں رہا۔ اس نے کہا کہ میں جب آپ کے گھر سے نکلا تو ایک شخص بہکا کر مجھ کو خوارزم لے گیا۔ اور دوسرے شخص کے ہاتھ مجھ کو فروخت کر دیا۔ میں اس کی خدمت میں ہوں۔ آج اتفاقاً اس کے گھر میں مہمان آیا اس نے مجھ سے کہا کہ پانی برتن میں بھر لا۔ تاکہ کہانا تیار کراؤں میں پانی کا گھڑا بھر کر اٹھا کر لے چلا تھا کہ اب میں اپنے آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوں۔ میں حیرت و فکر میں ہوں کہ یہ معاملہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب میں۔

اللہ اکبر۔ حضرت مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی قدس سرہ نقل کرتے ہیں کہ جس زمانہ میں حضرت خواجہؒ نے مجھ سے مولانا یعقوب چرخ قدس سرہ کے صورتوں اور لباس بشری کے بدلنے کا قصہ بیان فرمایا تھا۔ اس زمانہ میں حضرت ایک بزرگ کی شکل میں میرے سامنے نمودار ہوئے۔ جس سے مجھ کو کمال درجہ محبت و الفت تھی۔ اور اس کو دنیا سے انتقال کئے ہوئے تھوڑے دن گزر چکے تھے۔ میری نظر پڑتے ہی حضرت نے فوراً اس شکل کو بدل دیا۔ مجھ کو خیال ہوا کہ شاید وہ شکل میرے خیال میں تھی۔ مگر میں نے اپنے ہمراہیوں سے بھی سنا کہ انہوں نے مشاہدہ کیا تھا۔ حضرت کے صورتوں اور شکلوں کے بدلنے کے واقعات اکثر وقوع میں آئے ہیں۔ چنانچہ مولانا حاجی مزاریؒ اور حافظ اسماعیل روحیؒ جو مولانا سعد الدین قدس سرہ کے مریدوں میں سے ہیں نقل کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت خواجہ قدس سرہ کو مولانا سعد الدین کی صورت میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قدس سرہ کا ایک خادم ایک مرتبہ سمرقند کو جا رہا تھا

حضرت نے اس سے فرمایا کہ سمرقند سے چند ڈبہ صاف شہد کے ہمارے لئے لانا۔ وہ سمرقند سے کئی ڈبے شہد سے بھر کر اور ان کے منہ پر مضبوط مہر لگا کر سمرقند سے روانہ ہوا۔ اتفاقاً کسی کام کیلئے بازار میں ایک بزاز کی دکان پر ہتھوڑی دیر کیلئے ٹھہر گیا۔ اور شہد کے ڈبوں کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ اتنے میں ایک حسینہ عورت جو اس بزاز کی آشنا تھی دوکان پر آئی اور ایک طرف بیٹھ کر بزاز سے باتیں کرنے لگی۔ اُس خادم نے دو تین بار نظر حرام سے اس عورت کو دیکھا اور پھر نظر پھیر کر ڈبوں کو اٹھا کر تاشقند کو روانہ ہو گیا۔ اور ڈبے لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کئے حضرت ڈبوں کو دیکھتے ہی خشم آلود ہو گئے۔ اور فرمایا کہ ان ڈبوں سے شراب کی بو آرہی ہے۔ اے بد بخت میں نے تجھ کو شہد کے لئے کو کہا تھا۔ اور تو شراب لیکر آیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں شہد ہی لیکر آیا ہوں۔ ان میں شراب نہیں ہے ڈبوں کو کھولنے کیلئے ارشاد ہوا جب کھول کر دیکھا گیا تو حقیقت میں شراب سے بھرے ہوئے تھے۔

اللہ اکبر۔ ایک معتبر بزرگ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت خواجہ قدس سرہ کی ہمراہی میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو روانہ ہوا۔ موسم سردی کا تھا۔ اور دن بہت چھوٹا۔ ہم نے راستہ میں عصر کی نماز پڑھی۔ آفتاب زرد ہوا شام ہوئے آئی۔ منزل تک پہنچنے کیلئے دو کوس باقی تھے۔ اور راستہ میں کوئی جگہ پناہ اور آرام کی نہ تھی۔ مجھ کو خیال ہوا کہ دن ختم ہو گیا اور راستہ خوفناک ہے۔ ہوا سرد اور فاصلہ زیادہ اب آگے کیسے گزرے گی۔ پھر مجھے مکر یہی خیال گزرا۔ حضرت منہ پھیر کر میری طرف مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ڈرو مت اور راستہ کی نسبت دل میں کوئی خیال نہ لاؤ ممکن ہے کہ آفتاب غروب ہونے نہ پائے کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں۔ پس میں پلٹ پلٹ کر

آفتاب کو دیکھتا جاتا تھا۔ اسی طرح اس کا کنارہ آسمان پر ٹھیرا ہوا تھا۔ اور غروب ہونے کے کوئی آثار نہ پائے جاتے تھے۔ بلکہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا اس میں منج لگادی گئی ہے جس سے وہ ایک جگہ ٹھیرا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ہم گاؤں کی آبادی میں پہنچ گئے اس وقت آفتاب یک بہ یک ایسا غائب ہو گیا کہ اسکا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ اور غروب کے بعد شفق کی جو سرخی و سفیدی ہوا کرتی ہے وہ بھی بالکل نہ تھی۔ عالم میں دفعۃً ایسی تاریکی پھیل گئی کہ صورتوں اور رنگتوں کا نظر آنا ناممکن تھا۔ جس سے لوگوں پر ہیبت و حیرت چھا گئی۔ اور سب نے یقین کیا کہ حضرت خواجہ کا اس میں تصرف واقع ہوا۔ آخر کار بے اختیار ہو کر سب نے حضرت سے اس کا راز دریافت کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی طریقت کے شعبہ دوں میں سے ایک شعبہ ہے۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قدس سرہ کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد جو بڑے عالم اور عارف اور صاحب کرامات تھے۔ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز میری پھوپھی نے چاہا کہ ایک ضعیفہ بی بی کی عیادت کیلئے جو آپ کی عزیز تھیں اور پڑوس میں رہتی تھیں۔ جائیں۔ آپ نے ان کو منع فرمایا۔ پھر دو تین روز بعد جب آپ مقام فرکت کو تشریف لیگے پھر پہو پی صاحبہ نے اس کی عیادت کے لئے گھر سے نکلنا چاہا کیا دیکھتی ہیں کہ آپ سوار ہو کر ظاہر ہوئے اور کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عیادت کیلئے جاتی ہو واپس ہو جاؤ نہیں تو جانتی ہو کہ تم بھی بیمار ہو جاؤ گی اور تم کو کسی کی عیادت نہیں کرنی چاہئے۔ مجبوراً وہ واپس ہو گئیں۔ اور گھر میں قدم رکھتے ہی بیمار ہوئیں۔ تب محرقہ میں مبتلا ہو کر فریش ہو گئیں جب آپ فرکت سے واپس تشریف لائے تو پہو پی صاحبہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ

بیمار کے پوچھنے کیلئے جانے اور بیمار ہونے کی کیا ضرورت ہے
 اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ محمد قدس سرہ کی پھوپھی صاحبہ نقل کرتی ہیں کہ
 جب خواجہ پر قبض کی کیفیت طاری ہوتی تو آپ گھڑی گھڑی گھر سے
 باہر جاتے اور باہر سے اندر آتے۔ اور جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو
 تبدیل صورت کے قاعدے سے نئی صورت میں تشریف لاتے اگر بالفرض
 دس مرتبہ بھی آتے تو ہر بار نئی صورت میں تشریف لاتے۔ چنانچہ مکان
 میں رہنے والی بوڑھی عورتیں غیر آدمی کی شکل کی وجہ سے غلطی میں پڑ کر
 شور کرنے لگتیں۔ آپ اس صورت کو چھوڑ کر ہنس پڑتے اور کیفیت قبض
 جاتی رہتی تھی۔

اللہ اکبر۔ دو درویش بہت دور سے حضرت خواجہ کی ملاقات کے
 شوق میں آپ کی خانقاہ میں آئے۔ خادموں سے دریافت کیا کہ حضرت
 خواجہ ہیں خدام نے کہا کہ بادشاہ کی ملاقات کے لئے تشریف لے گئے ہیں یہ
 سنکر وہ اپنے آنے پر پشیمان اور وقت کے ضائع ہونے سے پریشان ہوئے
 اور کہا کہ عجب شیخ ہیں جو سلاطین کے دربار میں جاتے ہیں۔ حالانکہ بہت
 بُرا ہے۔ وہ فقیر جو امرا کے دروازہ پر ہو۔ اتفاقاً دو چور بادشاہی مجلس سے
 بھاگ گئے تھے۔ اور سپاہی ان کی تلاش میں گلی کو چوں میں پھر رہے
 تھے۔ ان دونوں درویشوں کو بجائے چوروں کے پکڑ کر دربار بادشاہ
 میں لے گئے۔ اور کہا کہ یہ وہی چور ہیں جو جیل سے بھاگ گئے تھے۔ اب
 ان کے بارے میں جو حکم ہو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شریعت غرا کے احکام
 کے بموجب ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ حضرت خواجہ پہلوئے سلطان میں
 تشریف فرما تھے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ یہ دونوں درویش ہیں

اور ہماری ملاقات کے لئے دور دراز سے آئے ہیں اس کے بعد حضرت خواجہ اٹھے اور دونوں درویشوں کو ہمراہ لیکر اپنے مسکن پر تشریف لائے۔ اور فرمایا کہ ہم دربار شاہی میں اس لئے گئے تھے کہ ہاتھ کاٹے جانے سے تم کو بچائیں۔ اور امیروں کے دروازہ پر وہ درویش برا معلوم ہوتا ہے جو طمع کی وجہ سے دولت مندوں کے پاس جاتا ہو۔ وہ درویش برا نہیں ہے جو خلق اللہ کے مظالم رفع کرنے اور شرع متین کو رواج دینے کے لئے جاتا ہو۔ اس واقعہ سے انہوں نے اپنی بدگمانی کی توبہ کی۔ اور حضرت کے مخلصین اور معتقدین میں داخل ہوئے۔

اللہ اکبر۔ ایک عالم حضرت کے فضائل و کمالات کا شہرہ سُنکر حضرت کی ملاقات کے ارادہ سے سمرقند روانہ ہوا اور شہر میں داخل ہوا۔ اور شہر کے راستوں میں اونٹوں کی قطار پُر از غلہ جاتے ہوئے دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ اتنا بہت سا غلہ کس کا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت خواجہ کا ہے عالم کے دل میں خطرہ گزرا کہ فقیری کو اس دنیا داری سے کیا نسبت یہاں سے واپس ہو جانا چاہئے۔ پھر اس نے سوچا کہ اتنی مسافت طے کر کے آیا ہوں۔ ایک بار تو خود ان سے مل لوں۔ اور آپ کی خانقاہ میں آیا۔ اور بیٹھ گیا۔ حضرت خواجہ قدس سرہ اس وقت زمانہ مکان میں تھے۔ اس اثنائے میں اس کو غنودگی ہو گئی اور اس میں اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور ایک قرضدار اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور اپنے ساتھ اس کو دوزخ میں لیجانا چاہتا ہے۔ اتنے میں حضرت خواجہ آئے اور قرضدار سے دریافت فرمایا کہ اس کے ذمہ تیرا کتنا قرضہ ہے۔ اس نے مقدار بتلائی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنا بقایا مجھ سے لے لے۔ اور اس بیچارے کو چھوڑ دے۔

پھر آپ نے اس کا مطالبہ ادا کر دیا۔ اور اس کو چھوڑا لیا۔ اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اور آپ اندر سے باہر تشریف لے آئے۔ اور مسکرا کر فرمایا کہ اتنی دولت ہم نے اسی لئے جمع کی ہے۔ کہ تم کو اور تمہارے مماثل لوگوں کو قرضداروں سے چھڑائیں۔

اس صاحب تکمیل و کمال کی وفات ۳۰ ربیع الاول ۱۰۹۹ھ ہجری شب شنبہ میں ہوئی۔ اور محلہ خواجہ کفسیر میں مدفون ہوئے۔ آپ کی اولاد اجماعاً آپ کے مزار شریف پر عالیشان عمارت تعمیر کی ہے۔

اللہ اکبر۔ جب حضرت قدس سرہ کا نفس شریف منقطع ہوا تو اس وقت چونکہ رات زیادہ گزر چکی تھی کثرت سے شمع روشن کئے گئے تھے۔ جن سے مکان روشن ہو گیا تھا۔ اسی حال میں دیکھا گیا کہ حضرت کے دونوں ابرؤں کے بیچ سے ایک نور چمک دار بجلی کی طرح پھیلا اور اس کی شعاعیں شمع پر پڑیں اور کل شمعوں کی روشنی سلب ہو گئی۔ جو لوگ اس گھر میں اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔

حضرت مولانا محمد زاہد خوشی قدس سرہ کے حالات

جب حضرت خواجہ احرار قدس سرہ کے ارشاد کا آوازہ مولانا محمد زاہد کے گوش ہوش میں پہنچا تو آپ حصار سے سمرقند کی طرف روانہ ہوئے اور سمرقند پہنچنے کے بعد محلہ وانسرا میں جو دلپسند اور بہت سبز مقام ہے اترے اور حضرت احرار کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے کپڑے پہنے محلہ وانسرا میں اور حضرت خواجہ کی جائے سکونت کے مابین تین کوس کا فاصلہ ہے۔ اتفاقاً حضرت خواجہ پر ظاہر ہوا کہ مولانا زاہد کمالات اور مقامات

عالیات سے موصوف ہیں۔ اور اس میں ہماری ملاقات کے لئے آتے ہیں آپ کے دل میں گذرا کہ مولانا کے استقبال کے لئے نکلیں ٹھیک دوپہر اور سخت گرمی کا وقت تھا۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ سواری کے اونٹ کو لائیں۔ پس حضرت اس پر سوار ہو گئے۔ اور تمام مریدین آپ کے ہمراہ رکاب روانہ ہوئے۔ اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس لئے اونٹ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ کہ جہاں کو چاہے چلے۔ جب حضرت محلہ وانسراے میں پہنچے جہاں کہ مولانا اترے ہوئے تھے۔ اونٹ خود بخود رک گیا۔ اور حضرت خواجہ اونٹ سے اترے۔ مولانا کو حضرت خواجہ کے تشریف لانے کی خبر ہوئی تو وہ بے اختیار دوڑے آئے اور حضرت کا استقبال کیا اور حضرت کے پیروں کو بوسہ دیا۔ حضرت خواجہ نے مولانا کے ساتھ اسی مقام پر خلوت کی۔ اور مولانا نے اپنے واردات اور معاملات و مقامات کو حضرت کے سامنے پیش کیا۔ اور بیعت کی خواہش کی۔ حضرت خواجہ نے مولانا کا التماس قبول کیا اور جو کچھ بتلانا تھا بتلا دیا۔ اور طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی نعمت مولانا کو عطا فرمائی۔ اس پر بعض اصحاب حضرت خواجہ کے جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ آتش غیرت میں جلنے لگے کہ مولانا محمد زاہد کو حضرت نے پہلی ہی صحبت میں خلافت دے دی۔ حالانکہ ہم برسوں سے حضرت کی خدمت کر رہے ہیں۔ مگر حضرت نے ہمارے حال پر یہ التفات نہیں فرمائی حضرت خواجہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ مولانا زاہد چراغ اور تیل۔ بتی تیار کر کے ہمارے پاس آئے تھے۔ ہم نے اس کو روشن کر کے ان کو رخصت کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک روز حضرت خواجہ احرار قدس سرہ کسی راستہ سے

تشریف لیجا رہے تھے۔ اور آپ کے حالات اس وقت متلون تھے۔ اور
 مسکرا آپ پر غالب تھا۔ اسی حالت میں آفتاب قریب غروب کے ہو گیا۔
 اور کسی ہمراہی کی یہ جرأت نہ ہو سکی کہ حضرت خواجہؒ سے نماز عصر ادا
 کرتے کے لئے عرض کرے۔ غروب آفتاب کے بعد حضرت خواجہؒ کا مسکرا
 کم ہوا اور آپ ہوش میں آئے۔ دیکھا کہ آفتاب غروب ہوا اور عصر کی
 نماز قضا ہو گئی۔ اس وقت آپ آفتاب سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ
 اے آفتاب ہمارے لئے پھر نکل آ۔ آفتاب اُسی وقت نکل آیا اور حضرتؒ
 نے نماز عصر ادا کی نماز سے فراغت پانے کے بعد آفتاب غروب ہو گیا
 اور عالم میں تاریکی پھیل گئی۔

جب حضرت خواجہؒ قدس سرہ کو سلطان محمود میرزا کی بابت یہ خبر
 پہنچی۔ کہ اُس نے اپنے بھائی سلطان احمد میرزا سے جنگ کرنے کی
 عرض سے محاصرہ سمرقند کا ارادہ کیا ہے۔ تو آپ نے میرزا سلطان
 محمود کو یہ رقعہ تحریر فرمایا۔

رقعہ۔ اس عرضداشت کے ذریعہ یہ فقیر حضرت مخدوم زادہ کے
 ملازمین کی خدمت میں ظاہر کرتا ہے کہ اکابر اولیاء اللہ نے شہر سمرقند
 کو بلدہ محفوظہ کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ لہذا آپ کا فتح سمرقند کا ارادہ
 کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور جب خدائے پاک نے اس کا حکم نہیں دیا
 نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی ایسی
 ہدایت وارد ہوئی۔ تو پھر آپ کا اپنے بھائی پر تلوار اٹھانا کس حد تک
 آپ کے لئے مناسب ہے۔ یہ فقیر آپ کی خیر خواہی کے لئے کئی مرتبہ
 آپ کی خدمت میں عرض معروض کر چکا ہے۔ مگر قبولیت کی حد تک

نہیں پہنچا۔ لوگوں کی باتوں میں آکر آپ کا اس ملک کی فتح کا قصد کرنا اور اس فقیر کے معروضہ کو قبول نہ کرنا ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ میں آپ کی خدمت میں خیر خواہی کی عرض کرتا ہوں اور لوگ جو کچھ کہتے ہیں محض اپنی نفسانیت سے معلوم ہے کہ سمرقند میں بہت سے بزرگان دین اور فقرا و مساکین ہیں۔ ان کو اور زیادہ تنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل کو صدمہ پہنچے۔ اور درو مندوں کی آہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ خدا کے نیک بندوں اور عام طور سے سب مسلمانوں کے دلوں کو ضرور اس سے تکلیف ہوگی آپ اس ارادہ سے باز آئیں اور ڈریں۔ اور فقیر کی اس بات کو جو بے غرض اور محض تلہیت کی وجہ سے ہے مان لیں اور دونوں بھائی آپس میں اتفاق کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تاکہ خدائے تعالیٰ راضی رہے۔ پھر ایک دل اور متفق ہو کر ان کاموں کو جو ادھورے پڑے ہوں پورا کرو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بعض بندے ہیں جن پر وہ اپنی بہت کچھ عنایت رکھتا ہے۔ اور ان کی عدول حکمی اور لڑائی کے ارادہ کو اپنے ساتھ جنگ کا ارادہ اور ظلم کرنا فرماتا ہے چنانچہ صحاح کی حدیث میں اس کی تفصیل مذکور ہے۔

بہ پیش چشم چو خاک ستم میا گستاخ
کہ ہست در تنگ او آتشے و دریائے

لوگوں کی نظر میں اگرچہ میں خاک کی مانند ہوں لیکن تو ارادہ گستاخی کو دور رکھ کہ اس را کھ کے نیچے آگ اور پانی کا ایک دریا موجود ہے۔ اور حضرت خواجہ قدس سرہ نے امیر مزید سے جو سلطان محمود کے

دربار کا امیر کبیر تھا کہلا بھیجا کہ جنگ اور مخالفت کے طریقہ سے باز آؤ۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہزاروں آدمی عبد الخالق کے ایک تابعدار سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر کریں گے تو مغلوب ہوں گے۔ خاندان نقشبند کا خانوادہ بڑے تصرف کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی خاطر شریف کی بموجب پورا کر دیتا ہے۔ اور خانوادہ مذکور کسی کا مطیع نہیں ہے۔

میرزا سلطان محمود باوجود اس نامہ و پیام کے اپنے ارادہ سے باز نہ آیا۔ اور سمرقند کے محاصرہ کے لئے متوجہ اور فوج بیکران اور لشکر بے عدد ہمراہ لیکر روانہ ہوا علاوہ چغتائی فوج کے چودہ ہزار ترک ہمراہ تھے۔ بیچارہ میرزا سلطان احمد مقابلہ کی تاب نہ لاسکا۔ اور فرار کا ارادہ کیا۔ اور حضرت خواجہ کی خدمت میں بیقرار اور مضطرب ہو کر حاضر ہوا۔ کہ بھاگ جانے کی اجازت چاہی۔ آپ اس وقت شہر کے مدرسہ میں تھے فرمایا کہ اگر تم بھاگو گے تو سب شہر والے قید ہو جائیں گے۔ پس تم ٹھہرو اور اپنے دل کو مضبوط کرو۔ میں تمہارا کفیل و ذمہ دار ہوتا ہوں۔ بعدہ آپ نے مرزا سلطان احمد کو مدرسہ کے ایک حجرہ میں جس کا ایک ہی دروازہ تھا۔ لے جا کر بٹھا دیا۔ اور خود اس حجرہ کی دہلیز پر تشریف فرما رہے۔ اور حکم دیا کہ ایک سائنڈنی بہروم تیار رہے کہ اس پر کجاہ بندھا ہوا اور چند روز کا توشتہ اس میں رکھا ہوا ہو۔ چنانچہ اس کو تیار کر کے سلطان احمد کے حجرہ کے روبرو حاضر کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرزا سلطان محمود سمرقند کو فتح کر لے اور جس دروازہ پر جنگ ہو رہی ہے۔ وہ اس میں داخل ہو جائے۔ تو تم اس اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے

خاص لوگوں کے ساتھ دوسرے دروازہ سے نکل جانا۔ آپ نے اس طرح سے میرزا سلطان احمد کو تسکین دی۔

اس کے بعد آپ نے مولانا سید حسن اور مولانا سید قاسم اور میر عبدالاول اور مولانا جعفر قدس اللہ اسرارہم کو جو آپ کے بڑے بڑے مرید تھے طلب کر کے حکم دیا کہ جلد جاؤ اور اس کے دروازہ پر جہاں کہ سلطان محمود مصروف جنگ ہے ٹھہرو اور خدا کی طرف مشغول ہو جاؤ اور جب وہ بھاگ جائے تو تم ہمارے پاس آؤ اور اگر بالفرض اسکا لشکر شکست نہ کھائے۔ تو ہمارے پاس تمہارے لئے راستہ نہیں ہے وہ چاروں بزرگ اس دروازہ کے برج پر چڑھے۔ اور مراقبہ میں مشغول ہو گئے۔

وہ کہتے ہیں کہ ہم مراقبہ میں اپنے آپ کو نہیں پاتے تھے۔ جو کچھ تھے حضرت خواجہ ہی تھے۔ اور ایسا نظر آتا تھا کہ تمام عالم پر حضرت خواجہ کا وجود چھایا ہوا ہے۔ اس اثنائے میں مولانا زاہد قدس سرہ کو سلطان محمود کے سمرقند پر حملہ کرنے اور حضرت خواجہ کے خط کو قبول نہ کرنے اور اپنے بھائی اور سلطان احمد سے جنگ کرنے کی خبر ملی تو مولانا پر اس خبر کے سننے سے غیرت طاری ہوئی۔ اور اسکی ہزیمت کے لئے آپ متوجہ ہوئے اثنائے مشغولی میں مولانا پر ظاہر ہو گیا کہ حضرت خواجہ کی یتیم باطن نے میرزا سلطان محمود کو مقہور اور مغلوب کر دیا۔ اور شکست دے دی۔ مولانا سے یہ مشاہدہ بے اختیار ظاہر ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس کی خبر حاکم و خش کو جو سلطان محمود کا دوست تھا پہنچی۔ وہ یہ سنکر مولانا پر بے حد بگڑا۔ اور بے انتہا عتاب کیا۔ اور ایک

خط میں مولانا کی شکایت لکھ کر سلطان محمود کے پاس روانہ کی۔ تقدیر سے قاصد کا اس خط کو لیکر پہنچنا۔ اور میرزا سلطان محمود کا شکست کھانا ایک ہی وقت میں واقع ہوا۔

کہتے ہیں کہ میرزا سلطان محمود اور میرزا سلطان احمد کی فوجوں میں صبح سے دوپہر تک جنگ ترقی پر رہی۔ اور قریب تھا کہ سلطان محمود کا لشکر غالب ہو جائے اور سلطان احمد کی فوج بہت گھبرائی ہوئی تھی ناگاہ قہقار کی طرف سے ایک آندہ ہی ہولناک اٹھی اور اس میں سلطان محمود کا لشکر گاہ اس طرح سے پھنس گیا کہ کسی شخص کو آنکھ کھولنے کی مجال نہ رہی۔ اس آندہ ہی نے گھوڑوں اور آدمیوں کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اور پیادوں اور سواروں کو زمین پر پٹک دیا۔ خیموں اور سمر پرے اور شامیانوں کو اکھاڑ کر اوپر لے گئی۔ اور زمین پر پھینک دیا۔ الحاصل ایک طوفان عظیم برپا ہوا اور قیامت قائم ہو گئی۔

اس حالت میں سلطان محمود امیروں اور ترکوں کی ایک جماعت کے ساتھ بلند دیوار کے پشتہ کے نیچے ایک بڑے تالاب کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ کہ زمین ترطی اور اس کا ایک ٹکڑا بہت بڑا پھٹا اور اس تالاب کا کنارہ ٹوٹ کر گرا جس سے ایک آواز نہایت ہی سبب پیدا ہوئی۔ اور قریب چار سو سواروں اور گھوڑوں کے جو اس کی آڑ میں کھڑے تھے دگر ہلاک ہو گئے۔ اور ادھر اس کی آواز کی دہشت سے ترکوں کے گھوڑے بھڑک کر جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ آراستہ لشکر میں یکبارگی پھوٹ پڑ گئی۔ اور ٹکریں ہو ہو کر بھاگ نکلے۔ اور خوف اور عیب سلطان محمود اور لشکریوں اور اس کے تمام وزیروں پر چھا گیا۔ اُس نے

معہ تمام امرار کے سرنگوں و ذلیل ہو کر گھوڑوں کو بڑھایا۔ اور جتنی جلدی ہو سکا شہر سے بھاگ گیا۔ اور میرزا سلطان احمد کا لشکر اور شہر کے لوگ ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ اور تقریباً پانچ کوس تک ان کا تعاقب کیا۔ اور گھوڑے اور قیدی پکڑ لائے۔ اور بہت کچھ سامان غنیمت اور ہتھیار لوٹ لائے۔ اس وقت حضرت خواجہ قدس سرہ کے کلام کا اثر اور حضرت کے چاروں مریدوں کی قوت مراقبہ اور مولانا محمد زاہد کے کشف کی سچائی پوری طرح سے ظاہر ہو گئی۔

حضرت مولانا قدس سرہ کی وفات بتاریخ غرہ ربیع الاول ۹۳۶ھ بمطابق موضع وحش میں واقع ہوئی۔ وہیں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ جس کی لوگ زیارت کر کے برکت حاصل کرتے ہیں۔

واضح ہو کہ حضرت خواجہ اصرار قدس سرہ کے فرزند ان کامل و مکمل اور صاحب کمال و تکمیل حد تک سے زیادہ ہیں۔ جن کا انحصار اور شمار کرنا اس کتاب میں ناممکن ہے ان کے مختصر حالات رشحات کی فصل سوم میں مذکور ہیں۔ جس میں حضرت کی اولاد اور اصحاب کا ملین کے کرامات اور مقامات کا خود ان سے مشاہدہ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اور ہر نقل کے دوران میں ناقل کا مجملہ حال بھی ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت مولانا درویش قدس سرہ

سبحان اللہ۔ آپ کو اپنے ماموں مولانا محمد زاہد قدس سرہ سے خلافت ہے اس دار فانی سے ان کے انتقال فرمانے کے بعد آپ ان کے مستقل نائب ہوئے۔ آپ بڑے پرہیزگار اور متقی تھے۔ اور

عزیمت اور احتیاط پر عمل فرماتے تھے۔ اور آپ کی نسبت نہایت صحیح اور محفوظ تھی۔ اور اپنے زمانہ میں مرجع طالبان تھے۔ کرامات ظاہر اور تصرفات روشن رکھتے تھے۔ اور طریق گمنامی اور حالات کے چہپانے کا بڑا التزام فرماتے تھے۔ اور اسی چہپانے کے لئے بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے اس طائفہ عالیہ کے بزرگوں نے علم ظاہری کے پڑھنے پڑھانے کے مشغلہ کو طریقہ تعلیم اطفال کو باطن کی پوشیدگی کے لئے بہترین پردہ قرار دیا ہے۔ آپ اپنی عمر اسی پردہ میں چہپائے رہتے تھے۔ کہ کسی کو آپ کے حال اور کمال سے آگاہی نہ ہونے پائے۔

اللہ اکبر۔ ایک روز ایک درویش کا جو ترک تھا۔ آپ کے شہر میں گزر ہوا۔ اس نے کہا کہ یہاں سے ایک مرد خدا کی بو آتی ہے اور مولانا درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا۔

اللہ اکبر۔ حضرت مولانا خواجگی امکانگی فرزند عزیز مولانا درویش محمد قدس سرہ سے مروی ہے کہ ہمارے والد بزرگوار کی شہرت کا سبب یہ ہوا کہ ایک روز آپ کے روبرو ایک درویش نے شیخ نور الدین خوانی قدس سرہ کے کمالات کا جو شیخ حاجی میتو شانی قدس سرہ کے اکمل خلیفہ تھے۔ ذکر کیا انہوں نے میری طرف کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے فرزند یہ شیخ بہت بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ان حدود سے گزر ہو گا تو میں بھی ان کی صحبت شریف میں پہنچوں گا۔ چنانچہ آپ کے اس ارشاد سے چند روز کے بعد شیخ نور الدین مذکور کا اطراف اکبہ میں گزر ہوا۔ ہمارے والد علیہ الرحمۃ نے جب شیخ کے آنے کی خبر سنی۔ تو فرمایا کہ آج دہی اور ملائی زیادہ تیار کرو کل ہم شیخ کی ملاقات کیلئے جائیں گے۔ اسی طرح کیا گیا۔ آپ صبح کے وقت

انہیں کپڑوں کے ساتھ جو آپ کے بدن پر تھے، اُٹھے۔ اور ان تیار کرانی ہوئی چیزوں کو ساتھ لیکر شیخ کی ملاقات کیلئے روانہ ہوئے۔ میں بھی اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ جب ہم پہنچے۔ تو اس وقت جناب شیخ ٹوپی اور کرتہ پہنے ہوئے بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے والد ماجد کو دیکھتے ہی وہ اٹھے اور سخت معافقہ کیا۔ اور بہت دیر تک بنگلہ گیر رہے۔ پھر اپنی دستار اور عبا طلب کر کے پہنکر اور ادب کے ساتھ دوزانو مراقب ہو کر بیٹھ گئے۔ میرے والد ماجد ان کے مراقب رہنے تک بیٹھے رہے پھر والد نے جانے کی اجازت چاہی۔ شیخ نے چند قدم تک پہنچا کر والد کو رخصت کیا۔ اس کے بعد شیخ مذکور مراقب رہے۔ اور لوگوں سے پوچھا کہ طالبان طریقت کی ان بزرگ کے پاس بہت کچھ آمد و رفت ہوا کرتی ہوگی لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی شیخ نہیں ہیں۔ بلکہ ایک ملا ہیں۔ اور لڑکوں کو تعلیم قرآن دیتے ہیں مصروف رہتے ہیں یہ سنکر شیخ نور الدین مذکور نے فرمایا کہ یہاں کے لوگ عجیب نابینا اور مردہ دل ہیں۔ ایسے درویش کامل و مکمل سے فائدہ و فیض حاصل نہیں کرتے۔

جب شیخ کا یہ کلام مشہور ہوا تو ہر طرف سے طالبان طریقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کمالات کی تحصیل کرنے لگے۔ مگر آپ ہمیشہ اپنی گوشہ نشینی اور پوشیدگی کی لذت کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور خلق اللہ کی کثرت آمد و رفت سے دل تنگ ہوتے تھے۔

اللہ اکبر۔ بعض معتبر لوگوں سے سنا گیا ہے کہ شیخ حسین خوارزمی گروہی قدس سرہ اپنے وقت کے مقتدا تھے۔ جہاں کہیں وہ تشریف لیجاتے تھے وہاں کے مشائخین کی ان کے تصرفات کے سامنے کوئی ہستی نہ رہتی تھی۔

جو درویش ان سے ملاقات کرتے۔ وہ اس کی نسبت کو سلب کر لیتے تھے رفتہ رفتہ مولانا درویش محمد کے شہر میں بھی ان کا گزر ہوا۔ تو وہاں کے مشائخ ان کی ملاقات کیلئے گئے۔ مولانا نے فرمایا کہ ہم کو بھی شیخ حسین کی ملاقات کے لئے چلنا چاہئے۔ یہ فرما کر مولانا نے شیخ مذکور کی نسبت اپنے باطن میں اندر کے اندر سلب فرمائی۔ ادھر شیخ حسین قدس سرہ اپنے آپ کو نسبت سے خالی پا کر حیران اور پریشان ہوئے۔ اور بے قرار و بے طاقت ہو گئے جب حضرت مولانا شیخ کی ملاقات کیلئے سوار ہوئے تو اس وقت شیخ نے اپنے باطن میں نسبت کی بو پائی۔ جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی بو پہنچی تھی۔ جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص مصر سے روانہ ہوا تھا۔ شیخ اونٹ پر بیٹھ کر نسبت کی بو کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ جس قدر شیخ مولانا سے قریب ہوتے جاتے تھے۔ اسی قدر اپنی گم شدہ نسبت کی بو کو زیادہ پاتے تھے جب اثنائے راہ میں شیخ اور مولانا میں باہم ملاقات ہوئی۔ تو وہ بو بھی وہیں منقطع ہو گئی اور اسی وقت شیخ نے جانا کہ میری نسبت کو مولانا نے اپنے تصرف سے سلب کر لیا تھا۔ پس شیخ نے نہایت انکسار اور بے حد تواضع کی۔ اور بہت مسکینی اور عاجزی سے کہا کہ مجھ کو یہ علم نہ تھا۔ کہ یہ اقلیم آپ کے زیر حکومت ہے۔ اب میں یہاں سے چلا جاتا ہوں مولانا کو شیخ کے اس عجز و انکسار اور نیاز مندی کے اظہار اور گریہ و زاری پر رحم آگیا اور اسی وقت شیخ کی سلب شدہ نسبت کو واپس دے دیا۔ چنانچہ شیخ نے اسی وقت اپنے آپ کو نسبت سے معذور پایا۔ اور اس کو غنیمت سمجھ کر اسی سواری پر واپس ہوئے۔ اور اپنے قیام گاہ پر پہنچ کر اپنے وطن کو واپس ہو گئے۔

حضرت مولانا درویش محمدؒ کی تاریخ وفات ۱۹ محرم الحرام ۱۳۹۷ھ ہجری میں بروز پنجشنبہ ہے۔ مزار شریف قریہ انصاریہ میں ہے۔ جو شہر سبز کا مشہور موضع ہے آپ کے مزار شریف کی لوگ زیارت کرتے ہیں۔ اور تبرک حاصل کرتے ہیں۔

حضرت مولانا جواہر جی الکنگلی قدس سرہ

آپ کا طریقت میں انتساب اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا درویش محمد قدس سرہما سے ہے۔ انہیں سے اس راستہ کے کمالات آپ نے حاصل فرمائے۔ اور مرتبہ تکمیل و ارشاد کو پہنچے۔ اور تیس برس تک اپنے والد کے مسند مشیخت پر جلوہ افروز رہے۔ آنے جانے والے مہمانوں کی خدمت آپ اپنی ذات سے کیا کرتے تھے۔ حالانکہ بڑے ہا پے کی وجہ سے آپ کے مبارک ہاتھوں میں ریشہ تھا۔ خود مہمانوں کے پاس دسترخوان بچھاتے تھے۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا کہ مہمانوں کی سواری اور ان کے گھوڑے اور سامان اور نوکروں چاکروں کی بھی خود ہی خبر گیری فرماتے۔ آپ حضرت خواجہ بہاؤ الدین قدس سرہ کے اصل طریقہ کی پابندی کرتے تھے۔ آپ کے وقت میں طالبان طریقت کی بڑی رجوعات آپ ہی کی طرف تھیں۔ طالبان طریقت کے گروہ کے گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور علما و فضلا اور امرا و فقرا فائدہ و فیض حاصل کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں جوق در جوق دوڑے چلے آتے تھے۔ آپ کے خوارق و کرامات آفتاب سے زیادہ روشن ہیں۔ قلوب کے تصفیہ اور بصیرت کے انجلا اور طالبوں کے بطون میں تصرف کرنے میں آپ بڑا کمال رکھتے تھے۔ ظاہر میں بھی شان عظیم اور دولت آپ کو حاصل تھی۔ ملوک اور سلاطین آپ کے آستانہ

کی خاک کو سرمہ چشم بناتے تھے۔ اور آپ کے حکم کے مطیع و فرمانبردار رہتے تھے۔
 اللہ اکبر۔ عبداللہ خان والے توران نے خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم
 الشان خیمہ استادہ ہے۔ اور اس میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم تشریف فرما ہیں ایک بزرگ بارگاہ کے دروازہ پر عصا لئے ہوئے کھڑے
 ہیں اور خلایق کے معروضات اور درخواستیں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ
 کی حضور میں پہنچا رہے ہیں اور ان کا جواب آپ کے پاس سے لا کر دیتے ہیں
 چنانچہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک تلوار ان کے ذریعہ
 سے بھیجی۔ اور انہوں نے اس تلوار کو میری کمر میں باندھ دیا۔ اور میرے
 حال پر بہت کچھ مہربانی کی اور الطاف فرمائے۔ اس کے بعد بادشاہ کی
 آنکھ کھل گئی۔ اور اس نے اس بزرگ کے حلیہ کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔
 اور اس بزرگ کی تلاش اور تحقیقات میں مصروف رہا۔ ہر چند کہ اپنے
 مقربوں اور درباریوں سے اس بزرگ کا حلیہ بیان کر کے انکی نسبت
 دریافت کرتا رہتا۔ مگر کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک روز بادشاہ کا ایک
 صاحب مولانا خواجگی قدس سرہ کی خدمت میں آیا تھا۔ اس نے وہاں
 سے جا کر بادشاہ سے کہا کہ اس حلیہ کے بزرگ جن کو آپ نے بیان کیا
 ہے حضرت مولانا خواجگی امکنگی قدس سرہ ہیں۔ بادشاہ اس خبر کو سنکر
 بہت خوش ہوا۔ اور آپ کا نام اور مقام اور طرز و اطوار تفصیل کے ساتھ
 دریافت کئے۔ اس نے پورے پورے سب باتوں کے جواب دے
 پھر بادشاہ نے حضرت قدس سرہ کے ملک کا ارادہ کیا۔ اور اس مخزن
 اسرار کے دیدار فیض انوار سے مشرف ہوا۔ تو دیکھا کہ آپ کا حلیہ بعینہ وہی
 ہے۔ جو خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ نہایت تواضع اور نیاز مندی بجالایا۔

اور نذرانہ قبول کرنے کیلئے التماس کیا۔ مولانا نے نذرانہ قبول نہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ فقر کی صلاوت نامرادی اور قناعت میں ہے بادشاہ نے کہا کہ بموجب مضمون آیہ شریفہ **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ** اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حاکموں کی، عمل فرمائیے اور جو کچھ میں حضرت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کو قبول کیجئے۔ یہ سنکر آپ نے ان تحفوں اور نذوروں کو مجبوراً قبول فرمایا۔ اس کے بعد خان مذکور روزانہ صبح کے وقت نہایت نیاز مندی اور انکساری کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔

اللہ اکبر۔ سنا گیا ہے کہ پیر محمد خاں نے پچاس ہزار سواروں کے ساتھ باقی محمد خاں پر جس کے پاس کل چودہ ہزار پیادے اور سوار تھے حملہ کیا باقی محمد خاں نے حضرت مولانا خواجگی قدس سرہ سے امداد کے لئے عرض کیا۔ آپ خود پیر محمد خاں کے پاس تشریف لیگئے اور اس کو نصیحت فرمائی کہ تو اس ارادے سے باز آ۔ مسلمانوں کو آپس میں جنگ کرنا ناجائز ہے۔ چونکہ فوج اور خزانہ کا اس کے دماغ میں غرور بھرا ہوا تھا۔ اس نے حضرت کے ارشاد کو قبول نہ کیا۔ آپ خشم آلود ہو کر واپس آ گئے۔ اور باقی محمد خاں سے فرمایا کہ اے فرزند فوج کی کمی کا کوئی خیال نہ کرو۔ اور شیر دلیر کی طرح دشمن پر حملہ کرو۔ ملک ماوراء النہر کی سلطنت تجھ کو مبارک ہو۔ یہ فرما کر دست شفقت اس کی پشت پر رکھا۔ اور اپنے قرص مبارک کو اس کی کمر میں باندھ دیا۔ باقی محمد خاں آپ سے دعا لیکر روانہ ہوا۔ اور جناب مولانا اس کے جاتے ہی درویشوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے اور شہر کے کنارہ ایک پرانی مسجد میں قبلہ رو

مراقب اور متوجہ ہو کر بیٹھے۔ اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سہرا اٹھا کر پوچھتے تھے کہ کیا خبر ہے۔ اس اثنا میں یہ خبر آئی کہ باقی محمد خاں نے فتح پانی۔ اور پیر محمد خاں مارا گیا۔ اس وقت جناب مولانا مراقبہ سے اٹھے اور اپنے قیام گاہ کو تشریف لائے۔ یہ سلطان بڑا ظالم منکر ولایت تھا۔

اللہ اکبر۔ ایک درویش مولانا کے مریدوں سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رات حضرت مولانا کہیں تشریف لیجا رہے تھے۔ اور میں بہت سے خادموں کے ساتھ حضرت قدس سرہ کے ہمراہ تھا۔ میرے پاؤں ننگے تھے اتفاقاً میرے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا۔ جس کی تکلیف سے میں بیقرار ہو گیا۔ اور مجھ کو خیال آیا کہ اگر حضرت مجھ کو جو تا عنایت فرماتے تو کیا اچھا ہوتا۔ حضرت مولانا قدس سرہ اس خیال سے آگاہ ہو گئے اور فرمایا کہ اے برادر جب تک پیر میں کانٹا نہیں چبھتا ہے پھول ہاتھ نہیں آتا ہے۔

اللہ اکبر۔ حضرت مولانا قدس سرہ کے بڑے بڑے مریدوں سے سنا گیا ہے کہ تین طالب علم جیسے کہ ان کی عادت ہوتی ہے مختلف ارادوں کے ساتھ حضرت مولانا کی خدمت میں آئے۔ ایک نے نیت کی کہ اگر فلاں قسم کا کھانا کھلائیں تو بیشک آپ صاحب کرامت ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اگر فلاں قسم کا میوہ مجھ کو عطا کریں تو آپ صاحب عظمت ہیں تیسرے نے کہا کہ اگر فلاں حسین لڑکے کو مجلس میں حاضر کریں تو صاحب خوارق ہیں مولانا نے پہلے دو نو طالب علموں کو ان کے خیال کے مطابق کھانا اور میوہ عطا کیا۔ اور تیسرے سے کہا کہ درویشوں نے جو کچھ کمالات اور حالات حاصل کئے ہیں وہ صاحب شریعت علیہ السلام کی اتباع

سے کئے ہیں۔ لہذا درویشوں سے کوئی کام خلاف شریعت صادر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تینوں طالب علموں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ امر مباح کی نیت سے بھی اس جماعت کے پاس نہیں آنا چاہئے۔ بسا اوقات درویش ان کاموں کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور آنے والے آدمی اعتقاد سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ اور فقرا کی صحبت کے برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جماعت فقرا کے نزدیک کرامتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس قوم کے پاس محض للہیت کی نیت سے آنا چاہئے تاکہ ان سے فیض باطنی کا کچھ حصہ مل سکے۔ ایسے طالب علم فیض باطنی سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب مولانا قدس سرہ نے اپنی وفات سے کچھ دنوں پہلے ایک خط ہمارے حضرت خواجہ محمد باقی قدس سرہ کو جو حضرت مولانا کے خلیفہ اکمل تھے۔ لکھا تھا۔ جس میں آپ نے بعد اظہار اشفاق و اشتیاق یہ دو شعر کہے تھے۔

زجاں تازماں مرگ یاد آدم ندانم کنوں تا چہ پیش آدم
جدائی مباد امر از خدا فی وگر ہر چہ پیش آیدم شایدم
اللہ اکبر۔ مجھ کو ہر گھڑی موت یاد آتی ہے نہیں معلوم کہ اب کیا بات پیش آئے۔ مجھ کو ہر دم وصل خدا ہے۔ اور جو کچھ پیش آنا ہے پیش آئے۔ اس خط کے پہنچنے کے بعد ہی حضرت مولانا خواجگی قدس سرہ کی وفات کی خبر حضرت خواجہ محمد باقی قدس سرہ کو پہنچی۔

آپ کی عمر نو و سال کی ہتی کہ شتلمہ ہجری میں رحلت فرما ہوئے۔ آپ کا مولد و مرقد قریہ ابکنہ ہے جو اطراف سمرقند میں ایک گاؤں ہے۔ آپ کے مزار مبارک کی زیارت کیجاتی ہے۔ اور اس سے فیض حاصل کیا جاتا ہے۔

حضرت سید ضی الدین مصروف خواجہ محمد باقی قدس سرہ کی حالات

سبحان اللہ۔ اس طریقہ شریفہ میں آپ کا انتساب حضرت مولانا خواجہ ابوبکر گنگی قدس سرہ سے ہے آپ کی تربیت روحانیت حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ سے ہوئی۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کی کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ کہ ہم پر ایک تجلی کی گئی۔ اور ہم کو ہم سے بھلا دیا گیا۔ اور حضرت خواجہ بزرگ بہاؤ الحق والدین کی روحانیت متبرکہ کی کشش ذکر کی تلقین اور القاء جذبات سے ہم کو نوازتی رہی۔ پس ہم نے ہمت کی آستین کو ہر طرف سے چھڑا لیا۔ اور طلب کا واسن چنکر اہل اللہ کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ اور بزرگان طریقت کی تلاش شروع کی۔ نیز آپ کی تربیت حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ کی روح مبارک سے بھی ہوئی ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے شیراز تک سے بھی مجھ سے دریغ نہیں فرمایا۔

ہمارے حضرت امام ربانی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں قائم مقام اکابر اولیاء کے اور سجادہ نشین بزرگان نقشبندیہ کے التواصل والی نہائیۃ النہائیۃ البالیۃ الی اقصى درجات الولاۃ قطب دائرۃ دار الخلائق۔ الکاشف اسرار اہل الحقائق۔ الفرد الکامل فی المحبۃ الذاتیۃ المحقق الجامع لکمال المحمدیۃ مستند اہل الإرشاد والہدایۃ۔ زبدۃ العارفین قُدوۃ المحققین نہایت نہایت

یعنی ابتدائی مقامات معرفت تک واصل اور آخری مراتب ولایت تک فائز
 دائرہ دار الخلائق کے قطب، اسرار اہل حقائق کے کاشف، محبت ذاتیہ میں
 فروکار، کمالات محمدیہ کے محقق۔ جامع اصحاب ارشاد و ہدایت کے شیخ
 مستند۔ طریق اندراج النہایہ فی البدایہ کے مرشد۔ عارفوں کا خلاصہ محققین کے بزرگ
 شہسوار۔ تشریح اوحیف است باہل جہاں، ہجور از عشق باید در نہاں
 لیک گفتم وصف او تارہ بر بند پیش آن کز فوت او حسرت خورد
 (ترجمہ) آپ کے اوصاف کی تفصیل مخلوق پر ظاہر کرنے کے بجائے راز
 عشق کے مانند اس کا مخفی رکھنا بہتر ہے۔ مگر میں آپ کے حالات مخلوق کی
 رہنمائی کیلئے کچھ بیان کرتا ہوں۔ تاکہ ان کو حسرت باقی نہ رہ جائے۔
 ہمارے شیخ اور امام ہمارے جائے پناہ اور قبلہ حقائق کے
 واضح عارف اکمل شیخ محمد باقی اللہ تعالیٰ آپ کو باقی اور سلامت رکھے۔
 آپ ابتداء حال میں تعلیم پانے سے پہلے بغیر اس کے کہ کسی شیخ ظاہر
 کے حضور میں حاضر ہوں۔ اول خواجگان قدس اللہ اسرارہم کی ملاقات
 سے مشرف ہوئے اور ان کے مقام جذبہ تک پہنچے۔ اور اس میں استہلاک
 اور اضمحلال یعنی فنا بر تمام حاصل کی۔ اور ایک قسم کی بقا اور شہود اور کثرت
 میں وحدت پیدا کی۔ آپ کا باطنی نور نہایت النہایہ میں جس سے مقام
 قطبیت متعلق ہے۔ پُر اور منور ہوا۔ چنانچہ اسی نور سے بعد اجازت شیخ
 ظاہر شہود وحدت و کثرت کے ساتھ آپ سلوک کے طالبوں کو ارشاد
 و ہدایت فرماتے تھے۔ آپ نے مقام ارشاد اور تکمیل میں ایک شان عظیم
 پیدا کی ہے۔ آپ کی ایک صحبت میں طالبوں کو اتنے فوائد حاصل ہوئے
 تھے جو سالہا سال کے مجاہدوں اور ریاضتوں سے بھی کسی کو نہ حاصل ہو سکتے

اس کیساتھ ہی آپ نے مقام دوازده اقطاب سے پورا حصہ حاصل فرمایا تھا۔
 آپ پر زمانہ طفولیت ہی سے تجرید تفرید اور شوق و خلوت کے آثار
 غالب تھے۔ اور آپ اس طریقہ عزیزان نقشبندیہ کے مطابق مغلوب الحال
 تھے۔ چنانچہ آپ ہمیشہ گوشہ خلوت میں صحبت خلق سے علیحدہ سر بہ زانو
 مراقب ہو کر تمام دن متوجہ الی اللہ رہتے تھے۔ اور سارا سارا دن اسی
 عالم مدہوشی میں گزار دیتے تھے۔ اور ہوش میں نہ آتے تھے۔ اور جب
 آپ عالم شباب کو پہنچے تو حصول علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور مولانا
 صادق حلوانی علیہ الرحمۃ سے جو اکابر علما سے تھے تلمذ اختیار کیا۔
 اور ان کے ساتھ کابل سے ماوراء النہر تشریف لیگئے۔ تھوڑی مدت
 میں علوفطرت کی وجہ سے آپ کے ہمعصر لوگوں میں آپ کو پورا امتیاز حاصل
 ہو گیا۔ اور فضائل علمی کے پورے مراتب کی تکمیل ہو گئی۔

آپ کی علمیت کی حالت یہ تھی کہ آپ کے احباب مشکل سے مشکل
 کتاب اور دقیق سے دقیق سبق کو جو کسی فن کا ہوتا۔ آپ کے پاس لاتے
 اور آپ سے اس کے اشکال کا حل کرتے۔ تو آپ فوراً وضاحت کے
 ساتھ اس کو سمجھا دیتے۔ علوم متعارفہ کی تحصیل سے فراغت پانے
 کے بعد سلوک راہ کی ابتدا فرمائی۔

آپ نے حضرت خواجہ احرار قدس سرہ کو واقعہ میں یہ فرماتے ہوئے
 دیکھا۔ کہ مولانا خواجگی اکنگی قدس سرہ کے پاس جاؤ اور خود حضرت
 مولانا اکنگی بھی ایک واقعہ میں آپ پر ظاہر ہوئے۔ اور فرمایا کہ اے
 فرزند ہماری آنکھیں تمہاری انتظار میں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت خواجہ قدس
 سرہ نے اس وقت یہ شعر فرمایا

من گزشتہ زغم آسودہ کہ ناگاہ زکین عالم آشوب نگاہے سر را ہم بگرفت
 اللہ اکبر۔ میں غم کی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ کہ معشوق نے چھپ کر مجھ پر
 نظر کی۔ اور میں راہ میں بیٹھ گیا۔

فقیر مؤلف نے حضرت خواجہ محمد صدیق بدخشی قدس سرہ سے سنا ہے
 کہ حضرت خواجہ کو دو مشکل مسئلے اس راستہ کے پیش آئے تھے۔ جو کسی
 طرح حل نہیں ہوتے تھے حضرت خواجہ احرار قدس سرہ کو آپ نے
 واقعہ میں فرماتے ہوئے دیکھا کہ جو شخص ان دو مسئلوں کو حل کر دے گا
 وہی تمہارا پیر ظاہری ہے۔ اس بنا پر آپ جس بزرگ کی خبر سنتے
 اس کی ملاقات کے لئے جاتے تھے۔ اکثر مشائخین ہندوستان سے
 اسی وجہ سے ملاقات ہوئی۔ لیکن اس اشکال کا حل کسی ارباب کمال
 سے نہ ہو سکا۔ اس لئے آپ بلخ اور بخارا کی طرف متوجہ ہوئے اور
 وہاں تمام بزرگوں سے ملاقات فرمائی۔ جب مولانا کہ شیر غانی سے
 حضرت قدس سرہ کی ملاقات ہوئی تو مولانا سے دونوں مسئلوں کو
 دریافت فرمایا۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں انتہا میں حاصل
 ہوتی ہیں۔ اور ان کے جواب میں آپ نے کچھ لب کشائی نہ فرمائی۔
 آخر کار مولانا خواجگی ابکنگی کی خدمت میں جب آپ پہنچے۔ تو انہوں نے
 آپ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ او بیعت کریں۔ اور ان دونوں مسائل کو بغیر
 آپ کی استدعا کے انہوں نے حل کر دیا۔

اللہ اکبر۔ جس زمانہ میں حضرت خواجہ نے ملازمت مولانا خواجگی
 قدس سرہ کا ارادہ کیا اور ابکنہ ایک منزل کے فاصلہ پر رہ گیا۔ تو حضرت
 مولانا پر مکشوف ہوا کہ خواجہ محمد باقی قدس سرہ ہمارے پاس آرہے ہیں

آپ ان کے استقبال کے لئے نکلے۔ اثنار راہ میں ملاقات ہوئی مولانا نے آپ پر بہت شفقت اور مہربانیاں فرمائیں۔ اور آپ کو اپنے قیام گاہ پر لے گئے اور اپنے مریدوں سے فرمایا کہ خواجہ کے لئے جاڑے کا انتظام کرو۔ آپ نے عرض کیا کہ میں جاڑے کا انتظام اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہم پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ تم ہر چیز رکھتے ہو۔ چراغ مہیا کر کے اور روغن فیتلہ تیار کر کے لائے ہو۔ بلکہ روشن کر کے۔ حضرت نے آپ کو تین رات دن تک اپنے پاس رکھا۔ اور اس مدت میں آپ بالکل خلوت میں رہے۔ جو احوال اور مقامات کہ حضرت خواجہ کو حاصل تھے ان کو آپ نے سنا اور بہت پسند فرمایا اور دوسرے فوائد سے نوازش کی اس کے بعد خلافت سے مشرف کیا۔ اور ہندوستان جانے کی اجازت فرمائی۔ حضرت نے انکسار اور تواضع سے عذر کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ استخارہ کرو۔ استخارہ میں بھی اہل ہند کی ہدایت اور ارشاد کی آپ کو بشارت ملی۔

کہتے ہیں کہ حضرت مولانا خواجگی قدس سرہ کے بعض اصحاب قدیم کو جب اس کی خبر ملی کہ حضرت خواجہ کو دو تین دن کی مدت میں خلافت دیکر ملک ہندوستان کی اجازت عطا فرمائی گئی ہے۔ تو غیرت سے جلنے لگے حضرت مولانا کو جب اس کی خبر ملی تو فرمایا کہ اے دوستو تم نہیں جانتے ہو کہ یہ جو ان کام پورا کر کے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔ اس نے ہمارے پاس صرف اپنے حالات کی تصحیح کی ہے۔ پس جو شخص ایسا تیار ہو کر آئے گا۔ وہ اسی طرح خیر اور برکت کے ساتھ رخصت کیا جائیگا۔

(ان عادات اور احوال میں جو حضور عام مخلوقات کے حق میں رہتے تھے) حضور کا طریقہ مبارک خلق اللہ کے ساتھ یہ تھا۔ کہ جب کوئی شخص حضور کی

خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا۔ حضور اُسی کے موافق اس کیساتھ سلوک کرتے۔ اُسکی عزت و قدر کے مطابق اپنی بارگاہ میں اسکو جگہ دیتے۔ علماء و سادات کی بڑی تعظیم بجالاتے۔ زیادہ خاموش رہتے۔ مگر نو وارد کی دلجوئی کیلئے جس قدر کہ جواب کیلئے کافی ہوتا۔ کلام فرماتے۔ لیکن جب تصوف اور وحدت وجود یا کسی اور اختلافی امر کی نسبت گفتگو شروع ہوتی۔ تو نہایت واضح طور پر اور کھول کر بیان فرماتے کیونکہ ایسے موقعوں پر عقل و فہم کے پھسلنے کا اندیشہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اُلٹا سمجھ لے۔ اور مذہب صحیح کے مخالف چل پڑے۔ اگر کوئی دنیا دار یا تکلف والا حاضر ہوتا۔ تو اس کی ذاتی حیثیت کو مد نظر رکھ کر ایک دو باتیں تکلف کے ساتھ فرماتے۔ اور اس طرح خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ پیش آتے۔ کہ کسی قسم کا تکلف یا کراہت معلوم نہ ہوتی۔ حضور کی بارگاہ میں دنیا یا دنیا داروں یا جہان کی خبروں کا ذکر تک نہ ہوتا تھا۔ ہاں جب کوئی حاجت مند دنیا دار اپنی حاجت بیان کرتا یا کوئی دنیا کا کام اس کے متعلق ہوتا تو اس کے مطابق بقدر ضرورت دنیاوی بات چیت کرتے۔ مسلمانوں کی ضروری حاجتوں کے پورا کرنے میں حتی المقدور کوشش فرماتے۔ اور قول و فعل کے ساتھ حاجتمندوں کی حاجتوں کو پورا کرتے۔ حضور سے کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی۔ جو وجود قدرت پر دلالت کرتی ہو۔ (یعنی ایسی بات جس سے پایا جائے کہ میں ایسا کروں گا یا ویسا کروں گا علیٰ ہذا القیاس) مگر ایک دفعہ جب کہ ایک مخلص نے جو بظاہر اپنی مشغولی یعنی ذکر و مراقبہ میں مست تھا۔ اور بعض اصحاب نے اس پر طعن کیا۔ اور اس نے بڑی عاجزی اور حسرت کے ساتھ اپنی کم توفیقی اور دوستوں کے طعن کی نسبت عرض کیا۔ تو حضور نے فرمایا۔ کہ جس طرح تو چاہتا ہے۔

اسی طرح رہ۔ اور طعن لگانے والوں کی اندرونی کدورت اور اس مخلص
 کی دلی نورانیت کا ملاحظہ کر کے فرمایا۔ کہ دل میں آتا ہے۔ کہ متوجہ ہو کر
 ایک ساعت میں اس شخص کو بلند مرتبہ پر پہنچا یا جائے لیکن ضعف کے
 سبب کچھ ہو نہیں سکتا۔ ورنہ ابتدا سے لیکر انتہا تک کسی دوست نے
 حضور سے جو امر دریا ئے نیستی اور فنا میں غرق تھے۔ اس قسم کی بات
 نہیں سنی۔ ایک دفعہ کسی حکمت کے لئے کسی خاص دوست کو فرمایا۔ کہ
 جب میں اپنے یقین کا تصور کرتا ہوں۔ تو حق تعالیٰ کے بحر وجود سے
 ایک قطرہ کی طرح معلوم کرتا ہوں۔ اور اسی یقین پر زندگی بسر کرتا ہوں
 غرض ظاہر باطن اور خلوت و جلوت میں دوام آگاہی اور حق تعالیٰ کے
 حضور اور شہود میں رہتے۔ اگر کسی شخص سے غیر شرع کام صادر ہوتے
 دیکھتے۔ تو اس کو سختی کے ساتھ امر معروف نہ کرتے۔ اور اگر ضروری معلوم
 ہوتا۔ تو اشارہ یا مثال کے ساتھ اس طرح بیان فرماتے۔ کہ اس کے دشمن
 ہو جاتا۔ اور امر معروف نہ کرنے کا باعث یہ تھا۔ کہ اپنے آپ کو عام
 انسانوں کی طرح جانتے تھے۔ اور فرماتے تھے۔ کہ امر معروف علماء اور
 قاضیوں پر ضروری ہے۔ اور آپ اگر کوئی کام کرتے۔ تو اس میں اس قدر
 حقوق شرعیہ کی رعایت کرتے۔ کہ جب تک اس کی حقیقت نہ کھلتی۔ اس
 عمل کے اسرار پر اطلاع نہ ہوتی۔ اور معلوم ہوتا کہ رعایت کا نہایت درجہ
 یہیں تک ہے۔ اور ایسا ہی ہونا چاہئے تھا۔ مثلاً ایک دن بیٹھے نماز
 کا وقت آگیا۔ حضور نے مصدا طلب فرمایا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے
 اپنا کمر بند بچھا دیا۔ حضور نے فرمایا۔ کہ تمہارے کپڑے پر نماز کا ادا کرنا
 بے ادبی ہے۔ اور نماز زمین پر ادا فرمائی۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ اس شخص نے

وضو کر چکنے کے بعد اپنے دہوئے ہوئے اعضا کو اس کپڑے کیسا تھ صاف کیا تھا۔ اگر کوئی شخص حضور کی خدمت میں غیبت کا تو کیا ذکر کسی مسلمان کو حقارت یا بُرائی سے یاد کرتا۔ تو حضور فوراً اس مسلمان کی تعریف اور توصیف شروع کر دیتے۔ حتیٰ کہ وہ شخص بھی اس مسلمان کی تحفیف اور تحقیر کو چھوڑ کر حضور کی طرح اس کی تعریف و توصیف کرنے لگ جاتا ایک شخص سے ایسے ایسے بُرے افعال صادر ہوئے تھے۔ کہ اس کے باپ دادا نے اُس کے حق میں شہادت لکھ دی تھی۔ کہ اس کا قتل کر دینا واجب ہے۔ لیکن قاضی نے اس کے قتل کا حکم نہ کیا تھا۔ ایک عزیز نے اس شخص کی برائیوں کو بڑے تعجب اور عیب چینی کے خیال پر حضور کی خدمت میں بیان کرنا شروع کیا۔ حضور نے سنکر کچھ تعجب نہ کیا۔ بلکہ اس کے حق میں ہر طرح کی شفقت اور مہربانی فرمائی۔ اس حال کو دیکھ کر وہ بیان کرنے والا شخص وجد میں آگیا اور کہنے لگا۔ سبحان اللہ حضور جو کہ مخلوق ہیں۔ ان کی شفقت اور رحمت اس قدر ظاہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ ارحم الراحمین ہے۔ اس کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی۔ اس نے اس نظر کے غلبہ سے ہنس کر عرض کی۔ کہ اس بات سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہوگا۔ جس کا کرنے والا دوزخ کے لائق ہو جائے۔ حضور نے اس عزیز کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ کہ تم عزیز آدمی ہو۔ اس لئے تم کو اس کی برائیوں سے تعجب آتا ہے۔ اور ہم چونکہ اس کو اپنے نفس کے مقابل خیال کرتے ہیں۔ اس لئے کوئی تعجب کی جگہ نہیں۔ کسی شخص نے ظاہر کیا۔ کہ حضور کے صوفی کام بہت کرتے ہیں۔ اور اپنی مشغولی اور وظائف میں مشقت اور ریاضت بجا نہیں لاتے۔ حضور نے فرمایا۔

کہ یہ بیچارے کیا کریں ہم نے بھی اس امر میں کوئی مشقت و تکلیف نہیں اٹھائی۔ جس طرح ہم نے یہ دولت مفت پائی ہے۔ یہ بھی مفت لینا چاہتے ہیں۔ اگر حضور کسی مرید سے برا کام صادر ہوتا دیکھتے یا سنتے تو ہمت اپنے اوپر لگاتے اور فرماتے کہ یہ سب ہماری ہی بد صفی کا اثر ہے۔ جب ہم میں برائیاں موجود ہیں۔ تو یہ فقیر کیا کریں۔ جو کچھ ہم میں موجود ہے وہی ان پر پڑتا ہے۔ ایک دفعہ میاں شیخ تاج نے جو حضور کے خلفا میں سے ہیں۔ اور سنبھل میں بود و باش رکھتے ہیں۔ سنبھل کے ایک دوست کی نسبت جو بہت جذبہ اور جنون والا تھا شکایت لکھی کہ سنبھل کے لوگ اس کے اوضاع و احوال کو دیکھ کر طعن و ملامت کرتے ہیں۔ حضور نے میاں شیخ تاج کے عریفہ کا جواب یوں لکھا کہ تمہارے دماغ کی خشکی کو جو تم نے شیخ ابا بکر کے بارہ میں ظاہر کی ہے پڑھا۔ اس قسم کی باتیں شفقت اور کارشناسی کے مقام کے مناسب نہیں ہیں۔ جب اولیا کبیرہ گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو وہ نامراد بیچارہ جس نے صرف چند دن ہی طریق تصفیہ کا سلوک کیا ہو۔ کہاں محفوظ اور معصوم ہو سکتا ہے تاکہ اس سے کوئی کام امید کے برخلاف صادر نہ ہو سکے۔ خاص کر جب کہ اصل میں دیوانہ اور بے عقل ہو۔ تو پھر اس سے صفات و افعال کی استقامت کی امید نہ رکھنی چاہئے خواہ وہ ولایت ہی کے درجہ پر پہنچا ہو۔ خدا معلوم اس کو اُس وقت نامعقول کام کیسا معقول معلوم ہوا ہوگا۔ اور صواب کی صورت اس کی نظر سے دور ہو گئی ہوگی۔ دیوانہ کا کارخانہ الگ ہے۔ کیا نہیں دیکھتے۔ کہ شرعی تکلیفیں عقل پر وابستہ ہیں۔ غرض سب کو اپنے اپنے مرتبہ پر معذور سمجھنا چاہئے۔ اور فاعل حقیقی پر نظر رکھنی چاہئے۔ بلکہ وجود کی معیت

کو دیکھنا چاہئے۔ شناخت اور معرفت کا ادب یہی ہے۔ انسانی نفوس مختلف ہیں یعنی امارہ اور بعض مطمئنہ اور بعض ان دونوں کے درمیان ہیں۔ جنکو توامہ کہتے ہیں۔ وہ بھی اگر ذوی العقول کے ہوں۔ مطمئنہ تو اولیاء کے نفوس ہیں۔ نفس امارہ والوں کو بھی معذور سمجھنا چاہئے۔ بلکہ لطف کی نظر سے ان کو دیکھنا چاہئے۔ اور ہر کام میں جمیل مطلق کی حکمت و قدرت کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ سنبھل والوں کے طعن کا بھی انکار نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ رحم کی نظر سے ان کو دیکھنا چاہئے۔ کیونکہ وہ عقل کی استقامت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور نفوس کے شیوہ اور طریقہ کو بھول گئے ہیں۔ اگر کوئی عاجز ایک گناہ کر بیٹھے۔ تو اس کے بطلان پر کیوں حکم کریں۔ اور تمام امور کا تلبیس پر کیوں حکم لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ کہ ملامت اولیاء کا حصہ ہے۔ ہم خود کو جب کوئی ملامت پہنچتی ہے تو اپنے آپ میں دیکھتے ہیں۔ اور ایک نہ ایک بد صفتی اپنے آپ میں ضرور پاتے ہیں۔ اور اس اشارہ کو غیبی نصیحت جانتے ہیں۔ چنانچہ اس طرز میں بھی اپنے آپ میں بڑے نفاق اور مکر معلوم کئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ وہ بد صفتی دور ہوئی بھلا بتلاؤ کہ سنبھل والوں کی ملامت سے کیا نقصان ہوگا۔ اسکی عبادت قبول نہ ہوگی یا توجہ کی عفا فی دور ہو جائے گی یا درگاہ الہی سے مردود ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا۔

غلام یار کا بن اور جہاں پہ ڈال تو خاک

ایک دن ایک عزیز مخلص نے حضور کی خدمت میں اپنے حال کی شکایت کی۔ کہ مجھے ایک حال پیش آیا ہے۔ اگرچہ جانتا ہوں۔ کہ دوسرے

دوستوں کے حال اس سے بہتر ہیں لیکن میرا نفس اس پر مغرور ہو رہا ہے
 حالانکہ استغفار اور توبہ بھی کرتا ہوں۔ لیکن وہ عجب اور غرور دور نہیں ہوتا۔
 ایک اور صوفی خدمت عالیہ میں بیٹھا تھا۔ حضور نے فرمایا۔ یہ مرد بھی تمہاری
 طرح اسی حال میں گرفتار ہے۔ اس سے علاج پوچھو۔ اس عزیز نے عرض
 کی۔ کہ ہم دونوں بیمار ہیں۔ بھلا بیمار کا علاج کیا کریگا۔ حضور نے فرمایا
 کہ تم دونو عزیز آدمی ہو۔ اور بہت کچھ حاصل رکھتے ہو۔ اس لئے تم اپنے
 آپ میں بہت کچھ دیکھتے ہو۔ ہم چونکہ کچھ نہیں رکھتے۔ اس لئے کچھ نہیں
 دیکھتے۔ کس چیز پر ہم عجب اور غرور کریں۔ وہ عزیز کہتا ہے کہ اس بات کو
 سن کر قریب تھا۔ کہ میری ہستی کا تانا بانا ٹوٹ جائے۔ پھر عجب اور خود
 بینی کا کیا کہنا۔ اس کے بعد میں پھر کبھی اسطرح کے عجب اور غرور میں گرفتار نہیں ہوا
 کہ بحر عرفاں کے ساقی جس دم شراب دیتے ہیں پیے بھر بھر
 تو ہوش کانوں کو یوں ہے کہنتی بنو ہمہ تن بشکل ساعر

ایک دن ایک بے خبر عالم نے جو آپ شریعت کے امور کا چنداں پابند نہ
 تھا۔ حضور پر اعتراض کی زبان دراز کی اور حضور کی اوضاع اور لباس مبارک
 پر بے جا اعتراض کرنے لگا۔ حضور نے اس کی بڑی تحسین و آفرین کی۔
 اور فرمایا کہ آپ جیسا عالم جہاں میں نایاب اور بے مثل ہے۔ آپ کو تو
 ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہئے۔ بہت خوب آدمی ہو۔ اتنی مدت ہوئی ہے
 آپ جیسا عالم ابھی تک ہمیں نہیں ملا۔ جوں جوں حضور تواضع اور فروتنی
 کرتے تھے۔ توں توں وہ اعتراض میں بڑھتا جاتا تھا۔ حضور نے کسی قسم
 کا ملال ظاہر نہ کیا۔ اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کی بد خلقی اور بد سلوکی فرمائی۔
 حالانکہ اس کی داڑھی کٹی ہوئی تھی۔ اور نہ ہی کچھ ایسا معتبر عالم آدمی تھا جسکی

لوگوں کے ہاں کچھ عزت و توقیر ہو۔ ایک بزرگ دانائے اس کو کہا کہ اے خدا سے بے خبر تو کیا جانتا ہے۔ کہ شریعت کا علم کیا ہے۔ جا ابھی کتابیں پڑھ اور دیکھ۔ اولیاء اللہ سے کوئی کام کتاب کے برخلاف صادر نہیں ہوتا خصوصاً حضور جیسے کامل شخص سے جو کہ ارباب صحو میں سے ہیں۔ نہ کہ اصحاب سکر سے حضور نے فرمایا۔ چھوڑ دو۔ اس گئے گزرے زمانہ میں ایسے آدمیوں کا وجود بھی غنیمت ہے۔ اسی اثنا میں کھانے کا وقت آگیا۔ اس کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اور اس کے حال پر بڑی شفقت اور مہربانی فرمائی۔ جب اس کے سب اعتراض ہوئے۔ تو مفتی بہ کتابوں سے ہر ایک کا جواب باصواب بیان فرمایا۔ اس دن سے لیکر آج تک پھر اس کا حال معلوم نہیں ہوا۔ سنا ہے کہ شہر سے نکل گیا تھا اور اس گستاخی کے باعث پاگل بن گیا تھا۔ اور حضور کا طریقہ مبارک یہ تھا۔ کہ رات کو عشا کی نماز ادا کر چکنے کے بعد جب مسجد سے تشریف لے آتے۔ تھوڑی دیر مراقب ہو کر بیٹھے رہتے۔ جب اعضا زیادہ تھک جاتے۔ حضور لیٹ جاتے۔ اور جو نہی کہ آنکھ خواب کے ساتھ گرم ہوتی۔ اور خادم بھی سو جاتے۔ حضور اسٹھ کھڑے ہوتے۔ اور وضو کی جگہ پر جا کر نیا وضو کرتے۔ اور وضو کے نفل ادا کر کے پھر مراقب ہو جاتے۔ پھر جب اعضا تھک جاتے۔ پھر لیٹ جاتے۔ اسی طرح پانچ چھ بار جاگتے اور نیا وضو کر کے سوتے۔ اور بڑی احتیاط فرماتے کہ خادموں سے کوئی بیدار نہ ہو۔ اور آپ نماز شام کے سوا دوسرے اوقات میں وضو کے بعد وضو کے نفل ادا کر کے مسجد میں تشریف لاتے۔ اور اثنا کے راہ میں اکثر حاجمند لوگ اپنی اپنی حاجتیں عرض کرتے۔ حضور تھوڑا سا وقت ٹھہر کر ہر شخص کی حاجت کو سنتے۔ اور بڑی مہربانی سے ہر ایک کو جواب

شافی دیتے۔ پھر مسجد میں تشریف لاتے۔ اگر وقت میں گنجائش ہوتی۔ تو تختہ مسجد بھی
 ادا فرماتے ورنہ فرضوں اور مؤکدہ سنتوں پر کفایت فرماتے۔ اسی طرح مسجد
 سے باہر نکلنے کے وقت بھی حاجتمندوں سے چشم پوشی نہ فرماتے بلکہ
 خوشی خوشی ان سے باتیں کرتے۔ اور اپنی جگہ پر تشریف لے جاتے۔ چونکہ
 اسی نیک خصلت کے باعث بڑی بڑی فتوحات اور کشائش حاصل کی
 تھیں۔ اس لئے خلق اللہ کی حاجتیں بر لانے میں بڑی توجہ فرماتے۔ غرض
 حضور کی ذات مبارک سے ظاہری باطنی فائدے لوگوں کو پہنچتے تھے۔ مریدوں
 کو بھی باطنی طور پر تادیب اور تنبیہ فرماتے یعنی حال کو سلب فرما لیتے یا قلق
 اور درد میں ڈال دیتے۔ اس طرح اس شخص کو بہت ہی تنبیہ اور فتوح حاصل
 ہو جاتی۔ ایک مخلص کو اس کی بہتری کے لئے قلق میں ڈالا یہ شخص لاہور کا
 باشندہ تھا۔ لاہور سے ایک شخص کے ہمراہ دہلی آیا تھا۔ جب خدمات
 عالیہ میں حاضر ہوا۔ تو حضور نے فرمایا۔ کہ تو اس شخص کے ساتھ کیوں
 نہیں گیا۔ اس نامراد پر عجیب حال گذرا۔ تمام رات ماہی بے آب کی طرح
 تڑپتا رہا۔ اور بیقرار ہو کر نعرے مارتا رہا۔ اور ایسا دردناک روتا رہا۔ کہ
 یاروں کو ساری رات نیند نہ آئی۔ بلکہ اس کی کثرت گریہ کے باعث عشا اور
 فجر کی نماز بھی اچھی طرح ادا نہ کر سکے۔ ماہ رمضان کا اخیر عشرہ تھا۔ تمام
 یار صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے تھے۔
 کہ وہ نامراد اس مجلس میں آگیا۔ اور کہنے لگا۔ اے مسلمانو۔ خدا کے لئے میرے
 درد دل کا حال سنو۔ لیکن کسی شخص نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ کی۔ کیونکہ
 تمام رات اس کے واویلا سے کان بھرے ہوئے تھے۔ ہر ایک دوست
 اپنے ذوق میں مست ہوا بیٹھا تھا۔ پھر اس نے رور و گریوں کہنا شروع

کیا۔ کہ میں ہمیشہ درویشوں کا طالب اور ان کا خادم اور معتقد تھا۔ ایک رات
 میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ابلق گھوڑے پر سوار جا رہا ہے۔ اور
 لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانہ کا قطب
 ہے۔ میں بھی دوڑ کر اس کے راہ پر آکھڑا ہوا۔ اس سوار نے مجھ سے کہا۔ کہ
 میرا نوکر ہو جا۔ میں نے قبول کر لیا۔ اور چند قدم اس کی خدمت میں چلا۔ آخر کار
 وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور میری نظر سے غائب ہو گیا۔ پانچ چہ سال اسی
 انتظاری میں گزر گئے۔ ایک دن حضور کسی موقع پر اس کو چہ سے جس میں
 میرا گھر تھا اسی طرز پر جیسا کہ خواب میں دیکھا تھا گذرے۔ جو نہی کہ میری نظر
 حضور کے جمال باکمال پر پڑی۔ میں نے پہچان لیا۔ اور پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اور
 اپنے اس واقعہ کو بیان کر کے حضور کی خدمت میں داخل ہوا۔ اور مشغولی
 اختیار کی۔ اب پانچ چہ سال ہوئے۔ کہ ان کی محبت سے سیراب ہوں۔ اب
 فرماتے ہیں کہ اس شخص کے ہمراہ تو کیوں نہیں گیا۔ اے مسلمانو! خدا
 کے لئے بتاؤ۔ کہ میں اب کیا کروں۔ جب وہ اپنا درد دل کہہ چکا۔ تمام اہل حلقہ
 کو ایسا وجد ہوا۔ کہ سر اور پاؤں کی سددھ بدھ نہ رہی۔ اور بے ہوش ہو گئے
 اور ان دوستوں سے جو ستر کے قریب تھے۔ ایک بھی ہوشیار نہ رہا۔
 بعض مسجد کے پتھروں سے ٹھکرا کر زخمی ہو گئے۔ تمام قلعہ فیروز آباد میں
 شور مچ گیا۔ متاشائوں کا بہت ہجوم ہو گیا۔ جب یہ شور حضور کے مبارک
 کانوں تک پہنچا۔ مسجد میں تشریف لائے۔ حضور کے فرمانے سے دوستوں
 نے ایک دوسرے کو پکڑا۔ اور ان کی مستی دور ہوئی۔ بعد ازاں اس لاہوری
 آگ بھڑکانے والے کو بلایا۔ اور اس کے قلو کو دور کیا۔ غرض حضور کی ذات
 سر اس رحمت کا منظر تھی۔

حضور فرمایا کرتے تھے۔ کہ ہم سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا۔ فائدہ ہی فائدہ پہنچتا رہا ہے
واقعی جو فائدے ان دو تین سالوں میں حضور کی ذات سے مریدوں کو حاصل
ہوئے گذشتہ زمانہ میں کئی سالوں میں بھی نہیں پہنچے تھے۔ انکی تفصیل حد بیان سے باہر ہے

اگر آسماں کے برابر وہاں ہو تو پھر بھی نہ تعریف انکی بیاں ہو

شمار اسکی دلیں سمائی نہیں ہے یہ دلہن تو جملہ میں آتی نہیں ہے

حضور کی ذات مبارک پر مہربانی اس قدر غالب تھی۔ کہ اگر بلی حضور کے دامن
پر سو جاتی۔ تو ہرگز اس کو بیدار نہ کرتے۔ اور جب تک وہ سوئی رہتی۔ کوئی حرکت
نہ فرماتے۔ اور اسی طرح بیٹھے رہتے۔ اکثر اوقات اسی طرح سردی کی تکلیف
برداشت کرتے۔ لیکن بلی کے نیچے سے لحاف نہ کھینچتے۔ دوستوں کے ساتھ
جیسی پہلے دوستی کرتے اخیر تک اسی طرح ان کے ساتھ سلوک فرماتے
چنانچہ اکثر پہلے دوست اپنے آپ کو حضور سے متمیز نہ کر سکتے تھے۔

ایک دن اپنی والدہ ماجدہ کے ضعف اور کمزوری کو دیکھ کر کھانے پکانے کا
کام بعض صوفیوں کے حوالہ کر دیا۔ حضور کی والدہ ماجدہ دیر تک روتی رہیں کہ
مجھ سے کونسا قصور ہوا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سعادت سے محروم
رکھا ہے۔ مجھ سے نیک کام اگر ہو سکتا تھا۔ تو یہی تھا۔ کہ فقرا کے لئے کھانا
پکایا کرتی تھی۔ یہ کام بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ کچھ مدت اسی طرح گذر گئی اور
جب یہ خبر حضور کو پہنچی۔ کھانے پکانے کا کام پھر انہی کے حوالہ کر دیا۔ تب انکے
دل کی بیقراری اور اضطرابی دور ہوئی۔ اور حضور نے اپنے سالے محمد
صادق کی بیوی بی بی بانو اور شیخ محمد صدیق شمیری کی بیوی بی بی
آغا کو خمیر کرنے اور بعض امور میں مدد دینے کیلئے مقرر کیا۔ اور حضور
کی ذات سے اختیار اس قدر نکل چکا تھا۔ کہ باوجود ضعف اور دائمی بیماری

کے کسی خاص کھانے کے عادی نہ تھے۔ اگر طبیعت کے ناموافق ہوتا۔ تو بھی ظاہر نہ فرماتے۔ کھانے کی طرف زیادہ رغبت اور توجہ کے نہ ہونے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف دوام مشغولی کے باعث حضور کا بدن شریف اور عنصر لطیف بہت ہی لاغر اور کمزور ہو گیا تھا۔ لیکن باوجود اس ضعف اور کمزوری کے چہرہ مبارک نہایت ہی بارونق اور تروتازہ دکھائی دیتا تھا۔

خط ترا سبز ہے لب سرخ ہے چہرہ پیارا سارے محبوبوں کی ہیں خوبیاں تجھ میں پیدا
 قلق اور بیقراری کے غلبہ کے وقت باوجود اس قدر ظہور اور مقتدا ہوئیے
 کوچوں اور بازاروں میں تن تنہا ادھر ادھر پھرتے رہتے۔ اور دیواروں کے
 سایہ میں زمین پر بیٹھ جاتے۔ گویا حدیث کُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أُولَعَّابٌ
 سبیل (دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ تو غریب یا مسافر ہے) کا مضمون ظاہر ہوتا
 تھا۔ حضور کے وجود مبارک سے حق تعالیٰ کا حضور اور شہود ٹپکتا تھا۔ اور
 ثابت ہوتا تھا۔ کہ تمام اعضا الگ الگ خاص طور پر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ
 ہیں۔ اور خاص خاص فیض حاصل کر رہے ہیں۔ باوجود اس قدر فتوح اور
 کشائش کے جو ہر گھڑی اور ہر لحظہ دیکھتے تھے۔ پھر بھی ہمیشہ انتظار اور تفکر
 اور حزن میں رہتے تھے۔

جو پی جائے دم میں ہزاروں ہی دریا ہے خشک لب پھر بھی عاشق پیاسا
 ایک دفعہ کسی موقع پر ایک دوست کو فرمایا۔ کہ اگرچہ ہم نے بڑی بڑی
 سخت محنتیں اور ریاضتیں برداشت نہیں کیں۔ جیسے سلوک والے لوگ کرتے
 ہیں۔ لیکن ہم نے بڑے انتظار اور قلق اسٹھائے ہیں۔ جو ہمیں بڑی بڑی ریاضتوں
 اور محنتوں کا کام دے گئے ہیں۔ غرض اب تدار سے انتہا تک انتظار ہی
 میں رہے۔ حضور کے اطوار اور اخلاق اور اوقات کے معمولات کا پورے

طوہر بیان کرنا طالبوں کی تربیت میں حضور کی عادت مبارک اس طرح تھی۔ کہ
 جب کوئی طالب خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا۔ اور طریقہ میں داخل ہونے کی خواہش
 ظاہر کرتا۔ اگر اہل شہر میں سے ہوتا۔ تو کچھ مدت اس کی طرف توجہ نہ فرماتے۔ اور
 اگر طالب مسافر اور روٹی کا محتاج ہوتا۔ تو کچھ دنوں تک جبکہ ارشاد کے کام میں
 متوجہ ہوتے۔ اس کو روٹی نہ دیتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ محض روٹی کیلئے جمع
 ہو جاویں۔ اور دکانداری بنالیں۔ اور جب کوئی دنیا دار فقر کیلئے نذرانہ بھیجتا
 تو اپنے مخلصوں کو نہ دیتے۔ پہلے بیگانہ فقر کو دیتے اگر کچھ باقی رہ جاتا۔ تو
 تحقیق کرتے۔ پھر جو دوست سچی طلب اور غرض والا ہوتا۔ اس کو بقدرت
 ضرورت جو اس کے گزارہ کے لئے کافی ہوتا عنایت فرماتے۔ اور دوستوں کو
 مالی امداد بہت ہی کم فرماتے تھے۔ اور فرماتے تھے۔ کہ جس دوست کی ہم
 مالی امداد کرتے ہیں۔ وہ یقین کر لے کہ اس کے ساتھ ہماری محبت بہت کم
 ہے۔ اس امداد کے نہ کرنے میں حضور کو صوفیوں اور طالبوں کی تربیت منظور
 تھی۔ نہ کہ عدم مہربانی۔ بلکہ جو لوگ حرص و آرزو میں گرفتار ہیں۔ ان کے حق
 میں نہایت مہربانی یہی ہے۔ جن دنوں میں مشیخت اور ارشاد کا کام ترک
 کر دیا ہوتا۔ حضور نے فرما دیا ہوتا۔ کہ آئیو اے طالبوں کو تین دن تک روٹی دیں
 کیونکہ ضیافت تین دن تک مسنون ہے۔ اس عرصہ میں بعض سست طلب
 والے نہیں ٹھہرتے تھے۔ اور اس امتحان کی تاب نہ لا کر چلے جاتے مگر وہ
 طالب جو طلب قوی رکھتے تھے۔ اور اس کام میں بڑی کوشش سے مشغول
 ہوتے۔ ان کو طریقہ میں داخل فرماتے۔ اور ذکر و فکر میں مشغول کر نیکے بعد اگر
 یومیہ خوراک کے محتاج ہوتے۔ تو ان کیلئے قوت لایموت مقرر فرماتے۔ لیکن
 یہ بات مسافروں کیساتھ ہی مخصوص تھی۔ نہ کہ اہل شہر کے ساتھ۔ اور جو شخص

حضور کے پڑوس میں ہمیشہ رہتا۔ اور اس کی احتیاج حضور کو معلوم ہوتی۔ تو وہ بھی روزینہ دار مسافروں میں شامل ہوتا۔ طریقت میں مشغول کرنے کا طریقہ اس طرح تھا۔ کہ پہلے استخارہ فرماتے۔ پھر اس کو خلوت میں بلاتے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شغلوں میں سے جیسے کہ اس سلسلہ کے بزرگوں کے رسالوں میں لکھے ہیں۔ کوئی شغل فرماتے۔ اور بعض کی نسبت ان شغلوں کے علاوہ بعض کیفیتیں اپنی طرف سے زیادہ بتلاتے۔ جن کو حضور نے اپنے رسالہ میں جو طریقوں کے بیان میں لکھا ہے۔ تحریر فرمایا ہے۔ اور اس کے بارہ میں توجہ فرماتے اور ہمت صرف کرتے۔ اکثر طالب پہلی ہی صحبت میں بخود ہو کر اپنی جگہ پر گر پڑتے۔ اور ان میں حرکت و شعور کا کوئی اثر باقی نہ رہتا۔ اور اتنی دیر تک کہ جس میں اس کے حال کی بہتری دیکھتے۔ اسی بے خودی میں رہنے دیتے یہ حالت بعض پر اس طرح گذرتی کہ حاضرین ان کو مردہ خیال کرتے۔ پھر جب اس کے برعکس تصرف کرتے تو ہوش میں آجاتے۔ گویا اَشْیَخُ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ اَشْیَخُ زَہْدَہ کرتا ہے اور مارتا ہے) کا مفہوم ظاہر ہوتا تھا۔ اس حالت میں خودی اور بے شعوری کے طاری ہونے کے بعد طالب کے بہت سے بُرے اخلاق درست ہو جاتے۔ اور اس کے وجود کا کارخانہ زیر و زبر ہو جاتا۔ چنانچہ لوگوں کو اس کے چہرہ ہی سے ان حاصل ہوئی ہوئی باتوں کا پتہ لگ جاتا۔ اور پہلے ہی اس کو اپنی وضع کے تغیر و تبدل کرنے کا حکم نہ کرتے۔ بلکہ بخود کی لذت چکھنے کے بعد وہ خود ہی حضور کی پسندیدہ وضع کے موافق اپنی حالت بدل لیتا۔ اسی طرح جس پر زیادہ مہربانی اور شفقت فرمائی ہوتی تھی یا اس کی استعداد ناقص ہوتی۔ تو کئی بار اس پر تصرف فرماتے اور بخود کی حالت اس پر طاری کرتے۔ اور اس قدر قدرت رکھتے تھے کہ اگر کسی کو چاہتے۔ تو ایک ہی دن میں فنا اور فنا تک جو رتبہ ولایت کے

قریب ہے۔ پہنچا دیتے تھے۔ دو تین آدمیوں کی نسبت ایسا واقعہ معلوم ہو چکا ہے اور ہر ایک کو خاص خاص طریق حاصل ہو جاتا۔ بعض کو کشف اور بعض کو مقام قرب میں ترقیاں حاصل ہوتیں۔ اور بعض کا حال بدل جاتا۔ پھر کشف کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کشف حقائق اشیاء کشف توحید اور کشف قبور۔ چنانچہ حضور کا یہ مبارک نامہ جو برادر میاں شیخ احمد سرہندی اور ان کے فرزند ارجمند کی طرف اس بارہ میں لکھا گیا ہے۔ اسی امر کی تائید میں ہے۔

رُفَعہ۔ قرۃ العین محمد صادق۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ظاہری باطنی سعادتوں سے مستفید فرمائے۔ تمہارے احوال جیسے کہ ظاہر ہیں۔ حمد کے لائق ہیں۔ اپنے اسی حضور پر ہیں۔ اور غیبت و استغراق کا اندیشہ نہ کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بسکر۔ صحو میں اور فنا شعور میں مل جائیگا۔ مولانا محمد مسعود کو کشف قبور پر چنداں اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ ظاہری اور صوری کشف میں خطا اور لغزش کا اندیشہ ہے۔ اسے کوشش کرنا چاہئے۔ تاکہ حضور مع اللہ ظاہر ہو جائے۔ اور دائمی طور پر حاصل ہو جائے۔ اگرچہ عالم صاف ہو گیا ہو۔ اور نورانیت کے معنی بھی نظر بصیرت سے گر گئے ہوں۔ پھر بھی کوشش سے کام کرنا چاہئے۔ کیونکہ حضرات خواجگا قدس سرہم کا جذبہ اور حضور اور ہی ہے۔ اس مقام میں ماسوی کا نام و نشان بھی نہیں۔ وہاں چھ طرفوں سے خالی اور معر توجہ ہے۔ کبھی بالکل اور اکثر بالا صالہ۔ کبھی فوق کی جہت اس خصوصیت کے باعث جو عرش مجید کیلئے ہے اس توجہ میں آجاتی ہے۔ کبھی تمام جہات کو یا اکثر کو گھر لیتی ہے۔ اور وَاللّٰہُ مِّنْ دَرَائِہِم مَّحِیْطٌ (اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کا احاطہ کر نیوالا ہے) کے معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اگر معنوی صورتیں اور صوری شکلیں محو نہ ہوئیں اور سراب خیال کی طرح بے اعتبار پڑی ہیں۔ تو خیالیہ صورتوں کے دریافت ہونے کے وقت

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ (وہی اول ہے اور وہی آخر ہے) کے معنی درمیان آجاتے ہیں۔ اور اگر وہ تو جہہ جہات کو یا اکثر کو گھیر لے اور صورتیں اور شکلیں بالکل محو ہو جائیں اور کامل اور تمام صفائی ظاہر ہو جائے۔ تو لَئْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُهُ دُيَا (گھر میں سوائے گھر والے کے کوئی نہیں) کے معنی جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ہوش کرنی چاہئے کہ ابھی کس وقت معنویہ یعنی باطنی پردہ یا حجاب کم از کم صفت حیات اور ہستی درمیان ہیں۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں۔ کہ وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ کے ظہور کے وقت بھی ہو سکتا ہے کہ یہی کسوت (پردہ یا حجاب) درمیان ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت کی نظر بالکل مجرد ہو گئی ہو۔ غرض مقصود کی حقیقت دریافت اور ادراک میں نہیں آ سکتی۔ وہاں صرف عشق و محبت اور ماسوی سے سر اور باطن کا تصفیہ ہے۔ اور وہ تحقیقات جو رسالہ سلسلۃ الاحرار میں لکھی ہیں۔ نہایت ہی دقیق اور باریک ہیں۔ اس بحث میں ان کو چھوڑ دیں۔ اور مشہور و متعارف ادراک پر مدار رکھیں۔ حضرت خواجہ نقشبند ۵

خواجہ پاک نفس و پاک نفس قدس اللہ روحہ الا قدس
فرمایا کرتے تھے۔ کہ جو کچھ دیکھا گیا۔ اور جانا گیا وہ سب غیر ہے۔ کلمہ لا سے اس کی نفی کرنی چاہئے۔ میاں شیخ احمد بھی اسی مکتوب میں اپنے حال کا مطالعہ فرمائیں۔ اور جان لیں۔ کہ جب تک حضور ذاتی اور وحدت صرف میں استغراق ظاہر نہ ہو۔ اس سلسلہ والے فنار کا اسم اس پر نہیں بولتے۔ اور یہ جو ہم نے کہا تھا۔ کہ ایک درجہ اور درمیان ہے وہ یہی ہے۔ ان باتوں کی حقیقت متشابہ اور مشکل معلوم ہوتی ہے صرف تمہاری خاطر لکھی گئی ہیں۔ والسلام والا کرام۔
غرض ہر ایک طالب اپنی واردات و احوال خلوت میں حاضر ہو کر عرض کرتا حضور اپنی دقیق نظر اور حکمت بالغہ سے جو اللہ تعالیٰ نے بخشی تھی۔ جو کچھ انکے

احوال اور اوقات کے مطابق بہتر ہوتا امر فرماتے۔ اگر کوئی دوست اپنی خواب یا واقعہ بیان کرتا۔ تو سن لیتے اور کبھی خواب کے بارہ میں فرماتے۔ کہ کہنے کی حاجت نہیں جو کچھ ہونے والا ہے۔ ضرور ہو رہیگا۔ اور اگر کوئی دوست اپنا حال اور واقعہ اور خواب بیان کرتا۔ تو اس کی موجودگی میں اس کی تحسین و آفرین اور تعبیر ظاہر نہ فرماتے۔ مگر جس دوست کا حال عالی دیکھتے۔ اس وقت اتنا فرماتے۔ کہ کوشش کر۔ تاکہ ہاتھ سے نہ جائے۔ اور قدم اوپر رکھے۔ ایک دفعہ حضور نے ایک دوست کو جبکہ اس نے اپنے احوال عرض کئے۔ یوں فرمایا یہ

ملا ہے بہانہ سے وہ جا نور خبر دار جانے نہ پائے وہ اڑ کر

ایک طالب کو اس کی بہتری کے لئے اپنی خدمت سے دور کر دیا۔ اور فرمایا۔ کہ اس کی استعداد دوسرے سلسلوں کے مناسب ہے۔ وہ زیادہ سرگرم ہو گیا پھر چار پانچ ماہ کے بعد اس کو فرمایا۔ کہ اپنے کسی طالب کو فرما کینگے۔ وہ ہمیں طریقہ بتلا دے گا۔ وہ اسی بات پر راضی ہو کر پیر ہو گیا۔ اور امیدوار بن گیا۔ ایک دن میاں شیخ تاج الدین جو حضور کے خلفاء میں سے ہیں۔ وہلی سے سنبھل کی طرف جہاں کہ وہ بود و باش رکھتے تھے۔ جا رہے تھے۔ راستہ میں اس مرد کے گھر ایک رات رہنے کا اتفاق ہوا۔ اس کی اہلیہ طلب قوی رکھتی تھی۔ خاوند کی اجازت سے شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی اور طریقت میں داخل ہو گئی۔ پہلی ہی مجلس میں اس کی استعداد کے موافق اس پر بے خودی طاری ہوئی۔ اور بڑی کیفیت حاصل ہوئی۔ اس کیفیت میں ساتوں آسمانوں کی خبریں بیان کرنے لگی۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد کی سرگرمی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ شیخ سے اپنے مطلب کی کوئی بات نہ سنی۔ حیران ہو کر حضور کی خدمت عالیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اور کثرت شوق کے باعث مستوں کی طرح اس طرح گرتا پڑتا دوڑا۔

کہ اس کے گھٹنے اور ٹخنے اور ہاتھ پاؤں سب چھل گئے۔ جب اس کی نظر حضور کے جمال باکمال پر پڑی۔ حضور کو اس نے پھول کی طرح بغل میں لے لیا۔ اور گھر کے صحن میں لڑھکتے لگا۔ حضور نے اپنے آپ کو اس کی مرضی کے موافق چھوڑ دیا۔

ہلا بند قبا اسکے تن نازک کو دکھ دو گی تو اے باد صبا بن مری تجھ سی بڑی ہو گی
آخر کار حضور نے فرمایا۔ کہ تیرا کیا کام ہے۔ اس نے کہا میرا جو کام ہے تجھ ہی سے ہے اور میرا مقصد و مقصود تو ہی ہے۔ حضور نے فرمایا۔ کہ میرے منہ کی طرف دیکھ۔ جوہنی کہ حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھا۔ جگہ سے کودا۔ اور زمین پر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور اس جرأت اور دلیری سے بڑا اثر مندہ ہوا۔ وہ شخص بیان کرتا ہے۔ کہ میں نے اس دن حضور کی آنکھوں میں وہ کچھ دیکھا۔ جس کو میں کسی اشارہ اور عبارت سے بیان نہیں کر سکتا۔ اور ابھی تک اس کی لذت نہیں بھولی۔ اگر حضور تصرف کرنا چاہتے یا خرق عبادت اور کرامت دکھانا چاہتے۔ تو اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرتے۔ بلکہ اس کو کسی کتاب یا قصہ کے حوالہ کرتے۔ مثلاً اگر بیماری میں کسی بیمار پر تصرف کرنا چاہتے تاکہ اس کی بیماری دور کریں۔ تو طب کی کتاب منگو اتے اور اس کو دیکھ کر کوئی دوائی تجویز کرتے اور اس کی طرف باطنی ہمت اور توجہ سے تصرف کرتے۔ کبھی اس دوائی کے استعمال سے پہلے کبھی اسکے استعمال کے بعد بیمار کو صحت حاصل ہو جاتی ایک دفعہ ایک لڑکا قلعہ فیروز آباد سے دریا کی طرف جس کی بلندی انسان کے نو قدموں سے زیادہ تھی۔ گر پڑا۔ اس کے کان و ناک سے خون بہ رہا تھا اس کا سانس گھٹتا جاتا تھا۔ اس کی ماں اس کو اٹھا کر حضور کی خدمت میں لے آئی۔ اس کے حال پر مہربانی فرما کر کچھ دیر اپنے باطن کی طرف متوجہ

رہے۔ پھر کتاب ہاتھ میں لیکر فرمایا۔ کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ لڑکا زندہ رہیگا
حالانکہ اس کے حال کو دیکھ کر کوئی عاقل نہیں کہتا تھا۔ کہ یہ لڑکا بچ رہیگا۔ چنانچہ
برسوں تک زندہ رہا۔

ایک صوفی نے بیان کیا۔ کہ ایک دن میرے دل میں آیا۔ کہ حضور مجھے
کوئی خدمت فرمائیں۔ اور بازار سے کوئی کھانے کی چیز منگوائیں۔ اسی اثنا میں
مجھے ایک آدمی بلانے کے لئے آیا۔ جب میں حاضر ہوا۔ تو حضور نے فرمایا۔ کہ
جاؤ بازار سے ہمارے لئے تربوز لاؤ۔ میں نے عرض کیا۔ کہ مجھے اچھی طرح
تربوز کی پہچان نہیں ہے۔ فرمایا جو نسا تیرے خیال میں اچھا معلوم ہو لے آؤ
اور حضور کی عادت مبارک اس طرح تھی۔ کہ ان خادموں کے سوا جو بعض
خاص کاموں اور خدمتوں کے لئے مقرر تھے۔ اور دن کو کوئی کار خدمت نہ
فرمایا کرتے تھے۔ خاص کر ان لوگوں کو جو طریق میں نئے داخل ہوتے تھے
یہ شخص بھی اس وقت طریقت میں نئے داخل ہوئے ہوئے دوستوں میں
سے تھا۔ نیز اسی صوفی نے بیان کیا کہ جاڑے کا موسم تھا۔ میرے پاس کوئی
لحاف نہ تھا۔ صرف ایک کپڑا تھا جو میں اور میری بیوی رات کو اوڑھتے تھے
اور گزارہ کی تنگی اور مفلسی کے باعث لحاف بنانے کی طاقت نہ تھی۔ ایک
رات میں اپنی بیوی سے بڑا اثر مندہ ہوا۔ کہ شاید اس کے دل میں گذرتا ہوگا۔
کہ عجب بے حمیت اور بے جیا سے واسطہ پڑا ہے۔ صبح جب حضور کی خدمت
میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ تو نماز میں بھی رات کا خیال دل
میں آتا رہا۔ اور میں اس کو دور کرتا رہا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب حضور کی
نظر مبارک مجھ پر پڑی۔ ایک مخلص کو جس کے متعلق خرچ اخراجات کا معاملہ
تھا۔ فرمایا کہ ہمارے یاروں سے پوچھو۔ کہ جس شخص کے پاس یا اس کی بیوی

کے پاس لحاف یا کپڑا نہ ہو۔ اس کو بنا کر دیدو۔ اور بھی دو تین دوست میری طرح
 حاجتمند نکل آئے۔ اور ہم سب کی ضروریات پوری ہو گئیں۔ اس دوست نے کہا
 کہ اس کے بعد میں ہمیشہ ڈرتا رہا کہ ایسا نہ ہو۔ پھر کوئی ایسا خطرہ دل میں گزرتا
 جو حضور کے مبارک دل پر گراں معلوم ہو۔ اور مقصد سعادت سے روک دے۔
 حضور میں ہر قسم کی گفتگو خاص کر علم تصوف میں اس قدر علمی قوت اور قدرت
 تھی کہ زمانہ کے بڑے بڑے عالم و فاضل جو کئی سالوں تک علوم پڑھتے پڑھاتے
 رہے۔ حضور سے عمدہ عمدہ فائدے حاصل کرتے رہے اور اپنے سینوں کو
 گنجینہ معرفت بناتے رہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد کرو کا مطلب زبان سے ذکر خدا کرنا۔ اور
 بازگشت یہ کہنا کہ اے خدا میرا مقصد تو ہی ہے۔ اور نگہداشت دلوں کی خطرات
 سے نگاہ رکھنا اور یادداشت حق سبحانہ تعالیٰ کی حضوری کا غلبہ حب ذاتی کیساتھ۔
 اللہ اکبر۔ نیز آپ تحریر فرماتے ہیں کہ یاد کرو ذکر حق کرنا حضوری دل
 کے ساتھ اور بازگشت تفرید یعنی سب سے یکسوئی ہونا۔ اور اخلاص خدا
 کے ساتھ ہونا۔ اور نگہداشت نسبت کی حفاظت کرنا۔ جس طرح سے ہو سکے
 اور یادداشت باقی باللہ ہونا۔ اور کیفیت سُکر سے حالت صحو میں آنا۔ فقط
 اللہ اکبر۔ نیز آپ لکھتے ہیں کہ یاد کرو حفظ آگاہی میں کوشش کرنا اور یاد
 داشت محفوظ ہو جانا۔ اس آگاہی کا۔ جس کو حضور بے غیبت بھی کہتے ہیں
 کہ اس میں نسبت آگاہی کا تو اثر بلا کسی کوشش نگہداشت آگاہی کے حاصل
 ہو جاتا ہے اور جب نسبت آگاہی کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے تو سالک
 غیبت کے خلل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کو حضور بے غیبت
 کہتے ہیں۔ نگہداشت نسبت یادداشت کی بقدر امکان ظہور صفات نفسانیہ

اور توجہات مختلفہ سے جو حجاب و غفلت کی موروث ہیں۔ حفاظت کرنا۔ بازگشت یعنی سعی اور کوشش کی طرف رجوع کرنا جب کہ نور کم ہو جائے۔ اور بیٹھ جائے اور یادداشت و اذکار زبانی اذ النسیۃ اور یاد کرنا اپنے پروردگار کو۔ جب تو اس کو بھول جائے۔

اللہ اکبر۔ نیز آپ تحریر فرماتے ہیں کہ یاد کر و حضور و شہود ہے۔ اور بازگشت اپنے عدم اصلی کی طرف رجوع کرنا غلبہ نور حضوری سے یا بحق سبحانہ تعالیٰ کی صفت حضوری کو دیکھنے سے اور نگہداشت یعنی اس مقام کی حفاظت کرنا اور اس کو اپنے دل میں تازہ کرتے رہنا اور یادداشت اس فنا میں سالک کا ممکن ہو جانا اللہم ارزقنا خدایا تو ہم کو بھی یہ روزی نصیب کر۔ اللہ اکبر۔ نیز آپ تحریر فرماتے ہیں کہ توبہ گناہ سے باز آنے کو کہتے ہیں چونکہ ہر ایک حجاب گناہ ہے پس کمال توبہ خلق سے منقطع ہونے میں ہے۔ جو خدا سے ملنے کو مستلزم ہے۔

اور زہد یہ ہے کہ آدمی رغبت کے کاموں سے باز آئے۔ اور چونکہ رغبت متاع دنیوی کیساتھ وابستہ ہے۔ اس لئے کمال زہد نامرادی میں ہے جو مراد حقیقی سے پیوستہ ہے۔ مصرعہ جو پیوند با بگسلی واصلی

اللہ اکبر۔ اگر دنیا سے تعلق شکستہ کر لو گے تو خدا سے واصل ہو جاؤ گے۔ اور توکل خدا پر بھروسہ کر کے اسباب سے نکل جانے کو کہتے ہیں اور کمال توکل اس میں ہے۔ کہ عالم پر نظر نہ رہے۔ جو شہود حق مطلق کی فرع ہے۔

فنا عت فضول چیزوں سے نکل جانے اور بقدر حاجت پر اکتفا کرنے اور کھانے پینے اور رہنے کی چیزوں میں اسراف سے پرہیز کر نیکو کہتے ہیں اسکا کمال یہ ہے کہ ہستی حق سبحانہ تعالیٰ پر اکتفا کریں اور اسکی خالص محبت سے آرام پائیں

عزالت خلق کے میل جول سے کنارہ کشی کو کہتے ہیں۔ اس کا کمال یہ ہے کہ رویت خلق سے نکل جائیں۔

ذکر یعنی ماسوائے خدا کے جل و علا کی یاد سے باز آنے اور ماسوا کو بھول جانے کو کہتے ہیں۔ اور کمال ذکر کا یہ ہے کہ اپنی بھی یاد باقی نہ رہے۔ اور ہوالذاکر والمذکور کا راز اس پر ظاہر ہو جائے۔

توجہ تمام خواہشوں سے نکل جانے اور پورے طور پر حق سبحانہ کی طرف متوجہ ہونے کو کہتے ہیں۔

صبر لذات نفس سے نکل جانے اور مرغوب محبوب اشیا سے باز رہنے کو کہتے ہیں۔ مراقبہ اپنے فعل و قدرت اور اپنے اوصاف و احوال سے منقطع ہو کر فیضانِ الہی کے منتظر ہونے اور حق جل ذکرہ کے دریاے محبت میں ڈوب جانے کو کہتے ہیں۔ رضا اپنے نفس کی مرضیات سے باز آنے اور رضا الہی میں داخل ہو جانے اور احکامِ ازلیہ کو تسلیم کرنے اور سر ذاتِ ابدیہ کے تفویض کرنے کو کہتے ہیں پس جو شخص کہ معصیت میں پھنس گیا ہے۔ یا دنیا کی رغبت میں گرفتار ہے یا سبب کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یا بقدر ضروری معاش پر اکتفا نہیں کرتا ہے یا خلق سے میل جول رکھتا ہے یا اس کے اوقات ذکر الہی سے معمور نہیں ہیں۔ یا خدا سے غیر خدا کو چاہتا ہے۔ یا نفس کے ساتھ مقام مجاہدہ میں نہیں ہے۔ یا اپنی ذات اور اپنے افعال پر نظر رکھتا ہے۔ یا اپنی قوت اور طاقت پر تکیہ کرتا ہے۔ یا احکامِ ازلیہ آلہ کے خود کو حوالہ نہیں کرتا ہے تو وہ شخص یقیناً سلوک میں ناقص ہے۔

مخفی نہ رہے کہ بعض منہی درویش یہ کہ اپنی خواہشوں اور اپنی مرضیات سے نکل چکے ہیں۔ اور تہوڑی پراکتفا نہیں کرتے۔ اور مخلوق کے اختلاط سے

پر ہمیز نہیں کرتے اور مجاہدہ میں مشغول نہیں ہیں۔ اس کی کوئی خاص اندرونی وجہ اور نیت ہوتی ہے جو انہیں کو معلوم رہتی ہے۔

اکابر خانوادہ نقشبندیہ قدس اللہ اسرارہم فرماتے ہیں کہ جس کو اس راستہ کا درود مانگیر ہو۔ تو اس کو چاہئے کہ توبہ نصوح کے بعد بقدر طاقت زہد و توکل و قناعت و عزالت و صبر سب مقامات مذکورہ پورے کر کے ذکر الہی میں اپنے اوقات کو مصروف رکھے۔ اس کو سفر و وطن کہتے ہیں سب سے زیادہ اہتمام ذکر اور توجہ کا کرے جس کو بازگشت کہتے ہیں۔

اکابر طریق قدس اللہ اسرارہم نے فرمایا ہے کہ ہمارے طریق کا ذکر جذبہ کی طرف کھینچتا ہے۔ اور جذبہ کی مدد سے تمام مقامات سہولت اور استقامت سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت توجہ اور مراقبہ مذکور سے جو کہ یادداشت کی وجہوں میں سے ایک وجہ ہے سالک میں رضا کی صفت نسبت جذبہ کی تقویت اور اسکے کمال سے باسانی ظاہر ہو جاتی ہے

رقعہ (۱)

ایک طالب کی طرف لکھا ہے:-

رات کے درمیان خواہ آخری تیسرے حصہ میں خواہ آخری نصف حصہ میں خواہ پہلی دو تہائی میں خواہ درمیانی دو چوتہائی رات میں خواب سے بیدار ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر مل کر کسی ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ خواہ تسبیح میں۔ خواہ تہلیل میں۔ خواہ تکبیر میں (یعنی سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر) خواہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھنے میں مشغول ہو جائیں اگر ان فی خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار خیر تک

پڑھیں۔ تو یہ بھی بہتر ہے۔ کیونکہ اس کا پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد دو
 رکعت شکرانہ وضو ادا کریں۔ اور دعائے جامعہ مثل رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا
 حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ یا دوسرے ماثورہ
 اور منقولہ دعاؤں سے کوئی دعا پڑھیں۔ لیکن دعائے پہلے اللہ تعالیٰ کی
 حمد اور ثناء اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور صلوٰۃ ہیج
 لیں۔ بعد ازاں بارہ رکعت نماز تہجد چھ سلام کے ساتھ ادا کریں۔ نماز تہجد
 کے نفلوں کی نہایت تعداد اتنی ہی ہے۔ اور کم درجہ دو رکعت یا چار رکعت
 ہے۔ اگر بڑا یا پاکمزوری لاحق ہو تو بیٹھ کر ادا کریں۔ نماز تہجد سے فارغ
 ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس طرح آہستہ آہستہ ذکر کریں۔
 کہ آپ بھی نہ سنیں۔ اور ذکر کے وقت حق جل جلالہ کو حاضر جانیں۔ گویا کہ
 اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی گردن کی رگ سے
 بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اور کلمہ لا اُمّت صرّف الا اللہ کے معنی سوچیں۔ اور
 جس قدر ہو سکے اس سبق کا تکرار کریں۔ اور ایسا اعتقاد کریں کہ ہر سانس
 میں از سر نو ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا (اے ایمان والو پھر ایمان لاؤ) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جِدِّدُوْا اِيْمَانَكُمْ بِقَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے
 ساتھ اپنے ایمان کو تازہ کرو) جب فجر کی نماز ہو چکے۔ پھر اسی تکرار میں
 مشغول ہو جائیں۔ جب سورج ایک نیزہ بھر چڑھ آئے۔ چار رکعت اشراق
 و سلام کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو اپنے تمام اوقات
 کو اسی کام میں بسر کریں۔ کہ امید ہے کہ بڑے بڑے فیض حاصل ہونگے
 مَنْ قَرَعَ بَابَ الْكَرِيْمِ وَجَّحَ وَجْهَ (جس نے سخی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اصرار

کیا وہ داخل ہو گیا) ۵

اگر ہر سانس کی ہر دم کریگا تو نگہبانی تجھے دونوں جہاں کی بخشدینگے یا سلطان
وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتٰی الْاٰهَدُ (سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا۔

رقعہ (۲)

ایک طالب کی طرف لکھا ہے:-

اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کرم کا دروازہ اور سعادت کا راستہ کھلا رکھے۔ دونوں
جہاں کی سعادت شرعی احکام کے بجالانے میں ہے۔ اور فرمانبرداری اور
متابعت کے حاصل ہونے کا بڑا بھاری سبب خدا تعالیٰ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت تب حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی محبت
اور خدمت حاصل ہو ۵

خدا اور خالصان حق کی عنایت نہ ہو گر نہیں ہوتی حاصل ہدایت

رقعہ (۳)

وقت کے طالبوں میں سے ایک طالب یعنی نواب مرتضیٰ خاں کی طرف لکھا ہے
اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مطلب اور بلند درجہ تک پہنچائے۔ دانا اور محقق
لوگ کہتے ہیں کہ مدرک کے آئینہ کے دو منہ ہیں ایک خلق کی طرف ہے دوسرا
خالق کی طرف۔ جب اس کا منہ خالق کی طرف ہو تو مقصود حاصل ہے۔ یہ سعالت
ہر ایک وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ سالک مجذوبوں کا یہی حال ہے۔ غرض کسی
وقت بھی امید کا رشتہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہئے۔

بیت نہ ہونگایا سے غافل کبھی میں ایک خط بھر کہ شاید کس گھڑی اسکی نظر پڑ جائے عاصی پر

رقعہ (۴)

ایک مرید کی طرف لکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو ہستی کی قید اور خود پرستی کے حجاب سے خلاصی بخشے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا بڑا بھاری سبب یہی ہے کہ اہل دل یعنی اللہ والے لوگوں کی دل آزاری اور ناراضگی سے بچتے رہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص عرش سے گر جائے۔ تو اس کا اس قدر ڈر نہیں جتنا کہ کسی اہل دل کے دل سے گر جائے۔ اس راہ میں خون جگر کھانا پڑتا ہے۔ اور ہمہ تن ادب بننا پڑتا ہے۔ جب تک عجز و نیاز کا بچہ پیدا نہ ہو۔ تب تک مکرمیت اور عزت کے پستان سے تربیت کا دودھ جوش میں نہیں آتا۔ خود سری اور خود پرستی سے کچھ نہیں بنتا۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ (قاصد پر کھدینا ہی ہے) ہمارا کام کھدینا ہی ہے۔ چونکہ تمہارے ولی نعمت کا دل تمہاری واپسی پر لگا ہوا ہے۔ اسلئے تم اپنے ارادہ کی باگ اور ہر موڑ لو۔ جب تک تم نہ آؤ گے ہمیشہ آرام نہ لینے دینگے۔ ہمیشہ تمہارے بلانے کی تکلیف اٹھانی پڑیگی مصرعہ
 آمیرے دل سے غم کو دور کرو
 زیادہ کیا لکھا جائے۔ وَالرُّعَا

رقعہ (۵)

ایک سپاہی کی طرف سے جس نے اخلاص کو نظامہر کیا تھا۔ اس بارہ میں کہ نامناسب باتوں سے بچیں اور شریعت کے موافق خلق پر شفقت کریں۔

تحریر فرمایا ہے۔

حق جل جلالہ و عم نوالہ اپنے فضل و کرم کے موافق معاملہ کرے۔ اور محتاجوں کو اپنے روشن کئے ہوئے چراغ کی روشنی میں مقصود کا راستہ دکھائے۔ رحم تر رحم رحم کر تجھ پر بھی رحم ہوگا) مشہور بات ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (جو شخص ایک ذرہ بھر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا) مثل مشہور ہے۔ کہ جو کچھ تو بویگا وہی کاٹے گا۔ بیت

دو کام سے ہے حاصل آرام و جہان کا رکھ دو ستوں پر شفقت دشمن پر رکھ مدارا لیکن وہ سیاست جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن شریعت اور نورانی ملت کے موافق مقرر ہو چکی ہے۔ وہ ان دونوں باتوں کے برخلاف ہے۔ وہ ایک ایسا امر ہے۔ جو دوست و دشمن اور اپنے پرانے کے ساتھ یکساں برتنا پڑتا ہے۔ وہ سیاست حقیقت میں مروت اور احسان ہے ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی قرآن مجید میں ان لفظوں میں تعریف فرمائی ہے۔ کہ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ عَزِيزًا (تو یا رسول اللہ بڑے خلق پر ہے) وہ خلق کیا تھا اس پر صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ کہ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ (آپ کا خلق سراسر قرآن تھا) یعنی جہاں قرآن مجید میں نرمی اور لطف کرنے کا حکم آیا ہے وہاں نرمی کرتے تھے اور جہاں سختی کرنے کا حکم آیا ہے وہاں سختی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ تن اخلاق الہی کا نمونہ تھے تھے وہ شیشہ جہاں وجود کا نور اصلی صورت میں کر چکا تھا ظہور

الغرض مسلمان بننا چاہئے۔ اور ہمہ تن اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونا چاہئے

یہ نہ ہو وہ نہ ہو مسلمان ہو

مصرعہ

رقعہ (۶)

ایک مسافر طالب علم نے نصیحت کی التماس کی تھی۔ اس کے لئے یہ چند کلمے لکھے گئے۔ یہ طالب علم حرمین شریفین (کہ اللہ تعالیٰ ان کی شرافت و کرامت کو زیادہ کرے) کی زیارت کے لئے جا رہا تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ ہی میں فوت ہو گیا۔ نیازنا نہ میں اس درسگاہ عالیہ کے خادموں کی نسبت بڑی نیازمندی ظاہر کی تھی۔ جس سے معلوم ہوتا تھا۔ کہ اس سفر مبارک کی نورانیت اور حضرت ارشاد پناہی قدس سرہ کے ساتھ خلوص اعتقاد کے باعث اس طالب علم کو اس درگاہ کے ساتھ بڑا قوی رابطہ حاصل ہو چکا تھا
 اَللّٰهُمَّ مَتِّعْهُ (یا اللہ تو اس کو اس کا نفع دے)

ہم اس علم سے پناہ مانگتے ہیں۔ جس کا کوئی نفع نہ ہو۔ عاقبت کے بچانے والے عقلمند کو لازم ہے۔ کہ ان علموں کو حاصل کرے۔ جن کے مطابق عمل کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد باقی عمر کو دل کے صفا اور نفس کے پاک کرنے میں صرف کرے۔ کیونکہ نفسانی وسوسے اور خطرے اور موجودات کی صورتوں کی طرف توجہ رکھنا اور نفسانی خواہشوں اور بہودہ آرزوؤں میں گرفتار رہنا بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بڑا بھاری حجاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کی نسبت سب چیزوں سے نزدیک تر ہے۔

ہے خدا ہم سے ہماری رگ سے بھی نزدیک ہے جانتا ہے وہ جسے ہو جائے کچھ اپنی خبر انہی گوناگوں اندیشوں اور رنگارنگ فکروں کے باعث انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور اور پیچھے ہٹا رہتا ہے۔ اور یہ سب اندیشے اور خطرے صفات بشری سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان اندھیروں اور سیاہیوں سے

باطن کے صاف اور نورانی ہونے کا بڑا بھاری ذریعہ اس برگزیدہ اور جلعے ہوئے
دل والے کی توجہ اور التفات ہے۔ جو اپنے آپ سے فانی ہو۔ اور دو قبول کا
مظہر بن گیا ہو۔ اس کا مقبول اللہ تعالیٰ کا مقبول اور اس کا مردود اللہ تعالیٰ
کا مردود ہوتا ہے۔ پس تجھے چاہئے۔ کہ ایسے دل والوں کا گدا بن رہے۔ اور
بڑے عجز و نیاز کے ساتھ اپنے دل کا درد ظاہر کرے ۵

تو ہر درویش کی کرے زیارت دل و جاں سے تو کرے اسکی خدمت
تری جب چشم باطن میں نہیں ہے سمجھ لے گنج وحدت بس یہیں ہے
دوسری وصیت یہ ہے۔ کہ جس شخص کے دل میں معرفت الہی کی طلب
نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ صحبت نہ رکھے۔ اور دنیا کے عالموں سے جنہوں نے
علم کو جاہ و مرتبہ اور فخر و شہرت کا وسیلہ بنایا ہے۔ ایسا بھاگے۔ جیسے شیر سے
بھاگتا ہے۔ ہمیشہ تو قربات و عبادات کو اپنا وسیلہ بنائے اور سید عالم صلی اللہ
علیہ وسلم پر درود بھیج کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ تاکہ اپنے سوا اور
تمام خواہشوں کو تیرے دل سے دور کر دے اور لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ (آج یہ ملک کس کا ہے۔ اسی واحد قہار کا ہے)
کی صورت ظہور میں آئے ۵

ہو فائدہ نہ جس میں وہ کام تو نہ کرنا ہو معرفت نہ جس میں اسکا نہ یار بننا

رقعہ (۷)

ایک طالب کی طرف لکھا ہے:-

رباعی تو نے اے یار جو دیکھا سب پہنچ جو کچھ کہہا اور سنا سب پہنچ
یہ جو ساری دنیا میں پھر سب پہنچ اور جو گوشہ میں ہاں تھا سب پہنچ

یہ رباعی کس بلند فطرت اور لطیف استعداد سے ظاہر ہوئی ہے۔ شاعر اس مطلب کے ادا کرنے میں اصرار تھا۔ یا اصرار کے ساتھ اس کا رابطہ ہوگا۔ اسکے باطن سے حالت تفرید اس طرح شعلہ مارتی ہے جیسے کاتب وحی کے باطن میں کلام الہی کا ظہور۔ بہر حال اس کے لئے مبارک ہو۔ جو تفرید جمال پاک کے دیکھنے کے بغیر ہو وہ جمال کی قسم سے ہے۔ کیونکہ یہ نعمت دید کی نسبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ میں صاف کہتا ہوں۔ کہ جب تک حقیقت ذات کی تجلی نہ ہو۔ تب تک یہ حالت متصور نہیں ہوتی۔ خبردار۔ ایسا نکما خیال نہ کرنا۔ اس سعادت کا نشان یہ ہے۔ کہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے دل سرو ہو جائے۔ اور تمام احوال و مشاہدات اور جناب احدیت کی طرف انجذاب اور دائمی قلق سے بے نیازی اور بے پروائی حاصل ہو جائے۔ حالت تفرید کے حاصل ہو چکنے کے بعد پھر بھی مشاہدات کی خواہش کا باقی رہنا بے وقوفی اور بے سمجھی ہے۔ انسانی محبت اور ظلم اور جہل سے اس قسم سے چیلے اور بہانے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی شاید میری مراد اس دروازہ سے حاصل ہوگی یا میرا بند ہوا ہوا دروازہ اس طرف سے کھلیگا۔ یا محبوب اپنے لطف و برگزیدگی کی نظر ڈالے گا یا امور کی حقیقتوں پر اطلاع نہ پانے کے باعث ایسی باتیں کر گزرتے ہیں۔ غرض عارف مفرد کے لئے اس حالت سے کہ جس میں وہ ہوتا ہے۔ منزہ اور منقطع ہونا ضروری ہے اب ہم اس سعادت عظمیٰ کے حاصل ہونے کا طریق بتلاتے ہیں۔ سب سے اقرب اور بہتر طریق یہ ہے۔ کہ ایسے شخص کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس کی باطنی توجہ کامل طور پر جناب الہی کی طرف لگی ہو۔ اور اس نے اس توجہ میں اپنے آپ کو برباد کر دیا ہو اور پھر اس توجہ سے بھی مفلس ہو گیا

ہو۔ ایسے شخص کے حضور میں بڑی نیاز مندی اور عاجزی کے ساتھ رہیں۔ اور جہاں تک ہو سکے۔ اس کے ساتھ بڑے ادب سے پیش آئیں۔ پھر اس ممکن عزیز الوجود سے ذکر یا مراقبہ سیکھیں۔ والسلام والا کرام۔

رقعہ (۸)

ایک مخلص نے اللہ تعالیٰ کی عنایت اور حضور قدس سرہ کی صحبت عالی کی برکت سے کسب اور معیشت کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن بادشاہ وقت کے حکم اور کسی ضروری کام کے باعث شرف صحبت سے دور پڑا تھا۔ یہ رقعہ اس کی طرف لکھا گیا :-

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ اَمْرٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ

اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِيَ حَقْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ رَعْل نِيَّتُوں پر موقوف ہیں اور ہر شخص کے واسطے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ پس جس شخص کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہو۔ پس اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف ہے) آپ کو مبارک ہو۔ جس کی جیب زیادہ خالی ہوگی۔ وہی زیادہ آرام میں رہیگا۔ خاص کر اس وقت جبکہ دنیا کا طلب کرنا اور عزت کا ڈھونڈنا سر اسر بے دینی اور آخرت کی طرف سے چشم پوشی اور روگردانی کا باعث ہے۔ جو کچھ پہلے لکھا گیا تھا۔ اس میں ہمارا اختیار نہ تھا۔ خلق کی شکستہ ولی نے دفعۃً ہمارے دل کو کھینچ لیا۔ اور شفقت کے غلبہ میں التعظیم لامر اللہ (اللہ تعالیٰ کے امر کے لئے تعظیم ہے) کے علم نے اپنے جمال کو ہم سے پوشیدہ کر دیا۔ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ الْاَصْبَعَيْنِ مِنَ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ رُومَن اومی کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے

درمیان ہے جس طرح چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے) اب ہم اصلی بات کو بیان کرتے ہیں۔ کہ والدہ کے حکم کی تعظیم جن امور میں علماء و دین نے جائز قرار دی ہے نہایت ہی ضروری ہے۔ بڑی تحقیق اور تفتیش کر کے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر رہیں۔ آپ کے دلی نعمت کی مرضی یہ ہے کہ خود کابل کی طرف جائے۔ اور اس طرف کے دوستوں کی مدد سے آپ کے لئے وجہ معاش مقرر کرے۔ چنانچہ مرزا کو کہ اور اس کی والدہ اور بعض اور عورتوں کے آگے اس بات کو ظاہر کیا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جو کچھ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا وہی ظہور میں آئے گا۔ خواجہ عبدالانصاری قدس سرہ کا کلام ہے۔ کہ جب تو نہیں مانگتا تھا تو دیتے تھے۔ اور اب تو مانگتا ہے تو نہیں دیتے (بن مانگے موئی ملیں مانگی ملے نہ بھیک) غرض اس راہ میں کئی ناز و ادا اور کوششیں ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی خواہش ہے۔ مثنوی

عجب دلبروں کی ہیں ناز و ادائیں کبھی جاں نکالیں کبھی دل بھائیں
نگاہ ایک سے سو کرشمے دکھائیں نظر دوسری سے پہانے بنائیں
اگر تو اچھی طرح غور کرے۔ تو سب سے معلوم ہو جائیگا۔ کہ تیرے پیدا کرنے سے مقصود یہی طلب اور نیاز مندی اور بے آرامی ہے۔ محبت کا اعلیٰ مرتبہ یہی ہے۔ کہ محبت کے سوا اور کوئی طلب نہ رہے۔ مثنوی

عشق عاشق کا جب ہوا کامل ہو گیا ہر طرف سے وہ عاقل
بن گیا عشق قبلہ گاہ اس کا ہو گیا یار سے بھی بے پردا
یہی وصال ہے کہ تو عین مراد کے وقت اپنی مراد سے نامراد رہے
ماجرات کی تجلی کا کیا کہوں کچھ کہا نہیں جاتا

اپنی دنوں میں ولایت کی سیر کا پختہ ارادہ ہے۔ امید ہے کہ چند روز کے

بعد متوجہ ہونگے۔ میاں شیخ الداد نے خوشنویسی داری کر کے رہنے سہنے سے اپنے آپ کو قرار و آرام دیا ہے وہ شخص بڑا ہی مبارک اور خوش قسمت ہے جو ان کی صحبت میں رہ کر ظاہری باطنی فائدے حاصل کرے۔ بیت

بے دلی کا درد بے یاری کا داغ اس جہاں سے ساتھ اپنے لیے
غرض جس شخص کو ان کی صحبت و خدمت نصیب ہو جائے بڑی غنیمت
ہے۔ بخدا میں سچ کہتا ہوں۔ اس میں ذرا بھی تکلف نہیں ہے
تجھے گنج مقصود بتلایا ہم نے ملا کر نہیں ہم کو شاید تو پالے۔ والسلام

رقعہ (۹)

ایک مرید کی طرف لکھا ہے:-

اللہ تعالیٰ اس انسانی لطیفہ کو سید ہے راستہ پر رکھے۔ توجہ راست
جس سے مقصود یہ ہے۔ کہ زانی غیب کے گرفتار ہو جائیں۔ اور توحید کی
حقیقت اور اس کی روشنی سے آگاہ ہو جائیں۔ بڑی اعلیٰ درجہ کی سعادت
ہے۔ انشاء اللہ العزیز اس کی صفائی اور استقامت حاصل ہو جائیگی۔

رقعہ (۱۰)

یہ رقعہ ایک امیر کی طرف جو بڑا اخلاص و ثوق ظاہر کرتا تھا ایک
مخلص کے التماس اور مبالغہ پر جو اپنے آپ کو صالحین میں
سے سمجھتا تھا۔ تحریر فرمایا ہے:-

اللہ تعالیٰ ہم کو اعلیٰ درجہ کے مقصد اور مطلب تک پہنچائے۔ یعنی اسکے
حکموں کے آگے ہمہ تن امر اور فرمان بن جائیں۔ مناسب تو یہی ہے۔ کہ ہم

اور ہماری خواہش درمیان سے دور ہو جائے۔ اور اس کی بجائے شرع اور اس کی مرضی آجائے۔ انسانی حقیقت کو جو محققین کے نزدیک مجرور روح سے مراد ہے۔ اپنے مبود کی مخالفت کی مجال نہیں۔ کیونکہ وہ عالم امر سے ہے۔ اور عالم امر اس عالم کو کہتے ہیں۔ جس میں ناجائز اور ناپسندیدہ فعل سے ہنی واقع نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس میں نافرمانی کی قدرت اور طاقت ہی نہیں۔ لیکن جب اس مادی شکل کے ساتھ اس کا حسی تعلق ہو گیا۔ تو اس نے اپنے آپ کو اس میں گم کر دیا۔ اور اسی کے احکام کے رنگ میں رنگا گیا۔ اور اسی کی صفت سے موصوف ہو گیا۔ حتیٰ کہ بہت سے تو اپنے وجود کے بھی منکر ہو گئے۔ اور اس ہیکل محسوس کو خود بخود پیدا ہوا خیال کر لیا۔ اور اپنے آپ سے فانی اور دائمی بقا کے ساتھ جیتے رہے۔ بعض ان سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اور ان سے زیادہ ظلمت اور سیاہی حاصل کی۔ انہوں نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ اور ہمہ تن اسی کے حکم کے تابع بنے رہے۔ غرض اصلی مقصود یہی ہے کہ آدمی بن جائیں۔ انسان بننے کے لئے پوری پوری فرمانبرداری اور تسلیم ضروری ہے۔ اور جب تک نفس اور ارواح کو فنا حاصل نہ ہو۔ یہ فرمانبرداری اور تسلیم حاصل نہیں ہوتی۔ یہ فنا اگرچہ محض اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے۔ لیکن اس کی بہت سی شرطیں ہیں۔ وہ سبق بھی جو بعض بزرگوں کے سلسلہ عالیہ میں پایا جاتا ہے مجمل طور پر انہی شرائط میں داخل ہے۔ جن کے بغیر سلوک کے طور پر مقصود کا حاصل ہونا بہت مشکل اور محال ہے اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اصلی مقصود انسان بننا ہے۔ وہ اس لئے کہا ہے کہ باقی جو احوال و مقامات ہیں۔ وہ سب اسی کے نتیجے ہیں۔ اگر اس جہان میں ظاہر نہ ہونگے۔ تو عالم آخرت میں جو نیتجوں کے ظاہر ہونے کا مقام ہے

پورے طور پر ظاہر ہو گئے۔

سبحان اللہ! احوال و مقامات کا کیا ذکر ہے جو صاحب دولت نفس اور روح کے فنا سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اس کا باطن ہمیشہ وجہ مطلق کے شہود کے غلبہ میں مغلوب رہتا ہے اور اس رباعی کی حقیقت جس کا پہلا مصرعہ یہ ہے کہ مہتر آج اس گھر میں صرف ایک ہی ہے

اس کے روح کی غذا بن جاتی ہے۔ باطنی حیثیت سے نہ اس کو اپنی خبر ہوتی ہے نہ ماسوا کی اگرچہ ظاہری بہت سے جو کچھ کہ اس پر گذرتا ہے۔ اس سے واقف اور حاضر ہوتا ہے جیسے کہ اہل اللہ لوگوں کے نزدیک مقرر ہے۔ فنا و روح کا نشان یہ ہے کہ دنیا اور آخرت اس کی ہمت کی نظر میں نہیں آتے۔ اور حق تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے کشف کے وقت کرامات و مقامات اس کے دل سے محو ہو جاتے ہیں۔ راہ حق کے طالبوں اور سالکوں کا پہلا قدم طریقت میں توبہ خالص ہے۔ کیونکہ دل کے جوہر کو جو مقصود کے جمال ظاہر ہونے کا آئینہ ہے۔ گناہ اور نافرمانی اور غفلت و پریشانی کے اندازہ کے موافق سیاہی اور زنگار لگ جاتا ہے۔ اور جوں جوں سیاہی اور زنگار بڑھتا جاتا ہے۔ نابینائی اور تردد و زیادہ ظہور کرتے ہیں۔ سب خرابیوں کی جڑ یہی بات ہے۔ یہ لوگ گناہوں کے دہوئیں سے سیاہ ہوئے ہوئے چراغ کے ساتھ اپنے مطلب اور مقصد کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسم مفضل کے مظہروں کے پیچھے پڑ کر حیرانی اور بے کاری اور بیہودگی کے جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ عارف ربانی حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ راستے دو ہیں۔ ایک وہ ہے جو بندہ کی طرف سے حق کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا وہ

جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کی طرف آتا ہے۔ پہلے راستے میں گمراہی ہی
 گمراہی ہے۔ اور دوسرا راستہ سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ہاں جب دل
 کا آئینہ خوب صاف ہو جاتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کی ہستی کے ظہور کا نور چمکتا
 ہے۔ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ نَّوْرٍ (اللہ تعالیٰ جسے چاہتا
 ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے) کے معنی روشن ہو جاتے ہیں۔ اور
 ایمان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس وقت دل کے ساتھ جس چیز
 کی طرف رجوع کرتا ہے۔ گویا حق تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے۔ قَلْبُ
 الْمُؤْمِنِ عَنِ شَأْنِ الرَّحْمَنِ (مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے)
 یہی وجہ ہے کہ یہ دل ہزار ہا سرار اور انوار کا خزانہ ہے۔ حضرت رسول
 کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خطاب اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ (اپنے دل سے
 فتوے لے) ایسے ہی صاحبِ دولت کے ساتھ ہے۔ الغرض جب
 اسمِ ہادی کی تاثیر سے کسی صاحبِ دولت کے دل میں مقصود حقیقی تک
 پہنچنے اور ایمان حقیقی کے ساتھ مشرف ہونے کا ارادہ پیدا ہو جاتا ہے۔
 تو اس کا پہلا قدم یہ ہے۔ کہ وہ نورِ ایمان اور معرفت کی روشنی سے دیکھ
 لیتا ہے۔ کہ گناہ زہرِ قاتل ہے۔ اور اس قسم کے زہر اس نے بہت کھائے
 ہیں۔ اور اب وہ مرنے کے قریب ہے۔ تو وہ ضرور لپشیاں ہوتا ہے۔ اور
 اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کوئی تدارک کرتا ہے
 اور علاج کے درپے ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص زہرِ قاتل کھا کر لپشیاں
 ہوتا ہے۔ اور موت کے ڈر سے انگلی گلے میں ڈالتا ہے یا کوئی دار و کھاتا
 ہے تاکہ اس زہر کا اثر دور ہو جائے۔ اسی طرح وہ توبہ کرنے والا بھی جب
 دیکھتا ہے کہ جس شہوت و حرص کا وہ مرتکب ہوا ہے وہ اس شہد کی طرح

تھے جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ اس وقت تو بیٹھا معلوم ہوا تھا۔ مگر آخر کار زہر نے اپنا اثر ظاہر کر دکھایا ہوگا۔ تو اس کو ضرور اپنے گزشتہ گناہوں پر پشیمانی حاصل ہوگی اور خوف اور پشیمانی کی آگ شہوت گناہ کی حرص کو جلا دے گی۔ اور وہ حرص حسرت سے بدل جائے گی۔ اور وہ ارادہ کر لیگا۔ کہ گزشتہ کا تدارک کر کے آئندہ کے لئے ایسا نہ کر لیگا۔ اس کے تمام حرکات و سکنات بدل جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر وہ رنج و راحت والوں میں سے ہوتا ہے۔ تو پھر معرفت والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ پس اصل تو یہ پشیمانی ہے۔ اور اس کا اصل نور معرفت و ایمان۔ اور اس نور کی روشنی کا نشان یہ ہے۔ کہ اس کے احوال بدل جاتے ہیں۔ اور اس کے تمام ظاہری باطنی اعضاء اللہ تعالیٰ کی معصیت اور مخالفت سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طاعت اور موافقت کی طرف آ جاتے ہیں۔ پس جب تک کسی صاحب نفس سے یہ باتیں ظاہر نہ ہوں۔ تب تک جو رنج اور محنت اٹھاتا ہے سب ضائع اور بیہودہ ہے۔ اسے آگاہ ہونا چاہئے۔ کہ ابھی وہ طالب بھی نہیں بنا۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی حقیقی طلب معرفت اور ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا نور اس مطلب کو ضرور ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اگر طلب کی صورت اس کی نظر میں آتی ہے تو وہ اس کی اپنی طبیعت سے پیدا ہوتی ہے۔ جو نفسانی اور روحانی خطوط سے خوگر ہو چکی ہے۔ کیونکہ اس گروہ کے مقامات و احوال اور ان کے شان کی بزرگی سن کر اپنے آپ کو اور اپنے احوال کو ناقص اور ناچیز معلوم کرتا ہے۔ اور لوگوں کے نزدیک یا حق تعالیٰ کی بارگاہ میں جاہ و مرتبہ والا بننے کی محبت حرکت میں آکر اس میں قلق و درد پیدا کر دیتی ہے لیکن اس کا کوئی ثمرہ اور فائدہ نہیں۔ ثمرہ اور فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے

جب اپنے یقین سے جان لے کہ یہ احوال و مقامات محض شریعت حقہ کی متابعت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ بھی شریعت کے احکام بجالائے۔ اور شریعت کے مخالف کاموں سے ہٹ کر شریعت کے موافق اپنا عمل درست کر لے تب اس کو توبہ کی صورت حاصل ہوگی۔ ہاں سچ ہے۔ توبہ کی صورت کے سوا طلب کی صورت کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اور شریعت کے ساتھ نوراہمان حاصل کرنے کے سوا توبہ کی صورت بھی بیفائدہ ہے۔ ان مقدمات سے ظاہر ہوا کہ توبہ بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ نوراہمان و معرفت کا ظہور بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس بیان سے قطب وقت شیخ ابوالحسن خرقانی قدس سرہ کے کلام کے اور معنی حاصل ہوئے۔

پوشیدہ نذر ہے کہ توبہ کے بھی بہت درجے ہیں۔ پہلا درجہ کفر سے توبہ کرنا پھر اہمان تقلیدی سے پھر گناہوں سے۔ پھر ان صفات سے جن سے یہ گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کھانے کی حرص۔ کلام کی خواہش مال و جاہ کی دوستی۔ حسد۔ کبر۔ ریا وغیرہ وغیرہ جو سب کی سب ہلاک کرنے والی ہیں۔ پھر نفسانی وسوسوں اور خطروں اور ناجائز اور بیہودہ اندیشوں سے۔ پھر ذکر الہی کی غفلت سے خواہ ایک ہی دم ہو۔ چونکہ ذکر (جس سے مراد حضور اور آگاہی ہے) کے درجات بے نہایت ہیں۔ اس لئے توبہ کے درجات بھی بے شمار ہیں۔ کیونکہ ہر ناقص امر سے توبہ کرنا واجب و لازم ہے۔ پس پہلے قدم میں اپنے گزشتہ گناہوں سے پشیمان ہونا۔ اور اس بات کا ارادہ کرنا۔ کہ حتی المقدور ایسا کام پھر نہ کروں گا۔ طلب کی ضروریات میں سے ہے۔ ایسی توبہ اگرچہ پہلے ہی قدم میں ظاہر ہو جاتی ہے لیکن کسی وقت بھی سالک سے دور نہیں ہو سکتی۔ حضرت سہل تستری رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں۔ کہ توبہ یہ ہے کہ تو گناہ کو نہ بھولے۔ یہ بات بھی مذکورہ بالا کلام کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ جب تمام حجابات اور منازل سے پشیمانی ہوگی۔ تو توبہ بھی ہرگز ختم نہ ہوگی۔ اَلْمُرُئِدُ هُوَ التَّارِخِيُّ بِأَوَّلِ قَصْدِهِ إِلَى اللَّهِ

(مرید وہ ہے جو اپنے پہلے ہی ارادہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہو) چونکہ یہ ابجد اب مسدّد حقیقی سے اس کو حاصل ہو کر اس کی باطنی نظر وہاں پڑتی ہے۔ اس لئے جو کچھ درمیان ہے۔ اس کو گناہ جانتا ہے۔ اسی بات پر نظر کر کے اکثر بزرگوں نے مشاہدہ کو مجاہدہ پر مقدم سمجھا ہے۔ اور نصوح جو توبہ کی صفت واقع ہوئی ہے فاعل بمعنی فاعل یعنی کَثِيرَةُ النَّصِيحَةِ (ماڑی نصیحت والی) اسی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس کے اور بھی معانی ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے۔ کہ توبہ کی حسرت اور پشیمانی اس طرح توبہ کرنیوالے کی دامنگیر ہو جاتی ہے۔ کہ گناہ کرنے کے ارادہ پر بھی قادر نہیں ہوتا۔ اور یہ جو اس بزرگ نے کہا ہے۔ کہ توبہ یہ ہے کہ گناہ فراموش نہ ہوں۔ اسی کے مطابق ہے۔ اور وہ جو سید الطائیفہ جنید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہ توبہ یہ ہے۔ کہ گناہ بھول جائیں۔ یہ بھی اسی کے موافق ہے۔ وہاں حسرت کی یادداشت ہے۔ اور یہاں حلاوت کی فراموشی۔ پس نصوح کے یہ معنی ہوئے کہ بڑے مبالغہ سے نصیحت کرنے والی توبہ یا زیادہ نصیحت کرنے والی توبہ۔ اس طرح پر کہ توبہ کرنے والے کو ہر گھڑی اور ہر لحظہ نصیحت کرتی ہے۔ جس کے باعث اس کو نصیحت کی باتیں سننے کی حاجت نہیں رہتی۔ اور شیطان کے مکر اور وسوسہ سے بچ جاتا ہے۔ جو اچھی اچھی صورتوں میں جلوہ گر ہو کر ہلاک کرنیوالے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کا باعث ہوتا ہے۔

رقعہ (۱۱)

ایک خلیفہ کی طرف اس کے عریضہ کے جواب میں لکھا ہے:-

حق تعالیٰ دن بدن اپنی عنایت کے آثار اور ہدایت کے انوار زیادہ زیادہ نازل فرمائے آپ نے ایک درویش کے بارہ میں جو رابطہ کے طریق میں مشغول تھا۔ اور اس کے غلبہ میں مغلوب اور غائب تھا۔ کچھ لکھا تھا۔ ہم سے اس قسم کی باتیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اپنے صاف اوقات میں مشائخ طریقت یا فقیر کی روحانیت سے تحقیق کر لیا کریں۔ اور اگر اس طرح تحقیق نہ ہو۔ تو اس طرح پوشیدہ لکھا کریں۔ کہ دوسرے طالبوں کو خبر نہ ہو۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اب اس طرح کے مشغول درویش کا علاج یہ ہے۔ کہ وہ چند دن کے لئے دنیاوی کاموں کو چھوڑ دے۔ اور بڑی کوشش سے اپنے تمام اوقات کو اسی شغل میں صرف کرے۔ تاکہ صورتوں اور شکلوں کے مراتب سے گذر کر حضور کے مشرف سے مشرف ہو۔ اور اس میں ممکن حاصل کرے۔ اور ایک شخص کو مقرر کر دیں تاکہ اس کو خاص اوقات میں حاضر کر دیا کرے۔ اور اگر اسکی مشغولی کے وقت بار بار توجہ اس کے حال پر پہنچائی جائے۔ تو امید ہے کہ جلد ہی عبور کریگا۔ بشرطیکہ اہل و عیال کے حقوق اس کے دامنگیر نہ ہوں ورنہ وہی پہلی توجہ ہی کافی ہے۔ لیکن اثنائے شغل میں اگر کشف کا دروازہ اس پر کھول دیں۔ اور اس کو عالم مثال کی سیر کرائیں۔ تو اس حال میں اس کے لئے بہتر یہی ہے۔ کہ اس کو کہیں کہ ان واقعات و احوال کی نفی کرتا ہے اور اپنی نظر کو اپنے وجود کے دائرہ سے باہر نہ جانے دے اور ہمیشہ اپنی صفا اور فنا میں کوشش کرتا رہے۔ ہاں جب غیبت حاصل ہو جائے۔ تب

اپنے آپ کو اس بے شعوری میں رہنے دے۔ اور اگر اس بے شعوری کی حالت میں بھی مثالی صورتیں ظاہر ہوں۔ تو پھر اس نفی سے ان کو دور کرے۔ کلمہ بازگشت کو (یعنی خداوند اتو اور تیری رضا میرا مقصود ہے) واقعات کے دور کرنے میں بہت دخل ہے۔ اگر فنا سے پہلے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور خاص خاص اولیائے کرام کے ارواح ظاہر ہوں۔ تو سمجھے کہ اکثر ان کے لطیفے ان کی شکلوں میں ظہور کرتے ہیں۔ اور ثابت ہو چکا ہے۔ کہ انسان کامل میں سات لطیفے ہیں (۱) لطیفہ قالب (۲) لطیفہ نفس (۳) لطیفہ قلب (۴) لطیفہ روح (۵) لطیفہ سر (۶) لطیفہ خفی (۷) لطیفہ اخفی۔ ان سب لطائف سے زیادہ معتبر لطیفہ روح ہے جو انسان کا منظر اور تمام لطیفوں کا جامع ہے ہر لطیفہ کے احکام و آثار کا الگ الگ حاصل ہونا چنداں معتبر نہیں۔ اگرچہ ان کا ظہور بھی سعادت کا موجب ہے۔ والد عار۔

رقعہ (۱۲)

اس مبارک خط سے ایک شخص کے حق میں طرح طرح کی ہدایت اور برکت کے دروازے کھل گئے۔

کرنا نہ کام ایسا جو رشک کو بڑھائے مجھ سا شکار تیرے ہاتھوں کیو نہی جائے
 تمہارا ہاتھ کا سکھایا ہوا جانور بہت ہی نازک مزاج ہے۔ واللہ کہ اس مسکین کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ بہت ہی کم پرواز ہے۔ اس نے اس میدان کی گرمی اور سردی نہیں دیکھی۔ جہاں تک ہو سکے۔ اس کو نیاز میں رکھنا چاہئے۔ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے۔ کہ واسطہ اور وسیلہ کی عزت و تعظیم کا بجالانا بے شمار فیض کا باعث ہے۔ بیت

چھوڑ کر ہم کو غیر سے تو ملے خوف غیرت کا تو ذرا نہ کرے
 زیادہ لکھنا گستاخی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اپنی پانچ چھ دنوں تک تمہاری طرف
 متوجہ ہونگی اس سے پہلے بھی ایک دن اشارہ ہوا۔ کہ تمہاری طرف توجہ کرنے
 میں سستی نہ کریں۔ اور یہیں سے تمہاری ترقی کے لئے غائبانہ توجہ سے کام لیں
 اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی۔ تو دریغ نہ کریں گے۔ خیر ظاہر ہوا۔ کہ ابھی تمہارا
 کچھ لڑائی جھگڑا درمیان ہے۔ ایسے وقت میں یہ بات مناسب نہیں۔ کوشش
 کرنی چاہئے۔ تاکہ عین یقین سے حق یقین تک پہنچ جاؤ اور بقا باللہ کی بلندی
 میں نزول کرو۔ تاکہ عاشق میں معشوق کے سیر کے آثار ظاہر ہوں۔ **مَا دَمَيْتَ**
اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِيٌّ (نہیں مارا تو نے جس وقت کہ مارا تو نے لیکن اللہ
 تعالیٰ نے مارا) کا ذوق حاصل ہو۔ **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ** (ذات
 الہی کے سوا سب شے فانی ہے) کا راز کھل جائے۔ جب تک اس مقام پر نہ
 پہنچیں۔ خلافت الہیہ حاصل نہیں ہوتی۔ سلطنت تحقیق کے بادشاہ خواجہ احرار
 قدس سرہ فرماتے ہیں۔ کہ جب تک **مَا دَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ** کا عکس
 باطن میں نہ پڑے۔ تب تک واصل نہیں کہہ سکتے۔ کوئی شخص یہ گمان نہ
 کرے۔ کہ یہ بات توحید کے انوار ظاہر ہونے پر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔
 ہرگز نہیں۔ سب کو کثرت کے طور پر دیکھنا اور ہے اور سب کو واحد کے
 طور پر دیکھنا اور۔ جاننے والے جانتے ہیں۔ یہ بات **كَانَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ**
مَعَهُ شَيْءٌ اللہ تعالیٰ موجود تھا اور کوئی شے اس کے ساتھ موجود نہ تھی
 کا ظہور ہے جیسے کہ ازل میں تھا۔ ابھی **اَلْاَنَ كَمَا كَانَ** (اب بھی ویسا
 ہی ہے جیسے کہ تھا) کا راز اور ہے۔ وہ بہت ہی دقیق ہے۔ جو تحریر اور تقریر
 میں نہیں آسکتا۔ والسلام والاکرام۔

رقعہ ۱۳

ایک خلیفہ کی طرف صادر فرمایا ہے:-

اس برگزیدہ دوست کا محبت نامہ صادر ہوا۔ احوال و آثار معلوم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نہایت اعلیٰ درجہ اور مقصد تک پہنچائے۔ آپ کو یاد ہے کہ وقت بہت ہی نازک ہے۔ اب تمام کاموں کو چھوڑ دینا چاہئے۔ اور تمام ظاہری باطنی باتوں اور طاقتوں کے ساتھ اس رابطہ مقصود کو قلب صنوبری تک پہنچانا چاہئے۔ تاکہ حق الیقین کا کمال ظاہر ہو۔ اب بھی ان پانچ چھ دنوں تک آپ کی طرف متوجہ ہونگے۔ خواجہ بزرگ قدس سرہ کا حکم یہی ہے کہ ہم آپ کو تنہا نہ چھوڑیں۔ گو ہم یہاں بھی آپ کے حال سے غافل نہیں ہیں لیکن کیا کریں۔ ہمیں آپ کا خادم بنا دیا ہے۔ يٰۤاٰدَاۤؤدُ اِذَا رَاٰۤیْتَ لِیْ طٰلِبًا فَکُنْ لَهٗ خَادِمًا (اے داؤد جب تو میرے کسی طالب کو دیکھے تو اس کا خادم بن جا) الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالْمِنَّۃُ۔

رقعہ ۱۴

ایک عالم کی سفارش میں جس کو ایک دولت مند نے بلایا تھا۔ تحریر فرمایا ہے یہ دولت مند نہایت ہی عابد اور صالحین کے زمرہ میں شامل تھا۔ اور ضروریات کے باعث بادشاہ کا ملازم ہو گیا تھا تا دم تحریر سنا جاتا ہے کہ اس کے احوال و اوضاع اچھے ہیں اور کثیر العبادت ہے:-

اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ اور اچھے کاموں میں ہمارا انجام بخیر کرے۔ اَنْتَ وَرَلَّیْ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ تَوْفِیْیَ مُسْلِمًا وَالْحَقِّیْ بِالصَّالِحِیْنَ (یا اللہ تو ہی

دنیا آخرت میں میرا دوست ہے۔ مجھے مسلم بنا کر مارا اور صالحین کے ساتھ ملا، بیت
 تو نے کرم سے اتنے مسلم کئے مسلمان کیا ہوا اگر بنائے مجھ کو بھی ایک مسلمان
 اصلی مقصد یہی ہے۔ امید ہے کہ آپ دعا و توجہ کریں گے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اس
 گرے ہوئے عاجز کو اس اعلیٰ مطلب تک پہنچائے۔ باقی مقصود یہ ہے۔ کہ جناب
 مخدومی، اخوندی نے آپ کے ارادہ کے موافق اس قدر مسافت کو طے کر کے
 آپ کی رضا اور خوشنودی کو اپنے آرام اور فراغت پر اختیار کیا ہے۔ اس عمل کی
 جزا یہی ہے۔ کہ آپ بھی اپنی مراد کے موافق ان کی خوشنودی اور رضا مندی
 اختیار کریں۔ اَحْسِنُ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ (احسان کر جیسے
 کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے) مافی ہونی بات ہے۔ والد جامع الاخلاص

فقہ (۱۵)

ایک دوست کی طرف لکھا ہے:-

بیت میں پیچ ہوں، پیچ مقدار کیا پیچ سے ہو سکے کار

مجھ بے سعادت۔ بد نصیب۔ عمر ضائع کر دہ کو شرم آتی ہے۔ کہ اپنے بزرگوں
 کا نام لوں۔ چہ جائیکہ ان کی نسبت گفتگو کروں۔ لیکن چونکہ بعض مومن بہائیوں
 کا اس فقیر پر حسن ظن ہے کہ اس نے بزرگوں کی خدمت اور ملازمت کی ہے
 اور حضرات خواجگان قدس سرہم کی مزارات کی زیارت سے فیضیاب ہے
 اس لئے التماس کرتے ہیں۔ اور مجبوراً ان کا کہا ماننا پڑتا ہے۔ حضرت
 ایشاں قدس سرہ فرماتے ہیں۔ بیت

خدا کے ماسوا اگر ذرہ بھی مقصود ہے تیرا اسے قتل تیغ لائے وہ معبود ہے تیرا
 ہم تن اس بات پر ہمت لگانی چاہئے۔ کہ تیرے دل میں حق تعالیٰ کے سوا

اور کوئی خواہش باقی نہ رہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور جو چیز تیرے دل کو اپنی طرف مشغول کرے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے اس چیز کو اپنے دل سے اس طرح دور کرے۔ کہ اس چیز کو اپنا دشمن جانے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی اور نیاز سے دعا مانگتا رہے۔ کہ اپنے سوا کسی اور چیز کا گرفتار نہ کرے۔

بیت یہی بات کافی ہے تیرے لئے کہ اگر کم بھی غافل نہ حق سے ہے

پس اگر مبتدی مشغول ہونا چاہے تو اسے چاہئے کہ اپنی امیدوں کو کم کرے اور جان لے کہ میری زندگی بس یہی ایک سانس ہے۔ جو آج رہا ہے۔ اور اسی سانس کو آخری سانس سمجھ کر لا الہ الا اللہ کے ذکر میں اس طرح مشغول ہو جائے۔ کہ لا الہ کے کہنے کے وقت جو کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا ہے سب دل سے دور کرے۔ اور لا الہ کے وقت حق تعالیٰ کو معبود اور محبوب ملاحظہ کرے چنانچہ جتنی دفعہ لا الہ الا اللہ کہے اتنی دفعہ دل سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس ذکر میں ہمیشہ مشغول رہے۔ کبھی ترک نہ کرے۔ پہلا قدم طریقت میں یہی ہے کہ خالص توبہ کرے۔ اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کے موافق اپنے عقیدہ کو درست کرے۔ اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے اور شریعت نے جس بات سے منع کیا ہے ہٹ جائے فرضوں اور سنتوں کے ادا کرنے کے بعد نفل تجتہ الوضو۔ اشراق۔ چاشت۔ تہجد بھی ادا کیا کرے۔ جیسے کہ کتابوں میں لکھے ہیں۔ حضرت ایشاں قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ بندہ پر ارادہ کی صفت میں تجلی نہ کرے۔ تب تک وہ بندہ اہل اللہ کا سلوک نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی کسی کام پر ہو سکتا ہے۔ اہل اللہ کے رسالوں میں اسی طرح لکھا ہے۔ جب ارادت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ نعمت ہے اور ان بزرگواروں کی

روحوں سے ہمت و استقامت طلب کرتا ہے۔ بہت

خدا اور خاصانِ حق کی عنایت نہ ہو گرنہیں ملتی راہ ہدایت

تجہ گنج مقصود بتلایا ہم نے ملا گرنہیں ہم کو شاید تو پا لے

اللہ تعالیٰ اپنی رضا مندی کے کاموں میں ہمارا انجام بخیر کرے۔ اور یہ جو

ہم نے اپنی قرابت کی نسبت کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ کہ قریبی رشتہ

داروں خاص کر اسی طرح کے قرابت والوں کے لئے طلب اپنے پاس ہی ہے

نفس امارہ کو اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ کہ طلب کی خواری اٹھائے۔ سب کام اللہ

تعالیٰ کے حوالہ کر دیں۔ دیکھئے پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

کافی مہمت اور کار ساز ہے۔ اسی پر بھروسہ اور اسی کی طرف توجہ ہے۔

قصہ (۱۶)

ایک دوست کی طرف لکھا ہے:-

سرہند میں شیخ احمد نام ایک آدمی بڑے علم والا اور قوی عمل والا ہے۔

چند دن فقیر کی مجلس میں رہا۔ فقیر نے اس کے روزگار اور اوقات سے بہت

عجیب عجیب باتیں مشاہدہ کیں۔ امید ہے کہ وہ ایسا چراغ روشن ہوگا۔

جس سے تمام جہان روشن ہو جائیگا۔ اس کے احوال کاملہ یقینی ہیں۔ اس کے

کامل احوال دیکھ کر میرا پختہ یقین ہے۔ کہ وہ ایسا ہی ہوگا۔ الحمد للہ۔ شیخ مذکور

کے جتنے بھائی اور قریبی رشتہ دار ہیں۔ سب کے سب نیک اور عالم آدمی

ہیں۔ اس دعا گو نے بعض کی ملاقات کی ہے۔ سب بیش قیمت موقی ہیں

اور بڑی عجیب استعداد رکھتے ہیں۔ اس شیخ کے فرزند جو اپنے بچے ہیں۔ اللہ

تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ غرض سب کے سب شجرہ طیبہ یعنی پاک درخت کی طرح

ہیں۔ جس سے پاک ہی شاخیں نکلی ہیں۔ لیکن عیال کی کثرت اور فقر اور تنگدستی کی زیادتی اور وجہ معاش کے نہ ہونے کے باعث ان سب کے اوقات میں پر اگندگی آرہی ہے۔ اگر ہر سال چالیسویں حصہ کے طور پر ان لوگوں کیلئے کچھ معین ہو جائے۔ اور تقسیم کرنے والا منتظم ان کے درمیان مناسب طور پر بانٹ دیا کرے۔ تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور بہت ہی نیکی اور اجر کا باعث ہے۔ تھوڑا بہت جس قدر بھی مقرر ہو جائے۔ خیرات اور نیکیوں کا رکن عظیم ہوگا۔ فقرا اللہ تعالیٰ کے دروازے ہوتے ہیں۔ اور بہت ہی عجب دل رکھتے ہیں۔ زیادہ لکھنا بے ادبی ہے۔

فصل (۱۷)

اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل جو دل بیار اور دست بکار ہونے سے مراد ہے ہمارے نصیب کرے۔ اگرچہ ان دونوں خزانوں کے درجے بیشمار ہیں۔ اور ان کے کمال تک پہنچنا بہت مشکل ہے لیکن اپنی ہمت اور طاقت کے بموجب ان سے بازر ہنا بڑے خسارے اور نقصان کا باعث ہے شریعت اور طریقت کے عالموں نے ان دونوں کلموں کی شرح بہت اچھی طرح بیان کی ہے۔ مختصر یہ کہ دوسرا کلمہ جو شریعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جس پر پہلے کلمہ کا مدار ہے۔ تمام سعادتوں کی جڑ اور تمام عقل والوں کے نزدیک ضروری اور واجب العمل ہے۔ یعنی احکام شرعی کے ساتھ اپنے آپ کو مکلف کرنا۔ شریعت کی جائز باتوں پر آپ عمل کرنا۔ اور وہ کو بھی ترغیب دینا ناجائز باتوں سے آپ بھی بچنا اور غیروں کو بھی ان کے کرنے سے منع کرنا۔ اور قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحبکم الله رکھو یا رسول اللہ اگر تم اللہ تعالیٰ

سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ تو میری متابعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا دوست بنا لے گا) کی حکمت اور بصیرت کے موافق عمل کرنا وغیرہ وغیرہ۔

قرعہ (۱۸)

ایک خط کے حاشیہ پر جو حاضرین یاروں میں سے ایک یار نے جناب مخدومی میاں تاج الدین کی طرف لکھا تھا۔ یہ چند سطریں لکھی گئیں۔ دوستوں اور مخلصوں کا دل آپ کی فیض کی برکتوں والی ملاقات کا خواہاں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح نصیب کرے۔ میں نے ضعف اور سستی کے باعث خط علیحدہ نہیں لکھا۔ میں چنداں بیمار رہا ہوں۔ ابھی کچھ بیماری باقی ہے۔ خلق کی گرفتاری اور حق تعالیٰ کی غیرت دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے باطن سے شفقت کی صورت ظاہر کی ہے۔ بندہ بن کر اس کا بوجھ اٹھانا چاہئے۔ اس جہاں میں انسان پر جو کچھ ضروری ہے۔ وہ یہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر شفقت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم بجالائے۔ اس سے زیادہ کیا لکھوں۔

قرعہ ۱۹

شیخ تاج الدین کی طرف لکھا گیا ہے:-

میرے بھائی سعادتمند شیخ تاج الدین مخلصانہ دعا اور مشتاقانہ سلام قبول کریں۔ اور تعلق اور گرفتاری کے خبگل میں حیران و پریشان پھرنے والوں کی طرف توجہ اور التفات فرمائیں۔ بیت
سوملک دل کے ملے ہیں یونہی اک نظر
پر نازنین ایک سودا نہیں ہیں کرتے

میرے عزیز۔ ہدایت مطلق مَازِ اَغْ الْبَصَرِ وَمَا طَغَى (نہ آنکھ نے کبھی کی نہ سرکشی) کے پر تو میں ہے۔ جبکہ سالک کا باطن ذاتِ بحت کا گرفتار ہو۔ اس کا نشان یہ ہے کہ درد دوری کے باوجود تمام مقامات اور مشاہدات اور ظہور کے مراتب اس کی نظر ہمت میں حقیر دکھائی دیتے ہیں۔ بیت
 میں چند رند ایسے مخفی ہے جنکی حالت بھائی نہیں ہے انکو دونوں جہان کی نعمت
 ایسی حالت والا شخص بشرطیکہ اس حالت کا سر سے قطع تعلق کرے۔ بندگی
 کے مقام میں پہنچ کر اسم غنی کا مظہر بن جاتا ہے۔ اور اس کا فقر نہایت تک پہنچ جاتا
 ہے اَلْفَقْرُ اِذَا كَمَّ هُوَ اللّٰهُ (فقر جب تمام ہو تو پھر اللہ ہی اللہ ہے) کے یہی
 معنی ہیں۔ یہ مقام کشش الہی کے استغراق اور اسبات کے جاننے کے بغیر کہ یہ
 کشش بھی اسی کی طرف سے ہے۔ حاصل نہیں ہوتا۔ موجودات کی صورتیں
 اور جہان کی شکلیں محض سراب ہی سراب ہیں۔ والدعار۔

فقہ (۲۰)

ایک بلند طبیعت والے سید کی طرف جو حضرت ارشاد پناہ قدس سرہ کی درگاہ
 کا مقبول تھا۔ مگر مرتبہ وجاہ کی بلندی کے باعث خادموں اور خانقاہیوں کے
 گروہ میں داخل ہوا۔ لیکن نشست و برخاست اور صحبت سے جو اس کو حاصل
 ہو چکی تھی اس کو بہت فائدے حاصل ہوئے۔ اگرچہ اس کو خود ان کا علم نہیں
 اور یہ بھی احتمال ہے کہ بعض بیہودہ صحبتوں کے باعث کچھ فائدے دور ہو گئے
 ہوئے۔ مگر بعض میں مستقیم رہا۔ بہر حال دنیا میں گرفتار ہونے کے باعث نصیحت
 اور شفقت کا مستحق تھا۔

اللہ تعالیٰ آپ کو کامل میراث سے بہرہ مند کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی میراث علم و حال و مقام ہے۔ آپ کو جانتا چاہئے۔ کہ اللہ تعالیٰ یگانہ اور بکتیا
حاضر و ناظر۔ کامل قدرت والا۔ بندوں کا وکیل۔ فرمانبرداروں اور مطیعوں کے حق میں
لطیف اور رؤف یعنی لطف اور نرمی کر نیوالا۔ سرکشوں اور نافرمانوں کے حق میں
قہار اور جبار یعنی قہر اور جبر کر نیوالا۔ عاجزوں اور نادموں اور عذر خواہوں کے
حق میں غفور اور رحیم ہے۔

آپ کو یہ بھی جانتا چاہئے۔ کہ دونوں جہاں کی سعادت اس بات میں
ہے کہ شریعت پر چلیں۔ سنت کے موافق عمل درست کریں۔ حال آپ کا
یہ ہونا چاہئے کہ خدا اور رسول اور ان کے فرمانبرداروں اور نیاز مندوں کے ساتھ
محبت رکھیں۔ اور جس بات میں خدا اور رسول راضی ہوں۔ ان کو خوشی سے
بجلائیں۔ شریعت اور اہل شریعت کی تعظیم اور ادب کریں۔ مقامات میں
سے مقام رضا۔ جو دو سخاوت۔ بندوں پر شفقت۔ اپنی طاقت کے بموجب
لطف و قہر سے شریعت کو رواج دینا وغیرہ وغیرہ حاصل کریں۔ اور جو کچھ
ضروری ہے مَنِّ اَنَا نِیْ یَمَّشِیْ اَتَّیْتُہُ ہَرَّ وَاکَہُ (جو شخص میری طرف
پیادہ آئے ہیں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں) کے موافق عمل کرتا ہے۔
انشار اللہ تعالیٰ آپ کو بے نہایت علوم و احوال و مقامات حاصل ہونگے

فقہ (۲۱)

ایک عالیشان امیر کی طرف لکھا ہے۔ جس نے حضرت مغفرت پناہ ارشاد
و سنگاہ قدس سرہ کی برکت سے بہت اچھی صنعتیں حاصل کر لی تھیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی بے عدلت عنایت سے کامل حصہ عطا فرمائے۔ اصل بات
یہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کا دروازہ کھل جاتا ہے میری

باطن اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھ لیتا ہے۔ روح اس کی محبت سے چمک اٹھتی ہے۔ دل کتاب و سنت کے احکام کو مان لیتا ہے۔ تن استقامت کے مقام میں قائم ہو جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش سے مقصود یہی ہے۔ باقی رہے معارف و کمالات۔ اگر وہ اس طرح پر حاصل ہوں۔ کہ ان اصول میں خلل نہ ڈالیں۔ تو نُوذُرٌ عَلٰی نُوذِرَہِیْنَ۔ ورنہ پہنچ دے سود۔ پس جو شخص غایت اور نہایت کمال کے ظہور کا طالب ہے۔ اس کو

يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ (اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست بنا لیگا) کے موافق ہمیشہ متابعت میں ثابت قدم رہنا چاہئے۔ اگر بشریت کے باعث اس سعادت میں کسی قسم کا نقصان ہو جائے۔ تو ہمیشہ نیاز مند ہو کر اہل اللہ کے دلوں سے دعا کا طالب رہے۔ شاید کوئی دعا اس کے حق میں کارگر اور مفید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ کہ آپ اس طریقہ پر اچھی طرح عمل کرتے ہیں۔ اور بہت سے پاک دلوں کو اپنا خیر خواہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ زیادہ نصیب کرے۔ کاتب کا حال بہت ہی شورہ اور پریشان اور بے سرانجام ہے۔ اب جو بات اس سے نکلتی ہے۔ اچھی نہیں نکلتی۔ صرف اپنے علم کے موافق کہ جس پر ایمان رکھتا ہے۔ کوئی بات لکھ دیتا ہے۔ کیا کیا جائے۔ چونکہ آپ نے اس قسم کی باتوں کے لکھنے کے لئے اشارہ کیا ہوا تھا۔ اس لئے جرأت کی گئی۔ ورنہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کون ہوں جو ایسی نصیحتیں کر سکوں۔ میرے لئے تو یہ ضروری ہے۔ کہ میں اپنے پہلے بُرے بھلے حال سے کہ جس پر رہا ہوں توبہ کر دوں۔ اور ہمیشہ عام مسلمانوں کی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے از سر نو ایمان لاؤں۔ تاکہ اسی طرح

دم نکل جائے۔ اور اس شیطانی جال سے ایمان کی صورت سلامت لے جاؤں
لیکن ہائے افسوس جسمانی کمزوری اور نفس سرکش کی نافرمانی کے باعث مجھے
یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے انجام کیا ہوتا ہے۔ صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس ارحم
الرحمین کے ساتھ معاملہ ہے۔ مصرعہ

کسی نے تیرا نہ کچھ بگاڑا تو مجھ سے کیسے یہ ہو سکیگا
اول آخر ظاہر باطن اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔

رقعہ (۲۲)

ایک طالب کی طرف لکھا ہے:-

اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو اپنی مرضی کے موافق سرانجام دے۔ بیت
کوئی مراد نہیں مانگتا ہوں میں تجھ سے مگر یہی کہ تو مجھ کو کبھی جدا نہ کرے
الغرض دل بیارتن بکار رہنا چاہئے۔ تصوف کا مقصود یکسو دیکھنا اور یکساں
جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل توفیق کرے۔

رقعہ (۲۳)

ایک امیر کی طرف لکھا ہے:-

اللہ تعالیٰ ظاہر کو کرم کے ساتھ اور باطن کو نور کے ساتھ محفوظ رکھے
اور شکستہ دل اور مشتاق جان عطا فرمائے۔ غرض وجود کے تمام لطائف کو
بندگی کے سید ہے راستہ پر ثابت وقائم رکھے۔ اور اپنے فضل و کرم سے
اس گرفتار کو قیامت کے دن آزاد لوگوں کے گروہ میں اٹھائے۔

رقعہ (۲۴)

اسی امیر مذکور کی طرف لکھا ہے:-

شیخ حیدر کے بڑی عزت والے خادم جنہوں نے اپنی عمر طریقت کے درویشوں اور مقتداؤں کی خدمت میں صرف کی ہے۔ اور مشائخ ترک کے طریقہ میں صاحب اجازت بھی ہیں۔ حرمین شریفین کی زیارت کا ارادہ کر رہے ہیں۔ چونکہ اس ملک کے حالات سے ناواقف اور نا آشنا ہیں۔ غریب اور تنگدست بھی ہیں۔ اس لئے بہت متفکر اور متردد ہیں چونکہ آپ کی عزت و شرافت الی بارگاہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ زیادہ پاک و صاف کرے (فقر الکی جائے۔ پناہ۔ غریبوں کی مشفق۔ بیچاروں کی چارہ ساز ہے۔ اس لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ ان سے اچھی طرح ملاقات کر کے ان کو اپنی عزت و سخاوت سے محفوظ فرمائیں گے۔

رقعہ (۲۵)

ایک مخلص کی طرف لکھا ہے:-

اللہ تعالیٰ اعلیٰ مطلب تک پہنچائے۔ بیت

نہ ہو ایک دم بھی کبھی اس سے دور کہ دوری سے ہوتا ہے پیدا فتور

تو جس حال میں ہونہ کر حق سے غفلت کہ نزدیک رہنے سے بڑھتی ہوا الفت

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَى الْوَالِدِ حَتَّى أَحَبَّبَتْهُ كُنْتُ

سَمِعَهُ وَبَصَرَهُ - اِلَى الْوَالِدِ يَعْنِي هِمِّشْه بِنْدَه فَرْصُوں كے علاوہ نفلی عبادت

کے ساتھ میرا تقرب ڈھونڈتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا مقبول اور محبوب

ہو جائے۔ حتیٰ کہ اس کوشش و سعی کے باعث میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں جب میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ تو میری عنایت کا جذبہ اس کو اپنے آپ سے کھینچ لیتا ہے۔ اور میں اس کی عین قوتیں اور اعضا بن جاتا ہوں میرے ہی ساتھ دیکھتا ہے۔ میرے ہی ساتھ پکڑتا ہے۔ میرے ساتھ ہی چلتا ہے۔ الغرض حتیٰ المقدور حق تعالیٰ کی طرف مراقب اور متوجہ رہنا چاہئے اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھنا چاہئے۔ اور تمام خیرات اور مہرات یعنی نیک اور اچھے کاموں میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا مقصود ہونا چاہئے۔ تاکہ بلند ہمت والے لوگوں کے درجہ تک پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل بزرگ کی طفیل اس عاجز بیکس کی دلی مراد بر لائے۔

قعر (۲۶)

ایک مخلص کی طرف لکھا ہے:-

اللہ تعالیٰ آپ کو ان عملوں کی توفیق بخشے۔ جن کو وہ چاہتا اور پسند کرتا ہے۔ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا اور دوست رکھتا ہے۔ وہ حقیقت کے جاننے والے داناؤں کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اپنے عقیدے کو سلف صالحین یعنی گذشتہ نیک لوگوں کے عقیدوں کے مطابق کریں۔ اور امان حق یعنی مجتہد اماموں میں سے کسی ایک امام کے مذہب کے موافق عمل کریں۔ یہ سعادت تب حاصل ہوتی ہے جب ان لوگوں کے ساتھ جو دربار نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب اور مقبول ہیں۔ یعنی دینی عالم اور سادات اور سچے فقرا کے ساتھ جو اپنے

قول و فعل میں بدعت اور الحاد سے بچتے ہوں۔ محبت رکھیں۔ اور ان کے مخالفوں کی تحقیر اور ان کے عقیدوں کی تردید کریں۔ اسی طرح اس نور کی روشنی میں مظلوموں کی مدد کریں۔ محتاجوں کی حاجت پوری کریں۔ مجرموں کے قصور معاف کریں۔ عاجزوں کے حساب اور لین دین میں نرمی اور فرد گزاشت سے پیش آئیں۔ مگر خیال رہے کہ شریعت کا کوئی حق قوت نہ ہو جائے۔ ان سب باتوں میں سے جس قدر بھی حاصل ہو سکیں غنیمت اور سعادت ہیں۔ بعض کے ترک ہونے سے سب کو ترک نہ کرنا چاہئے۔ وَالسَّلَامُ عَلَیْهِمِنَ اتَّبَعَ الْهُدٰی (اور سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی راہ پر چلا)۔

رقعہ (۲۷)

ایک سید دوست کی طرف لکھا ہے:-

اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور احسان سے اس سیادت اور طہارت کے درخت کو اصلیہ ثمروں اور پھلوں سے سرسبز اور پھل پھولا بنائے۔ اگر بخشش اور کرم کا چشمہ جوش میں آئے۔ تو لاحق یعنی خلف سا یقین یعنی خلف کیساتھ مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس سعادت کے حاصل کرنے کا بہتر ذریعہ نیک اور عام خاص لوگوں کے ساتھ نیاز مندی اور عاجزی اور دلجوئی سے پیش آنا ہے۔ آپ کی نسبت اس قسم کی باتوں کا لکھنا فضول اور بے فائدہ ہے۔ لیکن نصیحت اور یاد دلانے کی خاطر کچھ نہ کچھ لکھنا پڑتا ہے۔

رقعہ (۲۸)

اللہ اکبر۔ ایک عورت کی طرف لکھا ہے۔ جس کے باطن میں طلب کا ارادہ

غالب تھا۔ چونکہ صحبت کا شرف اس کو حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ اور نہ ہی طریقت میں داخل ہوئی۔ عورتوں سے کچھ فائدہ اٹھا سکتی۔ کیونکہ اس قسم کی عورتیں جو صحبت کے لائق ہوں یا دوسری عورتوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں۔ اس شہر میں نہیں اسلئے شفقت اور محبت سے یہ چند سطر میں اس کی طرف لکھیں۔

اللہ تعالیٰ اپنی کامل توفیق تمہاری رفیق بنائے۔ تمام سعادتوں کا سر یہ یہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجالاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو۔ اور جن باتوں کا کرنا ناجائز ہے۔ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی پر غم و غصہ نہ کرو۔ کسی مسلمان کے حق میں برائی نہ سوچو۔ دنیا کے بے وفامال و متاع پر نظر نہ ڈالو۔ اپنے آپ کو تمام مخلوقات سے بزرگ نہ جانو۔ اور آخرت کے سفر کو نہ بھولو۔ ان صفتوں کے حاصل ہونیکے بعد اگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اور توفیق بخشے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا آہستہ آہستہ تکرار کرتے رہو۔ اور دل کے حضور اور فراغت سے تکرار کے وقت جہان اور جہان والوں کو اعتبار کی نظر سے ہٹا رکھو۔ اس سے بہت عمدہ فائدے اور نتیجے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ظاہری اور باطنی احوال میں ہمیشہ حاضر و ناظر رہے۔ طالب صادق کے لئے نہایت ضروری ہے۔ کہ مخلوقات کی طرف سے آنکھیں بند کر کے ہمیشہ خدا کی نظر رحمت کا منتظر رہے۔ بیت

نہ ہونگا یار سے غافل کبھی میں ایک لحظہ بھر کہ شاید کس گھڑی اسکی نظر پڑ جائے عاصی پر تمہیں جانتا چاہئے۔ کہ دل کو اطمینان اور فراغت اور حضور تب حاصل ہوتا ہے۔ جب بقدر حاجت پاک اور حلال کھانا کھایا جائے۔ اور یہودہ گو اور دنیا کے طالبوں کا ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے۔ اگر ہزار سال ذکر کرتے رہو

مگر تمہارا کھانا حلال نہیں۔ تو تمہیں کبھی مقصود حاصل نہ ہوگا۔ بیت
بھوک خاموشی و تنہائی و بس ذکر مدام ناقصوں کا ان سے بجاتا ہے اچھا سارا کام
والسلام والا کرام۔

رقعہ (۲۹)

ایک طالب کی طرف لکھا ہے:-

تمام سعادتوں کا سرمایہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی محبت ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ
اچھی طرح حاصل ہو جائیگی اگر کرم اور فیض کا چشمہ جوش مارے۔ تو پہلے لوگ
بھی پہلے لوگوں کی طرح بن جائیں۔ بیت

نہ ہو ہرگز تو اس درگاہ سے ناکام کرمیوں پر نہیں مشکل کوئی کام
ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امیدوار اور منتظر رہنا چاہئے۔ اور کسی
کام کو اسکی نگرانی اور توجہ کا مانع نہیں بنانا چاہئے۔ غرض اور کسی چیز کا غم نہ
کرنا چاہئے۔ اس کے سوا اور جتنے کام ہیں ان میں نقصان ہوتا ہو تو ہونے
وہ۔ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ کہ جمعیت یہی ہے۔ کہ سب کی طرف سے ہشکر
تو واحد حقیقی کے مشاہدہ میں لگا رہے۔ خواجہ محمد پارسا قدس سرہ کے کلمات
میں لکھا ہے۔ کہ بعض لوگوں نے گمان کیا ہے۔ کہ جمعیت اسباب کے
جمع کرنے میں ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ تفرقہ میں رہے۔ اور جنہوں نے یقیناً
جان لیا۔ کہ اسباب کا جمع ہونا سر تفرقہ کا موجب ہے۔ تو انہوں نے
سب اسباب سے ہاتھ اٹھالئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
اور ان کے مجبوں اور دوستوں کی طفیل اس گرفتار کو اس جمعیت
کے کمال تک پہنچائے۔ ایمان کی حقیقت کندن (توڑنا) اور پیوستن (ملنا

اور جوڑنا ہے۔ مصرعہ

غیروں سے توڑ کر دل کو تو لگائے حق سے

ہر کام کا انجام اس کے سپرد ہے۔ بیت

گر آجائیگا تو خوشی سے تو بہتر و گر نہ بلا لیں گے خود تجھ کو آکر

قعر (۳۰)

ایک دوست کی طرف لکھا ہے:-

اللہ تعالیٰ فرمانبرداری کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچائے۔ ایک بزرگ اپنے

دوست کو کہا کرتا تھا۔ کہ صوفی۔ ملا۔ یہ وہ نہ بن۔ صرف مسلمان بنجا۔

تَوْقِنِي مُسْلِمًا وَ الْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ (یا اللہ تو مجھے مسلمان بنا کر

مار اور نیکیوں کے ساتھ ملا) غرض کبھی کبھی ہمارے لئے اس مطلب کے

حاصل ہونے کے لئے دعا مانگتے رہا کریں۔ اس بات کو بالکل تکلف اور

بناوٹ نہ جانیں۔ کیونکہ مسلمان بننا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محض

مہربانی اور بخشش کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کسب کا وہاں کچھ دخل نہیں۔

تصوف کی حقیقت صرف مسلمان بننا ہے۔ تصوف کا مقصود یکسو دیکھنا

اور یکساں جینا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی (سلام ہو

اس شخص پر جس نے ہدایت اختیار کی)۔

قعر (۳۱)

اپنے وقت کے کسی درویش کی طرف لکھا ہے:-

سبحان اللہ! میں نہیں جانتا کیا لکھوں۔ اس بارگاہ عالی کا پایہ کمال اس

کئی گنا بلند ہے کہ کسی پست کی دانائی کی نظر میں اس کا سراغ آسکے یا کسی وقت اس کی کیفیت کی تعریف اور بیان کر کے اپنے وقت کو آباد کر سکے۔
 لَا أَحْصَى ثَنَاءً إِلَيْكَ (میں تیری پوری پوری ثنا نہیں کر سکتا) تو
 آپ ہی اپنی زبان حال سے اپنے وجود کے خلوتخانہ میں اپنی زیبائی کی
 داستان اپنے ساتھ بیان کرتا ہے۔

ہاں تجھے ہی لائق ہے۔ کہ عزت کے خیمہ کے پردہ نشین کا نظارہ کرے
 لَا يَحْمِلُ عَطَايَاهُ إِلَّا مَطَايَا ۙ (اس کے عطیوں کو اسی کے اونٹ اٹھا سکتے
 ہیں) اگر تو نے کوتاہ نظروں میں فضل و کرم فرما کر ان کی استعداد کے
 موافق اپنے آپ کو ان پر ظاہر فرمایا ہے۔ تو ان کو بھی تیرے ساتھ نہیں
 گن سکتے۔ اس لئے اپنی عاجزی ظاہر کر کے یہی مناسب معلوم ہوتا ہے
 کہ کلمہ جامعہ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (تو ویسا ہی ہے جیسے کہ
 تو نے خود اپنی تعریف کی ہے) پر کفایت کریں۔ کیونکہ عاجزی کا ظاہر کرنا
 بھی جو اصل میں اپنے جمال کا اظہار ہے۔ ثناء کی حقیقت ہے۔ بیشک یہی
 بات اچھی ہے۔ جب تو اس راز کو جو تیری ذات کے لائق ہے اپنے ساتھ
 رکھتا ہے۔ تو ہم بھی اس راز کو جو ہمارے لائق ہے بیان نہیں کرتے۔ بیت
 جو نہیں ہمرنگ اپنے یار کا عشق کا اس کو نہیں ہے کچھ پتا

ہائے افسوس! میں کیا کہوں۔ یہ وہ امانت ہے۔ جو تو نے ہمیں عنایت
 فرمائی تھی۔ جس کو ہم نے نَسِيًا مَنْسِيًا کر دیا۔ اور بھلا دیا ہے۔ اور حق کو چھوڑ کر
 ظلومی اور جہولی کے داغ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ شاید اسی واسطے فرمایا ہے
 کہ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةً لَهُ (جو امانتدار نہیں وہ ایماندار بھی
 نہیں) اس مقام میں مَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا مَعْرِفَتِكَ (ہم نے تجھے نہیں پہچانا

جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے) ہمارا کافی گواہ ہے۔ وہ شخص بہت ہی اچھا ہے۔

جو کذب اور جھوٹ کے ننگ سے پاک ہے۔ بیت

جس کا فنا ہوشیوہ اور فقر جس کی حالت نے کشف و دین عرفاں نہ یقین کی ہر حجت

اگر اس مقام والا شمار کے شمار کو اس نسبت مافی اور منی سے سلب کرے

یعنی شمار جمالی سے منسوب نہیں۔ تو کوئی تعجب نہیں۔ اگرچہ یہ کلمہ مقصود کے

ساتھ کچھ تعلق نہ رکھتا تھا۔ لیکن چونکہ کلام کا سلسلہ اسی طرف شروع ہو گیا

تھا۔ اور حدیث کے معانی کی تحقیق میں دخل رکھتا تھا۔ اس لئے قلم کی باگ

ہاتھ سے نکل گئی۔ اب رجوع اور بازگشت کا وقت ہے۔ مصرعہ

ہم سے ہے عجز و مستی مطلوب

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (تیرے سوا کوئی معبود نہیں

تو پاک ہے میں ظالموں میں سے ہوں) اس صحیفہ میں حدیث

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ تاویل کے طور پر پانچ طرح

بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ کافی تامل کے بعد معلوم ہو جائیگا تمام جہان کے

مخدوم زادے جو سراپا نیک اخلاق کا مجموعہ ہیں۔ آداب بندگی قبول فرمائیں

ان کے حق میں یہی بات کافی ہے۔ بیت

کرتی ثنا ہے اسکی ہر آدمی کی سیرت اس سے زیادہ بڑھ کر کیا ہے ثنا کی حجت

رقعہ (۳۳)

عقائد کے بیان میں ایک طالب کی طرف لکھا ہے:-

واضح ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی تھے۔ مگر آدمیوں کی

نسبت زیادہ پاک تھے۔ اُن پر پڑھ تھے۔ جس ملک میں پیدا ہو کر بڑے ہوئے

اس ملک کے لوگ بھی اُن پر پڑھ تھے۔ لیکن ان کے پہلے باپ دادا سب

چیزوں میں جو آدمیوں کے لئے درکار ہیں دانا تو کتھے اور روئے زمین کے تمام
 لوگوں سے بہتر کتھے۔ مگر رفتہ رفتہ علم ان سے جاتا رہا۔ پس خدا تعالیٰ نے حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اور اپنا دوست بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نے خدا تعالیٰ کو اچھی طرح پہچانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو بھیجا۔ کہ حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو۔ کہ میری صفتیں جنوں اور انسانوں کو بتلائیں۔ اور
 جن کاموں سے میں راضی نہیں ہوں ان سے منع کریں۔ اور ان کو نماز۔ روزہ
 حج۔ زکوٰۃ اور کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کی تعلیم دیں۔ پہلے پہل فرشتہ
 نے ان سب باتوں کو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا یا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں
 کو جو آپ کے دیدار پاک سے مشرف کتھے۔ یہ باتیں بتلائیں۔ اسی غرض کیلئے
 اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب جس کا نام قرآن شریف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ذریعے انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لئے بھیجی۔ اب بندہ مومن کو
 لازم ہے کہ دل کے ساتھ یقین کرے۔ کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے۔ اور
 جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدا تعالیٰ کے پیغمبر اور برگزیدہ ہیں۔ فرمایا ہے
 سب سچ ہے۔ اور زبان سے بھی اقرار کرے۔ کہ خدا ایک ہے۔ اور حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
 اس قدر جان لینے کے بعد ضروری ہے کہ عالموں اور داناؤں سے تحقیق کرے
 کہ ہمارے لئے اس کتاب میں کیا فرمایا ہے کہ کیا جاننا چاہئے کیا کرنا چاہئے
 اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں فرمایا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ ہمیشہ سے ہوں
 ہمیشہ رہونگا۔ سب کچھ جانتا ہوں۔ سب چیز پر قادر ہوں جو چاہوں کرتا
 ہوں۔ سب کچھ سنتا ہوں۔ سب کچھ دیکھتا ہوں۔ ہر شخص کے ساتھ اُس کی

رگ گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ جبار و قہار ہوں۔ رحیم کریم بھی ہوں۔
 تمام جہان کو اور جو کچھ کہ اس میں ہے انسان۔ پری۔ فرشتہ۔ زمین آسمان۔
 پتھر۔ لکڑی وغیرہ سب کچھ میں نے ہی بنایا ہے۔ اور میں ہی بناتا ہوں۔
 جو چیز پیدا ہوتی ہے۔ اسے میں ہی پیدا کرتا ہوں۔ جو چیز فنا ہوتی ہے
 اسے میں ہی فنا کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بنانے کے لئے کوئی نہ کوئی بہانہ
 بنایا ہے۔ تاکہ دنیا میں ہر شخص اُسکو پہچان لے۔ اور اس کے کام کو نہ دیکھے
 نیز جان لو کہ وہ یگانہ ہے۔ ان کاموں میں اس کا کوئی شریک۔ وزیر۔ کارکن
 مددگار نہیں ہے۔ جو کچھ اس کے ماسوا ہے۔ سب کو اسی نے پیدا کیا اور بنایا
 ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں فرمایا ہے۔ کہ میری بندگی کرو۔
 وہ بندگی نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ اور کافروں کے ساتھ لڑائی کرنا ہے۔ نیز
 حقداروں یعنی ماں باپ وغیرہ کے حق ادا کرو۔ کسی پر ظلم نہ کرو۔ ان باتوں کا
 علم بہت ہے۔ عالموں سے تحقیق کر لو۔ نیز جان لو۔ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی
 اللہ علیہ وسلم تمام آدمیوں سے زیادہ خوبصورت۔ خوش رو۔ خوش خلق تھے
 ان کی ذات سب انسانوں کی ذات سے زیادہ پاک تھی۔ ان کا دل سب
 لوگوں کے دلوں سے زیادہ روشن تھا۔ تمام اولیاءِ راہی کے کوچہ کے گدا
 ہیں۔ جو صفیں اور کمال تمام انسانوں میں ہونے ممکن ہیں۔ سب سے
 زیادہ ان میں موجود تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اپنا گھر
 بنایا ہوا تھا۔ جو کچھ کہتے تھے۔ خدا سے کہتے تھے جو کچھ جانتے تھے۔ خدا
 سے جانتے تھے۔ جو کچھ کرتے تھے۔ خدا کی قدرت سے کرتے تھے۔ اب
 بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ تھے۔ اور ویسے ہی رہیں گے۔ جس طرح کسی کو
 جن پکڑ لیتا ہے۔ تو اس وقت جو کچھ وہ کہتا ہے یا کرتا ہے۔ جن ہی کہتا اور

کرتا ہے۔ یہ مثال بعینہ نہیں ہے۔ یہ مثال اس لئے ہے تاکہ جان لو کہ اسکا قرب کسی قرب کے مانند نہیں ہے۔

قسط (۳۳)

مشیخت کے ترک کرنے اور گوشہ نشینی کے اختیار کرنے کے بعد بعض خاص دوستوں کے سوا تمام حاضرین دوستوں کو پہلے فرما دیا تھا۔ کہ میاں شیخ احمد سلمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جائیں۔ چونکہ ایسے مخلصوں کا دفعۃً اس درگاہ سے قطع تعلق کرنا نہایت ہی مشکل تھا۔ اس لئے سب ملول اور رنجیدہ خاطر ہوئے۔ آخر کار بعض دوستوں کو بڑی مہربانی اور ترغیب سے راضی کر کے بھیج دیا۔ اور وہ دوست جو بغیر رضا کے محض امر عالی سے جاتے تھے۔ ان کو منع کر دیا۔ اس وقت یہ عنایت نامہ دیکھا گیا کہ جو سراسر نیستی سے پُر ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال صفا نصیب کرے۔ وہ دوست جو ہمارے بار وجود کے گرفتار تھے۔ چونکہ ہم وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُوْمٌ (ہم میں سے ہر ایک کا مقام معلوم ہے) کی تنگی میں ہیں۔ اس لئے ہماری عقل و فکر نے ان کے حق میں یہ بہتر معلوم کیا۔ کہ اس موسم برسات میں اس بوقلموں (گرگٹ) کے مقابلہ سے دور ہو کر آفتاب شہود کی شعاعوں میں زندگی بسر کریں۔ انشاء اللہ العزیز نیکی و پاکی سے انجام ہوگا۔ جماعت و صحبت کے فائدے ثابت اور روشن ہیں۔ ان کے بیان کی حاجت نہیں۔ بیت

ہم گرفتاروں کو اپنے ظلم کے توتیر مارے سنبل و گل کیجیو آزاد مردوں پر نثار
اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ جَمِيعِ مَا كَرِهَ اللّٰهُ (ان تمام باتوں سے جن سے
اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ توبہ کرتا ہوں) دیر ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے

احوال شریف کچھ نہیں لکے۔ امید ہے کہ وہ بخیریت ہوگی۔ موسم برسات کے بعد اگر استخارہ سے اجازت ہوئی۔ تو آجائیں ورنہ خیر۔ لیکن جو کچھ استخارہ بینا ظاہر ہو۔ ہماری طرف لکھیں۔ اور اگر تعبیر بھی آپ ہی لکھیں۔ تو تُو سُرَّ عَلٰی لُوْرٍ اور بہت ہی بہتر ہے۔ والدُّعَا۔

سبحان اللہ یہ ہے فقیری کہ باوجود آفتاب ہونے کے کس قدر انکساری فرما رہے ہیں خدایا میرے دل کو حضرت خواجہؒ کی محبت سے ہمیشہ لبریز رکھ۔

رقعہ (۳۴)

ایک دوست کی طرف لکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ اور نیک لوگوں کی برکت سے ان بیمار فقرا اور مساکین کا علاج فرمائے۔ مدت گزری ہے۔ کہ ہم نے اپنی نیاز مندی اس بارگاہ ولایت میں عرض نہیں کی۔ ہاں صرف اسی ایک کلمہ کو سچے قاصد اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ کہ اس قسم کی بات خود بخود حاصل ہو سکتی ہے۔ زیادہ کیا لکھوں۔ درویشوں کی باتیں آپ کی طرف لکھنا بہت بے شرمی ہے اور ظاہری حالات کا بیان کرنا بہت بے جا ہے۔ غرض ہم کو اپنی حد نگاہ رکھنی چاہئے۔ اور فضول باتوں سے بچنا چاہئے۔

رقعہ (۳۵)

جن دنوں حضور قدس سرہ نے مشیخت کو ترک کر دیا تھا۔ اور گوشہ نشینی اور تنہائی ترقی پر تھی۔ اور تمام یار پرانے دستور کے موافق تعظیم و تکریم بجالایا کرتے تھے۔ گھر سے مسجد والے دوستوں کی طرف یہ رقعہ تحریر فرما کر مسجد

میں بھیج دیا۔ تاکہ مریدانہ تعظیم کو ترک کر دیں۔

بندہ مخدوموں کی خدمت میں عرض کرتا ہے۔ کہ بندہ چند دن اپنی بہتری اس بات میں دیکھتا ہے۔ کہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس سرہ کی پاک کلام کے موافق عمل کیا جائے۔ حضرت خواجہ قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ کہ اب شیخی کے دروازہ کو بند کر دو۔ اور یاری کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اب مسجد میں تواضع اور تعظیم کو بھی چھوڑ دیں۔ اور مسجد میں نشست و برخاست اور آمد و رفت کے وقت فقیر کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کریں۔ جیسے کہ مرزا حسام الدین اور مولانا یوسف وغیرہ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ولہ سے میاں شیخ الہ داد تک چھوٹے بڑے دوست اسی طرح عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دیگا۔ وَالسَّلَامُ عَلَیْهِمِنَ اتَّبَعَ الْهُدٰی (اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت اختیار کی)۔

رقعہ

ایک مستعد حضور کی بارگاہ میں کبھی کبھی حاضر ہوا کرتا تھا۔ اور بارگاہ کے خادموں اور دوستوں کے ساتھ میل جول نہ رکھنے کے باعث قاصر اور کم ہمت رہتا تھا۔ اور امیدواروں اور فرزندوں کی کثرت کے باعث فقر کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور وجہ معاش کے اسباب اختیار کرنے میں بھی اس کی بہتری متصور نہ تھی۔ وہ مستعد ناچار ہو کر وجہ معاش کے حاصل کرنے کیلئے چلا گیا تھا۔ ایک بزرگ عالم نے جو باطنی نور اور بہتری رکھتے تھے۔ اور اس مستعد درویش کے رشتہ دار تھے۔ درگاہ عالیہ میں عرض کی۔ کہ وہ مستعد اس سفر سے واپس آ کر کمال حاصل کرنے میں مشغول ہو۔ اس لئے اس عالم

مذکور کے خط کی پشت پر جو اس نے اس مستعد کی طرف لکھا تھا۔ اس کی واپسی کے لئے یہ چند سطر میں تحریر فرمائیں۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ان کو اندھیرے سے نکال کر نور اور روشنی میں لے آتا ہے) جو کچھ لکھنے کے مناسب تھا۔ وہ حضرت مخدومی کے خط میں لکھا جا چکا ہے۔ زیادہ کیا لکھا جائے۔ (فرصت و قوت بلکہ وقت اور نفس کو غنیمت جان کر اس کے موافق زندگی بسر کرنی چاہئے۔ افسوس کہ اس عاجز گرفتار میں اب کام کی طاقت نہیں رہی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس دو روزہ عمر میں اپنی کم ہمتی کا ماتم کرتا۔ اور کیمیاء مقصود کی تلاش میں ہاتھ پاؤں مارتا۔ اور اس راہ میں اپنی زندگی قربان کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس گئی گزری حالت میں بھی درد اور شوق عطا فرمائے۔ تاکہ اپنے دونوں جہاں کے کاموں کو اس کے قبضہ اقتدار میں رکھ کر تمام تعلقات اور گرفتاریوں سے آزاد ہو جاؤں آمین! یارب العالمین۔ اس بھائی سے امید ہے۔ کہ عاجزی کا منہ خاک پر رکھ کر فقیر کی اس آرزو کے حاصل ہونے کے لئے بارگاہ الہی میں دعا مانگیں گے کیونکہ غائب کی دعا غائب بھائی کیلئے بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ والد دعا آپ نے ۲۵ جمادی الثانی ۱۳۸۵ھ کو ہفتہ کے دن پچھلے پہر اس دنیا سے فانی سے دارالقرار کی طرف رحلت فرمائی ہے خدا کی آپ کی اوپر بے حساب رحمت نازل ہو۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے بیانی میں

آپ حضرت قطب الاقطاب خواجہ غریب نواز عارفوں کے سر تاج خواجہ

باقی باللہ قدس سرہ کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں۔

سبحان اللہ آپ کی وہ شان تھی کہ جو شخص آپ کو دیکھتا ہے اختیارِ مآہذاً
بَشَرًا اِنْ هُوَ اِلَّا مَلَكٌ کَرِیْمٌ کہتا۔ یعنی یہ انسان نہیں ہیں بلکہ کوئی بزرگ
فرشتے ہیں۔ کلمہ، سُبْحَانَ اللہ اور ہَذَا وِلٰی اللہ اس کی زبان پر جاری
ہو جاتا تھا۔ حل بیت اِذَا رَاْ وَاذْکَرُ اللہ گویا آپ کی شان میں وارد ہوئی
تھی۔ یعنی اولیاء اللہ کے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ باوجود ضعفِ اسلام اور
غلبہ کفر ہزاروں کافر آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے۔ اور جماعت
کثیر فساد و فجار آپ کے اخلاق کے مطالعہ سے تائب ہو گئی۔ اور صلاح
و تقویٰ اور خدا ترسی و حق پرستی میں مشغول ہو گئی۔

ایک جم غفیر اطراف و اکناف عالم سے واقعات اور خوابوں میں آپ کی
صورت دیکھ کر اور رابطہ حاصل کر کے آپ کی خدمت شریف میں آتی تھی۔ اور
ملازمت کے بعد مطابق پاتی تھی۔ بہت سے علما و صلحا و فقرا اور تونگروں
نے آپ کا علیہ مبارک عالم خواب میں معائنہ کر کے ذکر اور شغل آنجناب سے
حاصل کیا۔ اور ان کے قلوب ذاکر ہو گئے۔ پھر بکمال شوق آپ کی خدمت
شریف میں حاضر ہوئے۔ اور طریق حاصل کیا۔ تو اس کو وہی شغل پایا جو خواب
میں آپ سے حاصل کیا تھا۔

یہ بھی آپ کی ایک کرامت تھی کہ مریدین کثرت سے آپ کی خدمت میں
حاضر رہتے تھے۔ اور آپ ہر فرد پر توجہ کر کے حال عطا فرماتے۔ اور اس حال
سے گذار کر اس کی بجائے دوسرا حال عطا فرماتے۔ اور پھر اسی طرح سے جہاں
تک کہ اللہ تعالیٰ چاہتا۔ عطا فرماتے۔

ہر شخص کے ساتھ آپ کا معاملہ علیحدہ اور اسرار جدا گانہ تھے۔ ہر ایک مرید

اور ملازم یہی جانتا تھا کہ حضرت کی شفقت و مرحمت جتنی مجھ پر ہے اتنی کسی پر نہیں ہے۔ آپ کا معاملہ مریدوں کے ساتھ مرید کرنے اور تعلیم شروع کرنے کے دن سے درجہ ولایت پر واصل کرنے تک ہر روز اور ہر ساعت ایسا ہی ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قدس سرہ نے آنجناب کے بارہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس تین چار سالہ مدت میں مشیخت کی خدمت انجام نہیں دی۔ بلکہ کھیل کرتے رہے مگر خدا کا شکر و احسان ہے کہ ہماری یہ کھیل اور دکانداری بیکار نہ گئی۔ کیونکہ آپ جیسے بزرگ ہم کو مل گئے۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قدس سرہ نے آنجناب کے بارہ میں فرمایا کہ ہم اس تخم کو بخارا و سمرقند سے لائے اور زمین برکت آئیں ہند میں اس کی کاشت کی۔ طالبان طریق کے ساتھ ہماری سرگرمی اسی وقت تک تھی۔ جب تک کہ آپ کا معاملہ انتہا تک نہ پہنچا تھا۔ جب ہم آپ کے کام سے فارغ ہو گئے تو ہم نے اپنے کو کاروبار مشیخت سے الگ کر لیا۔ اور طالبوں کو آپ کے حوالہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب آنجناب حضرت خواجہ قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک مرتبہ حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ نے آپ سے فرمایا کہ جب ہم تمہارے شہر میں مقیم ہوئے تو ہم نے ایک واقعہ میں دیکھا کہ ایک مشعل سر بفلک کشیدہ روشن ہے۔ اور اس سے تمام عالم از شرق تا غرب روشن ہو گیا ہے اور اس کی روشنی لحظہ بلحظہ بڑھتی جاتی ہے۔ خلق خدا نے اس مشعل سے بہت سے چراغ روشن کئے ہیں۔ میں اس واقعہ کو تمہارے معاملہ سے متعلق پاتا ہوں اور حضرت خواجہ قدس سرہ ہمیشہ اس نعمت کے شکر میں کہ خدا کے پاک نے آپ جیسا مرید بلند استعداد آپ کی صحبت میں پہنچایا اور ان کی صحبت کے برکات سے مراتب کمال و تکمیل تک واصل کیا۔ رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ سَلَامٌ۔

اور اس امر پر فخر و مباہات فرماتے تھے۔ ایک روز اپنے سامنے آپ کو اپنے سب مریدین کا سر حلقہ بنایا اور خود اس حلقہ میں تشریف لائے۔ اور ایک گوشہ میں تشریف فرما ہوئے اور آپ کی نور پاشی کا ملاحظہ فرمانے لگے۔ سچ ہے کہ پیر کی شفقت سب سے بڑھ کر ہے۔

اللہ اکبر۔ جس زمانہ میں کہ آنجناب قدس سرہ بعد وصال حضرت خواجہ قدس سرہ بغرض تعزیت دہلی تشریف لے گئے۔ اصحاب مریدین حضرت خواجہ قدس سرہ نے آپ سے بیعت کی تجدید کی۔ اس زمانہ میں حضرت خواجہ حسام الدین احمد نے واقعہ میں دیکھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں۔ اور آنجناب قدس سرہ کی مدح و ستائش میں خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ اور فقرات فصیحہ و کلمات ملیحہ میں آپ کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اور فخر و مباہات سے فرماتے ہیں کہ میں اس پر ناز کرتا ہوں کہ میری امت میں شیخ احمد سا بزرگ ظاہر اور میرے دین متین کا مجدد ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آنجناب قدس سرہ کے ایک مخلص نے جو ایک نیک اور حافظ قرآن بزرگ تھے بیان کیا کہ آنجناب ایک بار عشرہ اخیرہ ماہ رمضان میں کسی قدر علیل ہو گئے تھے۔ اسی زمانہ میں ایک رات انہوں نے واقعہ میں دیکھا کہ لوگ گردہ گردہ اور جوق جوق ہر طرف سے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ جستجو کی کیا وجہ ہے کہا گیا کہ قطب الاقطاب وقت حضرت شیخ احمد فاروقی قدس سرہ بیمار ہیں اور قلعہ سنگین مسجد جامع میں تشریف فرما ہیں اور امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مزاج پُرسی کیلئے تشریف لارہے ہیں۔ لوگ ان کی زیارت کے لئے دوڑے جا رہے ہیں۔ میں بھی دوڑا اور شوق دیدار پر انوار حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا غالب ہوا

کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ برحق کو آنجناب کی عیادت کیلئے زندہ فرمایا۔ اور اس جہاں میں بھیجا ہے۔ پس آپ کا دیدار غنیمت ہے۔ دیکھا تو وہ قلعہ سرپا سنگ سرخ سے بنا ہوا ہے اور نہایت بلند اور مستحکم ہے۔ اور بلند مقام پر واقع ہے جس طرح کہ پہاڑوں پر بناتے ہیں۔ لوگ اس قلعہ میں جا رہے تھے۔ میں قلعہ کے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ خلافت کے دوڑدہوپ کا شور و غل کم ہو گیا۔ اور لوگ راستہ کے دونوں طرف صف بستہ کھڑے ہو گئے کچھ دیر کے بعد شور ہوا کہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ احمد کی عیادت فرما کر واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس اثنا میں تین شخص گھوڑوں پر سوار ظاہر ہوئے۔ ان میں حضرت ذی النورین اپنے ہمراہی دونوں سواروں سے کسی قدر آگے تھے۔ میں بھی صف کے برابر دست بستہ کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ حضرت رضی اللہ عنہ میرے سامنے سے گذرے۔ میں نے آپ کے زانو پر ہاتھ پہنچا کر بوسہ لیا۔ اور گریہ و شوق مجھ میں پیدا ہوا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تو مجھے یاد کریگا مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی اس وقت میری آنکھ سے چشمہ کی طرح آنسو جاری تھے۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ محمد اشرفؒ نے جو ایک فاضل زمانہ اور حضرت کے مخلص تھے۔ بیان کیا۔ کہ میں نے ابتداءً شرف قدسوسی آنجناب قدس سرہ کے لئے استخارہ کیا۔ تو دیکھا کہ ایک جنگل نہایت وسیع ہے اور ایک جماعت کسی بزرگ کی زیارت کیلئے دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ میں بھی شوق کے ساتھ اس جماعت کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ان سے دریافت کیا کہ کس بزرگ کی زیارت کے لئے جا رہے ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ اے بے خبر!

یہاں حضرت رسالت پناہ علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ تشریف فرما ہیں۔ اس خبر مسرت
 اثر و فرحت شمر کو سن کر نہایت شوق کے ساتھ اس مجمع میں پہنچا۔ دیکھا کہ لوگ
 حلقہ کئے ہوئے کھڑے ہیں۔ جب ایک دورہ پورا ہو گیا اور دوسرا دور حلقہ
 کا شروع ہوا تو میں کوشش کر کے حلقہ اول و دوم کے وسط میں پہنچ گیا۔ اس
 اشنا میں خلق کا ہجوم بڑھ گیا چنانچہ تیسرا حلقہ بھی پورا ہو گیا۔ اس وقت خیال ہوا
 کہ ان لوگوں سے اچھی طرح تحقیق کر لینا چاہئے تاکہ اطمینان کامل حاصل ہو
 پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کس بزرگ کی زیارت کے لئے یہ سعی
 بلیغ ہو رہی ہے۔ سب نے لفظاً و معنیاً متفق ہو کر کہا کہ تم ابھی تک نہیں
 جان سکتے کہ حضرت حاتم المرسلین علیہ السلام والتحیۃ تشریف فرما ہیں۔ اس
 سے مجھ میں شوق کا غلبہ ہوا۔ اور کوتاہی قد و قامت کی وجہ سے بصد محنت
 پیروں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر دیکھا۔ جب میری نظر حضرت کے
 جمال پر انوار پر پڑی تو دیکھا کہ حضرت شیخ احمد ہیں جس میں یہ اشارہ تھا کہ
 حضرت شیخ احمد سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا ہیں
 اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ ایک کیفیت ایسی پیدا ہوئی۔ جس سے میں ہوش
 ہو گیا۔ جب ہوش میں ہوا تو گر یہ عظیم مجھ پر غالب ہوا۔ اس کے بعد میں حضرت
 قدس سرہ کی عقیدت و قد مبوسی کے لئے تیار ہو گیا۔

اللہ اکبر۔ ایک درویش بلخی نے بیان کیا کہ میں نے ایک واقعہ میں دیکھا
 کہ گویا ایک جنازہ با عظمت و جلال لایا گیا ہے۔ اور ایک جماعت کثیر و گروہ
 عظیم اولیاء سلف و خلف خصوصاً اکابر و ارکانہر مثلاً قطب ربانی خواجہ عبدالخالق
 غجدانی اور غوث افراد خواجہ بہاؤ الدین نقشبند اور قدوة الابرار خواجہ عبید اللہ
 احرار اور ان کے ہم عصر اور مماثل اولیاء اللہ قدس ہررار ہم اس جنازہ پر تشریف

فرماہیں۔ اور کسی بزرگ کے منتظر ہیں۔ ان میں کے ایک بزرگ سے میں نے کہا کہ یہ لاش کن بزرگ کی ہے۔ اور یہ اولیاء کبار کس بزرگ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لاش ایک قطب کی ہے اور یہ سب بزرگ منتظر قطب الاقطاب کی تشریف آوری کے ہیں تاکہ وہ نماز جنازہ ادا کریں اس اثنا میں ایک بزرگ تشریف لائے اور امامت کی پھر جبکہ جنازہ اٹھایا گیا تو میں نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ ان بزرگ کا نام کیا ہے اور مقام ان کا کہاں ہے انہوں نے کہا ان کا نام حضرت میاں شیخ احمدؒ ہے اور ان کا مقام سرہند ہے۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور ان کی زیارت کے لئے بیقرار ہو کر علی الصبح بلخ سے اس قطب الاقطاب کی خدمت میں روانہ ہوا۔ جب میں سرہند پہنچا۔ اور حضرت کی ملازمت سے مشرف ہوا۔ آپؒ کا حلیہ مبارک وہی پایا۔ جو میں نے واقعہ میں دیکھا تھا۔ میں نے روئے نیاز آپؒ کی درگاہ عرش اشتباہ پر ملا۔ اور کچھ مدت تک آپؒ کی خانقاہ ملائک پناہ کے اطراف پھرا اور دیکھا جو کچھ کہ دیکھا۔ اور پایا جو کچھ کہ پایا۔

اللہ اکبر۔ ایک درویش نے جس کی پیشانی پر آثار نبیستی و علامات مستی ہویدا تھے۔ اپنا ابتداءے حال اور آنجنابؐ کے ساتھ اپنی عقیدت کا سبب اس طرح سے بیان کیا کہ ایک رات نماز تہجد کے بعد روح پر فتوح خلیفہ صدرالدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو خواجہ محمد زاہد بلخیؒ کے خلفا سے تھے اور مدت دراز تک مسند مشیخت اور راہبری طُلاب سلسلہ کبرویہ میں مشغول رہے تھے۔ اور میرے والد مجھے کم عمری ہی میں ان کی خدمت میں لے گئے تھے۔ میں نے توجہ کی اور کہا کہ اب مجھ کو کسی بزرگ کا جو اپنے زمانہ کا ولی اکمل ہو پتہ بتائیے۔

اس کے بعد مجھے نیند آگئی میں نے دیکھا کہ خلیفہ صدر الدین تشریف لائے
ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تجھ کو میاں شیخ احمد سرہندی کی خدمت میں بھیجتا
ہوں کہ اس زمانہ میں کوئی بزرگ ان سے زیادہ کامل نہیں ہے۔ میں فوراً
علی الصباح اس قطب آفاق کی خدمت میں روانہ ہو گیا اور قبولیت حاصل کی۔
اللہ اکبر۔ ایک تاجر صالح نامی نے جو پنجاب کے کسی گاؤں کے باشندے
ہیں۔ بیان کیا کہ مجھے حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ
عنه کی محبت غالب تھی۔ اور ہمیشہ بعد نماز پنجگانہ آپ کی روح پر فتوح پیر
فاتحہ پڑھا کرتا تھا۔

ایک رات میں نے حضرت غوث الثقلین قدس سرہ العزیز کو خواب بیداری
کے درمیان دیکھا اور دودھ کر حضرت کے قدم مبارک چوم لئے۔ میں نے
عرض کیا کہ اس زمانہ کے ولی اکمل کا پتہ بتلائیے تاکہ اس کی خدمت میں
جاؤں۔ حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ سرہند میں ایک بزرگ جامع علم
ظاہر و معرفت باطن و اعمال صوری و کمال معنوی شیخ احمد نامی ہیں۔ انکے
پاس جاؤ۔ کہ اس زمانہ میں کوئی اور اس کا ہم مثل نہیں ہے۔

میں علی الصبح اس قطب الاقطاب کی خدمت میں روانہ ہوا۔ اور آنجناب
کے آستانہ فلک نشان پر پہنچا اور حقیقت معاملہ عرض کی۔ حضرت نے
عنایات بے غایات اور الطاف بے شمار میرے حال پر فرمائے۔ اور جذبہ
وسلوک سے مجھے نوازا۔ اور مدت قلیل میں میرے کام کو پورا فرما دیا۔

اللہ اکبر۔ آنجناب کے مخلص ایک سید زادہ صالح خدا پرست نے
بیان کیا کہ ایک روز اس طائفہ کے ایک منکر نے کہا کہ آنجناب کہتے ہیں کہ
اگر خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ اس وقت ہوتے تو میری خدمت

کرتے مجھے اس کلام کے سننے سے حیرت ہوئی۔ اور میں نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت نے ایسا نہ فرمایا ہوگا آپ کا طریق یہ ہے کہ ایسے کلمات زبان سے نہ نکالیں۔ اتفاقاً اس زمانہ میں میں مرض طاعون میں گرفتار ہوا۔ اور شدت مرض کی حالت میں ایک رات خواب میں دیکھا۔ کہ ملائکہ میری قبض روح کیلئے آسمان سے اتر رہے ہیں۔

اس اثناء میں حضرت بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ ظاہر ہوئے اور ملائکہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اس سید زادہ کو زندگی بخشی گئی ہے۔ تم واپس ہو جاؤ اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اگرچہ آنجناب نے کبھی ایسا نہیں کہا جیسا کہ یہ معترض کہتا ہے مگر آپ بہت بڑے کاملین میں سے ہیں۔

اللہ اکبر۔ اسی سید زادہ کا بیان ہے کہ ایک رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے واقعہ میں دیکھا کہ گویا ایک راستہ سے کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ایک فوج ہے۔ اور علمہائے شاہانہ آگے آگے جا رہے ہیں۔ اور آپ کے پیچھے بھی ایک فوج ہے اور بادشاہوں کی طرح آپ جاہ و جلال و حشمت و عظمت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ سے قریب چل رہا ہوں۔ اس اثناء میں ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تیرے باپ دادا سلسلہ چشتیہ میں ارادت رکھتے تھے تو نے کیوں سلسلہ نقشبندیہ اختیار کیا۔ تب حضرت خواجہ معین الدین قدس سرہ نے اس سے عتاب کے ساتھ خطاب کر کے فرمایا کہ اُس سے کچھ مت کہو کہ اس کا پیر عظیم البرکت ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ الہامی علم۔ اور عرفان مقبولیت کی بڑی علامتوں اور بلند کرامتوں میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معجزہ قرآنی سب

معجزوں سے اقویٰ اور باقی رہنے والا ہوا۔

اور ارباب ارشاد کے لئے یہ کرامت ضروری ہے کہ مریدان رشید کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں لیجائے۔ اور ایک حال سے دوسرے حال پر اس کا گذر کر اے سعادت مند مرید ہر دم اپنے پیر سے کرامات و خوارق عادت کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے اور اپنے میں اس کے آثار تصرفات کا معائنہ کرتا رہتا ہے۔ اولیاء اللہ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ عامہ خلق اللہ پر اظہار خوارق کریں۔ بلکہ معاملہ ولایت پوشیدہ رکھنے کے لائق ہے۔

حلیۃ قدسی اُولیائِی تَحْتَ قَبَائِی لَا یَعْرِفُهُمْ غَیْرِی میرے اولیاء میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ کوئی ان کو میرے سوا نہیں پہچان سکتا۔ اس پر شاہد عادل ہے۔

اللہ اکبر۔ ایک روز آپ کے فرزند ارجمند حضرت خواجہ محمد معصومؒ نے خواجہ بدرالدینؒ سے فرمایا کہ والد بزرگوار پر حروف مقطعات کے رموز منکشف کئے گئے ہیں مگر آپ بیان فرمانے سے انکار فرماتے ہیں چنانچہ بہت اصرار کے بعد فقط لفظ حق کے جب کہ رموز بیان فرمائے تو دونوں صاحب اپنے آپ سے باہر ہو گئے کہ تھا منا مشکل ہو گیا۔

اللہ اللہ کیا اللہ والوں کی شان ہے کہ کس قدر معدن اسماء بنے ہوئے ہیں مگر زبان پر ایک حرف بھی نہیں لاتے اور جب کہ کبھی لاتے ہیں تو اس کے قبل ایسا سا غر پلاتے ہیں کہ مدہوش بنا دیتے ہیں۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اذان کے بعد میں دعا کر رہا تھا اور ہاتھ زانو پر تھے اس اثنا میں خیال آیا کہ یہ روش ادب سے دور ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہئے۔ میں نے ہاتھ اٹھائے۔ اور دعائیں مشغول ہوا۔

اس ادب کے صلہ میں بارگاہ ستار و غفار سے ندا آئی کہ ہم تم پر کسی طرح کا ہرگز عذاب نہ کریں گے۔

مکاشفہ۔ حضرت مخدوم زادہ عالی مقام خواجہ محمد معصومؒ نے روایت فرمائی ہے۔ کہ آنجنابؑ یہ فرماتے تھے کہ احادیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص مرجاتا ہے اور اس کے ذمہ کسی کا قرض ہو یا حق عباد اس پر باقی ہو تو اس کی روح کو ترقی نہیں ہوتی۔ جب تک کہ اس کی طرف سے ادا نہ کر دیا جائے۔ اور اس کی روح مجوس رہتی ہے بالائے آسمان نہیں جاتی آنجناب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ مجھ پر ایسا ظاہر کیا گیا کہ یہ حکم اس کیلئے مخصوص ہے۔ جس کو کہ اس عالم میں ترقی نہ ہوئی ہو۔ لیکن اگر اس عالم میں باوجود ان تعلقات کے ترقی ہوئی ہو تو بعد مرنے کے بھی اس کو ترقی دی جاتی ہے مگر جو خالی ہاتھ اس دنیا سے گیا ہو اس کو موت کے بعد ترقی نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ غفلوں کے لئے کس قدر عبرت کی جگہ ہے۔ ہر روز اور کچھ نہیں تو پنج وقتہ نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔

آپ فرماتے ہیں کہ اے فرزند! یہ وہ وقت ہے کہ پہلی امتوں میں ایسے وقت ظلمت میں ایک پیغمبر اولی العزم مبعوث کیا جاتا تھا۔ اور شریعت جدیدہ کی تعلیم دیتا تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خیر الامم ہے اور اسکے پیغمبر جناب خاتم الرسل علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اس لئے اسکے علما کو مرتبہ انبیا بنی اسرائیل دیا گیا ہے۔ اور بجائے انبیا کے اولیا پر اکتفا کیا گیا ہے۔ لہذا ابتداء سے ہر صدی میں علماء امت سے ایک کو مجدد کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ تاکہ احیاء شریعت کریں۔ علی الخصوص ہزار سال کے بعد کہ امم سابقہ میں بنی اولی العزم کی بعثت ہو کر ترقی تھی۔ اور عام پیغمبروں پر

اکتفا نہیں کی جاتی تھی۔ ایسے وقت میں ایک عالم عارف کامل المعرفۃ کی اس امت میں ضرورت ہے جو اہم سابقہ کے بنی ادلی العزم کا قائم مقام ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے کمالات کی اس طرح خبر دی ہے کہ قطب ارشاد جو جامع کمالِ فردیت بھی ہو بہت نادر الوجود ہے۔ قرونِ بسیار و ازمینہٴ بیشمار کے بعد ایسا گوہر ظہور میں آتا ہے۔ عالمِ تاریک اس کے نورِ ظہور سے منور ہو جاتا ہے۔ اس کا نور ارشاد و ہدایت تمام عالم کو شامل ہوتا ہے۔ محیطِ عرش سے مرکزِ فرش تک جو کچھ رشد و ہدایت اور ایمان و معرفت حاصل ہوتی ہے اسی کے واسطہ سے ہوتی ہے اور اسی سے مستفاد ہوتی ہے بے واسطہ اس کے کوئی شخص اس دولت کو نہیں پہنچ سکتا گو اس کا نور ہدایت ایک دریا ہے کہ تمام کو محیط اور منجمد ہے۔ کہ اصلاً حرکت نہیں رکھتا۔ جو شخص اس بزرگ کی طرف متوجہ ہے اور اس کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے یا خود وہ بزرگ متوجہ حال طالب ہو تو اس کی توجہ کے وقت ایک روزن طالب کے دل میں کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس راہ سے بقدر توجہ و اخلاص سیراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ شخص کہ ذکرِ الہی میں مشغول ہے۔ اور اس بزرگ کی طرف عدم واقفیت کی وجہ سے بالکل متوجہ نہیں ہے نہ انکار کی وجہ سے۔ تو ایسا ہی افادہ اس کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن پہلی صورت میں دوسری سے زیادہ افادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص کہ منکر اس بزرگ کا ہے یا وہ بزرگ اس سے ناراض ہے تو ہر چند ذکرِ الہی جل شانہ میں مشغول رہے۔ مگر حقیقت میں وہ رشد و ہدایت سے محروم رہے گا کہ اس کا یہ انکار و آزار راہ فیض کو مسدود کر دیتا ہے بغیر اس کے کہ وہ بزرگ اس کو فیض دینے کا قصد کرے حقیقت ہدایت اس سے مفقود ہو جاتی ہے۔ صرف صورتِ رشد

باقی رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ صورت بے معنی قلیل النفع ہے جو جماعت کہ اس بزرگ سے اخلاص و محبت رکھتی ہے ہر چند کہ توجہ مذکور اور ذکر سے خالی ہو مگر ان کو بواسطہ مجرّد محبت نور ہدایت پہنچتا ہے۔

اللہ اکبر۔ ایک رات آنجناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب عالی درجات اور درویشان ارباب مقامات کے ہمراہ زیارت مزار پر انوار امام رفیع الدینؒ کے لئے تشریف لے گئے۔ امام صاحب موصوف آپ کے اجداد و امجاد اور خلفاء حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیاں سے تھے۔ آپ بہت دیر تک امام صاحب علیہ الرحمۃ کی قبر کے مقابل مراقب اور متوجہ رہے۔ اور وہاں سے واپسی میں اصحاب اسرار سے فرمایا کہ میں جب مقابل مزار امام صاحب کھڑا ہوا اور بارگاہ بیچوں جلّت عظمت میں عرض کی کہ خدایا اس قبرستان میں جس قدر بھی مردے ہیں ان سب کو بخش دے ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہاری دعا کی برکت سے سب کو بخش دیا۔

اللہ اکبر۔ ایک روز لاہور سے ایک ترکاری فروش حضور کی خدمت میں آیا آپ نے اسکا بہت احترام کیا اور اس کے تشریف لیجانے کے بعد فرمایا کہ یہ شخص اپنے وقت کا ابدال ہے مگر اس کسب کو اپنا برقع بنا رکھا ہے۔ سچ ہے سچا مونی سیدپ میں رہتا ہے۔

اللہ اکبر۔ ایک روز آنجناب قدس سرہ زیارت امام رفیع الدین علیہ الرحمۃ کے لئے گئے تھے۔ اور اس مقبرہ میں ایک عورت حضرت کی قربت دار اور ذی حقوق بھی مدفون تھی۔ حضرت زیارت امام سے فارغ ہو کر اس عورت کی زیارت کے لئے آئے اور اس کی قبر کے مقابل دیر تک کھڑے رہے۔ اس وقت آثار خضوع و خشوع و خسارہ آنجناب قدس سرہ پر پیدا

تھے۔ اور کچھ دیر کے بعد تازگی اور سرور و سوسے مبارک پر ظاہر ہوا۔ جب مکان پر تشریف لائے۔ تو بعض محرمین اسرار نے دریافت کیا۔ کہ اتنی دیر تک قبر پر ٹھہرنے اور رخسارہ مبارک پر اولاً آثار الم و زردی ظاہر ہونے اور پھر دیر کے بعد آثار مسرت اور سرخی ہویدا ہونے کا سبب کیا تھا۔ فرمایا کہ جب میں اس قبر پر پہنچا اور اس کو معذب دیکھا تو متوجہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ دفع عذاب کی کوئی صورت نہیں ہے۔ میں اپنے آبا و اجداد کی روحوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سب تشریف لائے۔ مگر رفع عذاب نہ ہوا۔ اس لئے میں نے ارواح عالیات حضرات خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم کی طرف توجہ کی وہ بھی تشریف لائے مگر رفع عذاب حاصل نہ ہوا۔ پس میں بصد ہزار نیاز متوجہ بارگاہ محمدی علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آنحضرت علیہ السلام والچیۃ تخت نبوت پر سوار تشریف لائے اب تخت محمدی کا جلوہ افروز ہونا ہی تھا کہ قبر رحمت کے پھولوں سے بھر گئی پھر آپ نے مجھے وعادی کہ اللہ تعالیٰ تجھے راحت پہنچائے کہ میرے ایک نام لیوانے عذاب سے نجات پائی۔

اللہ اکبر۔ ایک روز آنجناب قدس سرہ نے بر سبیل تذکرہ فرمایا کہ جب نظر کشفی دوڑانی جاتی ہے۔ تو مشائخ سلسلہ علیہ قادریہ میں بعد حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل شاہ کمال کیتھلی علیہ الرحمۃ اور کوئی شخص نظر نہیں آتا ہے۔

اللہ اکبر۔ ایک روز آنجناب قدس سرہ صبح کے حلقہ میں تشریف فرما تھے۔ اور استغراق و توجہ اور مراقبہ میں مشغول تھے۔ کہ شاہ سکندر

قدس سرہ تشریف لائے۔ اور خرقة متبرکہ حضرت شاہ کمال کیتھلی قدس
 سرہ دوش آنجناب پر ڈالا۔ آنحضرت نے آنکھ کھولی اور شاہ سکند
 کو دیکھ کر اسٹھے اور نہایت تواضع کے ساتھ معاف کیا۔ شاہ صاحب
 موصوف نے فرمایا کہ میرے دادا حضرت شاہ کمال علیہ الرحمۃ نے بوقت
 وصال یہ جبہ متبرکہ میرے سپرد کیا اور فرمایا کہ یہ میری امانت تمہارے
 پاس رہے گی۔ میں تم کو جن کا پتہ بتلاؤں۔ یہ ان کو پہنچا دینا۔ اب چند
 مرتبہ حضرت نے معاملہ میں مجھے ارشاد فرمایا کہ یہ جبہ میں آپ کے
 سپرد کر دوں۔ مجھ پر نہایت شاق ہوا کہ جد بزرگوار کا خرقة متبرکہ اور
 اپنے گھر کی نعمت باہر والوں کو کس طرح دے دوں۔ لیکن چونکہ نہایت
 تاکید اور سختی سے حکم دیا گیا ہے۔ اس لئے بے اختیار لے کر آیا ہوں
 آنجناب نے وہ جبہ متبرکہ پہن لیا اور خلوت میں تشریف لے گئے۔
 اس وقت آپ کو یہ خیال گذرا کہ مشائخین میں یہ ایک رسم قرار پاگئی
 ہے۔ کہ جو کسی کو چاہتے ہیں کچھ لباس عطا کر کے اس کو اپنا خلیفہ
 بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ امر ضروری تھا۔ کہ اولاً خلعت معنوی پہناتے
 اور احوال و کمال کا آب زلال پلاتے۔ تب کہیں اس کو اپنا خلیفہ بناتے۔
 اس اثنا میں میں نے دیکھا کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ بہر اسے جمیع خلفاء و سلسلہ مع شاہ کمال قدس سرہ تشریف لائے
 اور میرے کام میں تصرف فرمایا اور میرے دل کو اپنے تصرف میں
 لائے۔ اور اپنی نسبت خاصہ کے اسرار و انوار عطا فرمائے۔ اور میں
 اس دریائے انوار میں غرق ہو گیا۔ اور غواصی میں مصروف ہوا۔ اس
 حالت میں ایک ساعت گذر گئی۔ عین ان غلیات احوال میں مجھے

خیال ہوا کہ تو تربیت یافتہ اکابر نقشبندیہ کا تھا۔ اب یہ صورت پیدا ہو گئی ہے۔ بحمد واس خیال کے میں نے دیکھا کہ مشائخ سلسلہ نقشبندیہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی قدس سرہ سے لیکر حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدس اللہ اسرارہم تک تشریف لائے۔ اور حضرت خواجہ بزرگ سید بہاؤ الدین قدس سرہ نہایت ادب کے ساتھ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے پہلو میں بیٹھے۔ اس کے بعد اکابر اولیاء نقشبندیہ نے میری بابت یہ فرمایا کہ یہ ہمارا پروردہ ہے اور ہماری تربیت سے مراتب کمال و اکمال کو پہنچا ہے آپ کو اس سے کیا کام ہے۔ اکابر اولیاء قادریہ قدس اللہ اسرارہم نے فرمایا کہ اس کی طفولیت کے زمانہ سے ہماری نظر اس پر رہی ہے۔ اور اس نے ہمارے خوان نعمات سے چاشنی لی ہے اس لئے اب ہمارا خرقة اس نے پہنا ہے۔ ابھی یہی مباحثہ ہو رہا تھا کہ ایک جماعت مشائخ کبرویہ و چشتیہ کی اور دیگر بہت سے اولیاء اللہ کی آئی۔ اور اجتماع عظیم ہو گیا یہاں تک کہ وہاں کے جنگل و بیابان انوار باطنی سے چمک اٹھے آخر کو جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو زمین سے آسمان تک نور کی قندیلیں روشن ہو گئیں اب چونکہ حضرت امام ربانیؑ نے درجہ کمال نقشبندیہ سے حاصل کیا تھا لہذا خلافت نقشبندیہ کی دی گئی اور باقی خانوادوں کی بھی اجازت مرحمت فرمائی گئی۔

اللہ اکبر۔ حاجی حبیب جو آنجناب کے خادمان خاص سے تھے اور سفر و حضر میں ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ اور صاحب ریاضت و مجاہدہ تھے بیان کرتے ہیں کہ میں اجمیر شریف میں آنحضرت

کے ہمراہ تھا۔ ستر ہزار مرتبہ ختم کلمہ طیبہ کر کے آنجناب کی خدمت میں گیا
 اور عرض کیا کہ میں نے ستر ہزار دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کا ثواب آپ کی
 خدمت میں گذرانتا ہوں۔ آنجناب نے فوراً اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر
 دعا دی۔ اور دوسرے دن فرمایا کہ جس وقت میں تم کو دعا پڑھتا تھا
 تب فرشتوں کی فوجیں آسمان سے اس کلمہ کا ثواب لیکر آرہی تھیں۔
 اس قدر کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ اور اس ختم نے میرے
 معاملہ میں بہت کچھ امداد کی۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ہزار دانہ کی تسبیح
 تیار کریں۔ اور ہمیشہ آپ خلوت میں ذکر کلمہ طیبہ زبانی بموافقت دل
 کیا کرتے۔ چمنہ کی رات میں حلقہ احباب میں یہ تسبیح حاضر کی جاتی تھی
 اور اس جلسہ میں ہزار مرتبہ درود شریف حضرت سید کائنات علیہ وآلہ
 الصلوٰۃ والتسلیمات پر پڑھا جاتا تھا۔ آپ کی یہ نسبت روشن اب تک
 آپ کے اصحاب میں جاری ہے آپ کے تسبیح لینے کی ابتداء یہ تھی۔ پھر
 آپ نے خطاب کر کے مجھ سے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا اس پر تعجب
 مت کرو۔ میں خود اپنا حال بیان کرتا ہوں۔ کہ ہر شب وقت سحر نماز
 تہجد کے بعد پانسو مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ارواح محمد عیسیٰ و محمد فرخ اور
 اُم کلثوم اپنے فرزندوں کو جو وفات کر گئے تھے بخشا تھا۔ اس کے
 بعد ہر روز محمد عیسیٰ کی روح سحر کے وقت آتی اور مجھ کو بیدار کرتی۔ تاکہ
 ختم کلمہ طیبہ کروں۔ اور بیدار کر کے چلی جاتی اور اپنے بھائی محمد فرخ
 اور اپنی بہن ام کلثوم کی ارواح کو بلا کر لاتی۔ کہ پدر بزرگوار بیدار ہو گئے
 ہیں۔ جب تک کہ میں وضو کر کے نماز تہجد ادا کرتا اور ختم کلمہ طیبہ کرتا
 وہ میرے گرد و پیش رہتے جس طرح کہ ماں روٹی پکاتی ہے اور اس کے

چھوٹے بچے اس کے گرد رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ روٹی ان کو دے۔ پس میں ثواب کلمہ طیبہ کا ان کو بخشا اس کے بعد وہ چلے جاتے۔ مگر اب کثرت سے ثواب پانے کی وجہ سے معمور ہو گئے ہیں۔ اور نہیں آتے ہیں اللہ اللہ اللہ والوں کی کیا بلند شان ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ بلا تکلف و تعصب میں کہتا ہوں کہ نورانیت مذہب حنفی نظر کشفی میں دریائے عظیم کے طرح ہے اور دوسرے اور مذہب مثل حوضوں اور نہروں کے دکھائی دیتے ہیں۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے اپنے ایک فرزند مرحوم کی فاتحہ کے لئے فقرار اور درویشوں کے واسطے کھانا تیار کرایا تھا۔ اس اثنا میں میری زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا کہ ہماری یہ فاتحہ کیوں کر قبول ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ترجمہ۔ (اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے) میں اسی تزدو میں تھا کہ بارگاہ حق تعالیٰ شانہ سے ندا آئی کہ اِنَّكَ مِنَ الْمُتَّقِينَ ہ تم پرہیزگاروں میں سے ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر مکشوف ہوا کہ ہندوستان میں کئی بنی گزے ہیں۔ اگر میں چاہوں تو بعثت انبیاء کے مقامات اور دیہات اور ان کے مساکن بیان کر سکتا ہوں جو کہ مجھ پر ظاہر کئے گئے ہیں۔ اور ان کے مقابر بھی بتا سکتا ہوں کہ ان مقابر پر انوار حق اب تک تابان و درخشان دکھائی دیتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ ہمارے زمانہ سے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور تک یہ کمالات اور معاملات جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر افاضہ فرمائے ہیں بہت کم کسی

اور پر ظاہر ہونگے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا ارادہ ہوا کہ کسی مقام خلوت میں جا کر گوشہ نشین ہو جاؤں۔ اور سب سے خلوت اختیار کر لوں۔ میں نے استخارہ کیا اور بارگاہ رب العزت سے اجازت طلب کی۔ خطاب مستطاب آیا کہ طریقہ محبوب و پسندیدہ و مناسب و لائق یہی ہے جس پر اب قائم ہو۔ نہ طریق گوشہ نشینی و تنہائی۔

اور آپ فرماتے تھے کہ مجھ کو میرے فرزند اعظم خواجہ محمد صادق قدس سرہ کی قبر کے مقابل دفن کیا جائے گا کہ وہاں ایک باغ جنت کے باغوں میں سے ہیں نے دیکھا ہے۔

اور آپ فرماتے ہیں کہ آفتاب کی طرف بے تکلف دیکھ سکتے ہیں مگر شاہ سکندر نبیرہ شاہ کمال کے دل کی طرف غلبہ شعاع انوار کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے کہ رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ نے ایک روز فرمایا کہ مجھ پر ایسا ظاہر کیا گیا ہے کہ ہمارے معارف و حقائق تحریر کردہ نظر اقدس و انور حضرت مہدی موعود سے گزرینگے اور ان کی بارگاہ میں مقبول ہونگے۔

اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ پر منکشف ہوا ہے کہ حضرت مہدی موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نسبت علیہ پر ہونگے۔ اس میں آپ نے اپنی نسبت خاصہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ رسائل اور مکتوبات میں اس کی تفصیل بخوبی فرمائی ہے۔

اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک رات ہم پر منکشف کیا گیا کہ اگر کوئی نماز و ترک و میر سے ادا کرنے کے ارادہ سے وقت نہج تک

سو جائے اور یہ نیت رکھے کہ آخر شب میں وتر پڑھوں گا تو کا تبین اعمال تمام شب اس کے نام پر نیکیاں لکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ وتر ادا کرے پس جس قدر ادا کرے وتر میں تاخیر کی جائے بہتر ہے۔

اور آپ فرماتے ہیں کہ کشفاً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عالم کو بدعت کی تارکیوں نے گھیر لیا ہے اور نور سنت اس میں کر تک شب افزہ کی طرح بعض جگہ خال خال معلوم ہوتا ہے۔

اللہ اکبر۔ اور ایک روز بتقریب تکرار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اے کاش تمام عالم بمقابلہ اس کلمہ طیبہ کے دریائے محیط کے ساتھ قطرہ ہی کی مناسبت رکھتا۔ یہ کلمہ مقدس جامع کمالات ولایت و نبوت ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ایک بار کلمہ طیبہ کہنے والا کیونکر جنت میں داخل ہو جائے گا اور جہنم کے خلود سے کیونکر رہائی پائے گا۔ مجھ کو ایسا محسوس اور مشہود ہوتا ہے کہ تمام عالم اگر صرف ایک دفعہ کلمہ طیبہ کہنے پر بخشش یا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو ممکن ہے۔ اگر اس کلمہ طیبہ کی برکات تقسیم کی جائیں تو اس کے تمام عالم ابدالاً آخر تک معمور اور سیراب رہ سکیگا اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ داخل طریقہ ہو چکے ہیں یا قیامت تک بواسطہ یا بے واسطہ داخل ہوں گے وہ سب مرد اور عورتیں میرے سامنے لائے گئے اور ہر ایک کا نام و نسب اور مولد و مسکن بتایا گیا۔ اگر میں چاہوں تو سب بیان کر سکتا ہوں۔

اور آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض کرم و عنایت اور لطف و مرحمت خالص سے مجھے بشارت دی کہ ہم نے تمہاری دنیا کو

بھی آخرت بنا دیا ہے۔

اللہ اکبر۔ ایک روز آنجناب قدس سرہ قضائے حاجت کے لئے بیت الخلا گئے۔ دیکھا کہ ایک پیالہ سفالی شکستہ کہ جس سے مہتر نجاست اوٹھاتا تھا۔ اور اس پر اسم اللہ منقوش تھا۔ اور نجاستوں میں آلودہ تھا۔ آنجناب نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور وہاں سے نکلے۔ اور خادم سے فرمایا کہ آفتابہ لا۔ اور پیالہ کو خاص اپنے دست مبارک سے آپ نے پاک کیا۔ ہر چند خادم نے التماس کیا کہ ہم اس کو پاک کرتے ہیں۔ مگر قبول نہ فرمایا اور پاک کر کے اس کو ایک اونچے طاق پر سفید کپڑے میں لپیٹ کر تعظیم کے ساتھ رکھ دیا۔ اور جب پانی پینا چاہتے تو اسی پیالہ میں پیتے۔ اس اثنا میں بارگاہ رب الارباب سے خطاب مستطاب آیا کہ جس طرح تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی۔ اسی طرح ہم نے بھی تمہارے نام کو دنیا و آخرت میں معظم بنایا ہے آپ فرماتے تھے کہ اس عمل نے جس قدر فیوض و برکات پہنچائے وہ صد سالہ ریاضت و مجاہدہ سے بھی ناممکن تھے۔

اللہ اکبر۔ ایک روز صبح کے حلقہ میں آنجناب مراقب تھے۔ اور قصور اعمال کی دید غالب ہو گئی تھی اور انکسار و تضرع کا غلبہ تھا کہ بعداً حدیث من تو اضع لله دفعه الله (ترجمہ) جو خدا کے لئے تو اضع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے۔ بارگاہ غفار الذنوب ستار العیوب جل شانہ و عم احسانہ سے خطاب مستطاب پہنچا۔

غَفَرْتُ لَكَ وَلِمَنْ تَوَسَّلَ بِكَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بغيرِ وَاسِطَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ میں نے تجھ کو بخشت دیا۔ اور اس کو بھی جو

تمہارا وسیلہ اختیار کرے بواسطہ یا بلا واسطہ قیامت تک سب کو بخش دیا اور اس بشارت کے اظہار کا حکم دیا گیا۔

اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت اجمیر شریف زیارت روضہ شریفہ قطب الاقطاب خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ اور بہت دیر تک اس بدر اولیاء کے مزار پر انوار پر مراقب رہے۔ جب باہر نکلے تو محرم ان اسرار سے فرمایا کہ حضرت خواجہؒ نے بہت کچھ اعطاف اور الطاف فرمایا۔ اور اپنے برکات خاصہ کی ضیافت کی اور سخنان اسرار کی گفتگو فرمائی۔ اور ہم کو جو یہ کوشش تھی۔ کہ شکر سلطانی کی ہمراہی سے علیحدگی ہو جائے۔ آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اور اس کو رضائے حق تعالیٰ پر تفویض کرنے کے لئے حکم دیا۔ اتنے میں مجاوران مرقد منور حضرت خواجہ قدس سرہ چادر غلاف قبر شریف حضرت خواجہ کی کہ ہر سال تازہ آپ کی قبر قرائٹ پر ڈالی جاتی ہے اور قدیم چادر کسی مشہور بزرگ وقت کی خدمت میں بھیجی جاتی ہے۔ یا سلاطین وقت اس کو تبرکائے لیتے ہیں۔ اور لعل و زمرہ کی طرح صندوق میں کامل تعظیم کے ساتھ محفوظ رکھتے ہیں۔ بطور تحفہ کے آنجناب کے پاس لائے۔ اور کہا کہ آپ سے بڑھ کر اس تبرک کا سزاوار اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو ادب کے ساتھ لے لیا۔ اور فرمایا کہ حضرت خواجہ کا یہ تبرک ہمارے کفن کے لئے رکھا جائے۔

اور آنجناب نے اپنے آخری مرض کے زمانہ میں فرمایا کہ جو کمال کہ کسی بشر کے لئے ممکن الحصول ہو سکتا ہے بطفیل آنحضرت

علیہ و علی آلہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات ہم کو اس سے ایک حصہ عطا کیا گیا۔

اور آنجناب قدس سرہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ملامت خلق کی اللہ والوں کی جماعت کا حسن اور ان کے رنگار کے لئے صیقل ہے نہ کہ باعث قبض و کدورت ابتدائے حال میں جب کہ فقیر قلعہ میں مجوس ہوا تو محسوس ہوتا تھا کہ انوار ملامت خلق شہروں اور دیہات سے نورانی بادلوں کی طرح لگاتار پہنچتے ہیں۔ اور کام کو پستی سے بلندی پر لیجاتے ہیں۔ برسوں تک تربیت جمالی سے قطع مسافت کی جاتی رہی مگر اب تربیت جلالی سے قطع مسافت کرتے ہیں۔ اور مقام صبر بلکہ مقام رضا میں رہتے ہیں۔ اور جمال و جلال کو مساوی جانتے ہیں کہ جفا کے محبوب اس کی وفا سے زیادہ لذت بخش ہے۔

اور آپ فرماتے تھے کہ شیخ ابن عربی گروہ مقبولین حق اور صف اولیاء عظام میں نظر آتے ہیں۔

اللہ اکبر۔ آنحضرت قدس سرہ کا یہ دستور تھا کہ نماز صبح کے بعد متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے۔ اور بعد نماز کے دعا مانگنے کے بعد مراقبہ میں مشغول ہو جاتے۔

ایک مرتبہ عرفہ کی صبح میں نماز فجر کا سلام پھیرنے کے بعد اسی طرح رو بقبیلہ بیٹھے رہے۔ یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا اس وقت اپنے مراقبہ سے سر اٹھایا۔ اپنے خاص خاص مریدوں سے راز میں یہ فرمایا کہ آج زیارت کعبہ معظمہ کا شوق پیدا ہوا اور حرم محترم کا اشتیاق ظاہر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کعبہ مکرمہ آیا۔ اور میرا طواف کیا تعجب ہے کہ

اصحاب ارباب کشف اس واقعہ سے غافل رہ گئے۔ ورنہ وہ بھی ضرور میرے گرد پھرتے۔ اور میرا طواف کرتے۔ سبحان اللہ کیا شان ہے اس نبی الرحمت کی امت کی۔

اللہ اکبر۔ ایک دفعہ شب ستائیسویں ماہ رمضان المبارک میں آپ نے فرمایا کہ آج شب قدر ہے اور تراویح سے فراغت پانے کے بعد فرمایا کہ لیلة القدر کی ساعت شریفہ میں مجھ میں غیبت پیدا ہوئی۔ اور اس ساعت کا آخری حصہ نصیب ہوا۔ جس طرح کہ ایک لشکر آگے چلا جائے اور بچے ہوئے لوگ آہستہ پیچھے چلتے رہ جاتے ہیں ایسا ہی میں نے اسے دیکھا۔

میرے۔ آنجناب قدس سرہ کو یاد آیا۔ پس التجا اور تضرع و مناجات فرمائی۔ کہ خدایا جب تو نے اپنے برگزیدہ بندے کو اس دولت سے مشرف فرمایا تو اگر اس فقیر کو بھی اس سے ممتاز فرمایا جائے۔ تو تیری عنایت سے دور نہیں ہے۔ آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اور معلوم ہوا کہ قضا کی ایک قسم لوح محفوظ میں مبرم ہے۔ مگر عند اللہ معلق ہے۔ بنا بر شفاعت یا بامر دیگر اخص خواص کو اس قضا میں تصرف کی اجازت دیتے ہیں۔ مگر جو قضا علم الہی میں بھی مبرم ہے اس میں کچھ تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ نہیں بدلا جاسکتا وہ قول جو میرے پاس ہے، اس کے یہی معنی ہیں۔

اللہ اکبر۔ آنجناب قدس سرہ نے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں رہنے والے لوگوں کے احوال اخروی اور مشرکین زمانہ فترت رسل کے متعلق فرمایا اور منکشف کیا کہ یہ جماعت نہ بہشت میں ہمیشہ رہیگی۔ اور نہ ہمیشہ

دوزخ میں بلکہ نقبتِ انبیاء کے بعد اور ان کے احیاءِ اخروی کا حساب کر کے بقدر جرائم ان پر عذاب کریں گے۔ اور تکمیلِ حقوق کر کے مثل حیوانات غیر مکلف کے ان کو بھی معدوم مطلق اور لاشے محض کر دیا جائے گا۔ اس لئے ہمیشگی نہیں ہو سکتی۔ اس معرفتِ غریبہ کو مینے بارگاہِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات میں عرض کیا۔ سب نے اس کی تصدیق فرمائی اور قبول کیا۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم پر منکشف کیا گیا ہے کہ حضرت رحمن کے خزانہ رحمت کی حقیقت وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی رحمت اس خزانہ سے الگ نہیں ہے۔ عام ازمین کہ دنیاوی رحمتیں ہوں یا اخروی۔ ننانویں رحمتیں کہ آخرت کے لئے رکھی گئی ہیں۔ ان کا مستقر ایک چشمہ ہے اور دنیا میں جو رحمتیں پھیلائی گئی گئی ہیں۔ ان کا خزانہ دوسرا چشمہ ہے۔

اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آنجناب قدس سرہ نے اپنے ان صاحبزادگان کی فاتحہ کے لئے کھانا تیار کرایا۔ جو آپ کے روبرو وفات فرما چکے تھے۔ بعد توجہ کثیر کے وہ کھانا مقبول ہوا۔ اور ایسا لکشف ہوا کہ ملائکہ کرام کھانے کے خوان لے جا رہے ہیں۔ اور ان کی قبور میں پہنچا رہے ہیں۔ اور بہشت کے ایک چمن میں اس کھانے کو جمع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے فرزند اس کھانے کے پاس گئے اور کھانا ان کے اندر چلا گیا۔ اور پھر ان میں استعدادِ فوق کی پیدا ہوئی۔ اور عروج میں مصروف ہوئے۔ اور عروج کثیر کے بعد ایک بہشت ظاہر ہوئی۔ جو نہایت رفیع المنزلت اور تروتازہ تھی۔ پس وہ

اس میں داخل ہو گئے۔ چونکہ آنجناب قدس سرہ نے بوقت فاتحہ دینے کے سب مومنین اور مومنات اور ملائکہ عالیات کو بھی شریک فرمایا تھا اس لئے آپ فرماتے ہیں۔ کہ میں نے کسی مومن اور مومنہ کی قبر ایسی نہ پائی جس میں وہ کھانا نہ گیا ہو۔ اور کوئی بہشت ایسی نہ تھی جو اس ضیافت سے خالی ہو۔ اور یہ بھی دیکھا کہ ملائکہ میں بھی خواہنا گونا گونا بھیجے گئے۔ اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ کی گئی۔ اسی طرح جب کبھی آنجناب قدس سرہ مردوں کی روحانیت کے ایصال ثواب کے لئے فاتحہ دلاتے۔ اسی طرح کے مکاشفات معائنہ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک ایسے بیمار کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ جو قریب مرگ تھا۔ آپ اس کے حال کی طرف متوجہ ہوئے دیکھا کہ اس کا قلب نہایت تاریک ہے۔ ہر چند آپ نے تاریکی دفع کرنے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بہت دیر کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تاریکیاں صفات کفر سے پیدا ہوئی ہیں۔ جو اس میں پوشیدہ ہیں۔ اور نشان ان کدورتوں کا کفار کے ساتھ موالات رکھنا ہے۔ ان تاریکیوں کا دفعیہ عذاب دوزخ پر موقوف ہے۔ کہ کفر کا بدلہ یہی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے دل میں ایک ذرہ ایمان کا بھی داخل ہے کہ آخر میں اسی کی برکت سے اس کو دوزخ سے نجات دینگے اس حالت کے مشاہدہ کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا کہ ایسی حالت میں اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہئے یا نہیں۔ توجہ کے بعد معلوم ہوا کہ نماز پڑھنی چاہئے۔

اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ احراء (طاب ثراہ) کے پاس کوئی نسبت

ان کے نسب خاصہ سے ایسی نہ تھی کہ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ نے ہم کو عنایت نہ فرمائی ہو۔ مگر ایک نسبت عالیہ عظیم عطیات حضرت خواجہ احرار قدس سرہ سے باقی رہ گئی تھی۔ اور اس کو ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ نے اپنی وفات کے بعد کہ ایک روز فقیر آپ کے روضہ منورہ کی زیارت کے لئے گیا تھا مرحمت فرمائی۔

سبحان اللہ یہ وہ عالی نسبت اور ناپیدا کنار دولت تھی کہ جس کے بعد فیض کا سمندر ہمیشہ کے لئے موج زن ہو گیا۔ خدایا ہم روسیاہوں کو وہ روز سعید کب نصیب ہو گا کہ اس نورانی شیرین سمندر سے ایک چلو بھرنی لیں اور دنیا کے حرص اور ہوس کے خرمن کو جلا کر خاک کر دیں
ملفوظ۔ برکت و عظمت کلمہ لا الہ الا اللہ کا ظہور و حصول بلحاظ مراتب قائل کے ہے۔ قائل جتنا بزرگ ہو برکت و عظمت بھی زیادہ ہوگی اور آپ نے یہ عربی مصرع پڑھا۔ ع

يَزِيدُ وَجْهَهُ حُسْنًا اِذَا مَا زِدْتَهُ نَظْرًا

ترجمہ۔ اس کے چہرہ میں اور حسن بڑھ جاتا ہے۔ جب میں اُسکی ملاقات کے وقت نظر کرتا ہوں۔

اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آرزو اس آرزو کے برابر نہیں رہی کہ گوشہ خلوت میں کلمہ طیبہ کی تکرار سے لذت حاصل کی جائے مگر کیا کریں کہ تمام آرزوئیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ ان امور میں سے جو کہ عارف کو ملکیت سے بشریت کی طرف لاتے ہیں کھانا کھانا سب سے زیادہ بڑا ہے۔ کبھی کبھی تہجد کے وقت کھانے کی کدورتیں نظر آتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم کو عطا فرمایا گیا ہے۔ وہ محض

کرم حق ہے۔ اگر اس کے لئے کوئی بہانہ ہو اسے۔ تو وہ متابعت حضرت
سید الانبیا علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات ہے کہ ہم اپنا مدار کار اسی پر جانتے
ہیں۔ جو کچھ ہم کو دیا گیا ہے اتباع کے راستہ سے دیا گیا ہے۔ اگر
کچھ دینے سے رہ گیا ہو گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہو گی۔ کہ اتباع نبوی صلی
اللہ علیہ وسلم میں ہم سے بتقاضائے بشریت کچھ فتور ہو گیا ہو گا۔

اسی تذکرہ میں فرمایا کہ ایک روز ہم نے سہوً اپنا سٹخانہ جاتے وقت
سید ہاپانوں رکھ دیا۔ اس روز احوال کے دروازے مجھ پر بند رہے۔
پھر ندامت اور استغفار کے بعد وہ حال ظہور پذیر ہوا۔ اور آپ
فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھ پر استنجا کرنے کی ضرورت نے سخت غلبہ
کیا۔ میں تیزی کے ساتھ استنجا کرنے کی جگہ پر آیا۔ میری نظر ایک
ناخن پر پڑی کہ ایک نقطہ سیاہی کسی کے قلم سے اس پر گر پڑا تھا۔
چونکہ سیاہی اس باب کتابت حروف قرآنی سے ہے۔ اس لئے
میں نے وہاں بیٹھنا ادب کے خلاف پایا فوراً وہاں سے پلٹا اور
اس کو دہویا اس کے بعد استنجا کرنے کے لئے گیا۔ باوجودیکہ تقاضا
حاجت کا غالب تھا۔ مگر میں نے استنجے کے روکنے کی تکلیف گوارا کی
اور ادب کو متروک نہ ہونے دیا۔

اور ایک بار آپ نفلی روزے رکھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ
یہ روزے آپ کس نیت سے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قضا
احتیاطی۔ رمضان کے بعض دنوں میں دن کو استنجا کرنے کا اتفاق
ہوا تو اس احتمال پر کہ تری جوف میں پہنچی ہو۔ قضاے احتیاطی رکھ رہا ہوں
اور آپ ہمیشہ اپنے اصحاب کو کثرت ذکر و دوام حضور و لزوم

مراقبہ کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ دنیا دار عمل اور مزرعۂ آخرت ہے حضور باطن کو رعایت آداب و اعمال ظاہر کیساتھ جمع کر کے کام میں لگے رہو۔

آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ریاضت کو بھوکا رہنے اور روزہ رکھنے میں منحصر کر دیا ہے۔ لیکن متوسط مقدار میں کھانا کھانا دوام روزہ سے زیادہ مفید ہے۔ جب کہ لذیذ کھانے سامنے رکھے ہوئے ہوں تو نصف بھوک کھانا اور نصف بقیہ سے ہاتھ اٹھا لینا سخت ریاضت ہے۔ اور ان ریاضتوں سے بدرجہا زیادہ ہے۔ کیونکہ وہ کھانے کو نہ دیکھ کر کھانے سے باز رہے ہیں۔ اور یہ اس میں سے چکھ کر باز رہے ہیں۔

اور آپ فرماتے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے میں باوجود قوت و استطاعت کے رکوع اور سجود میں کم تعداد میں تسبیح پڑھی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں سنن و مندوبات آداب کی رعایت کرنا حضوری قلب کا کام کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ تمام رعایتیں ذکر ہیں۔

اور فرماتے ہیں کہ لوگ ریاضات و مجاہدات کی ہوس کرتے ہیں۔ حالانکہ کوئی ریاضت اور مجاہدہ رعایت آداب شریعت کے برابر نہیں ہے۔ خصوصاً فرض واجب و سنت نمازیں حسب اصول شریعت ادا کرنا بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَ أَتَّخَذَ الْكِبْرَةَ الْأَعْلَىٰ الْحَاشِیْنَ نماز بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ احوال تابع شریعت ہیں۔ اور شریعت تابع

احوال نہیں ہے۔ کہ شریعت قطعی ہے اور وحی الہی سے ثابت ہو چکی ہے۔ اور احوال ظنی امور ہیں۔ جو کشف اور الہام سے ثابت ہوئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض ناقص درویش اپنے کشف پر اعتماد کر کے شریعت بیضا کا انکار اور مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر حضرت کلیم اللہ بھی عہد نبوت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے تو بجز اتباع شریعت مصطفویٰ کے ان کو بھی کوئی اور چارہ کار نہ ہوتا۔ پھر ان کو رباطوں کو مخالفت کا کیا حق ہے۔

اور فرماتے ہیں حضرات خواجگان نقشبندیہ قدس اسرار ہم نے فرمایا ہے کہ ہماری سنت تمام نسبتوں سے فوق ہے؛ چونکہ انکا طریق اتباع سنت سنیہ اور رعایت عزیمت قویہ میں اور طریقوں سے فوق ہے اس لئے ان کی نسبت بھی افضل نسب ہے۔

فرماتے ہیں کہ تکر عمل صالح کو ایسا ناکارہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آگ لکڑی کو منشا عجب کا یہ ہے کہ عامل کی نظر میں اس کا عمل زیبا معلوم ہوتا ہے۔ پس چاہئے کہ وہ اپنی پوشیدہ برائیوں کو بھی یاد کیا کرے۔ اور اپنی نیکیوں کو متہم کرتا رہے۔ بلکہ ادائے عبادات سے شرمندہ رہے۔

فرماتے ہیں کہ جب تک کہ کسی کو علم ظاہر میں پوری پوری مہارت نہ حاصل ہو جائے۔ اس وقت تک اسرارِ صوفیہ سے کماحقہ استفادہ نہیں کر سکتا۔

فرماتے ہیں کہ حضرات خواجگان نقشبندیہ قدس اسرار ہم کے طریقہ میں اسم ذات اور نفی و اثبات دونوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مگر ہمارا

جیسے اندھیری رات کا ٹکڑا۔ پس صبح کو جو مرد مومن ہو گا وہ شام تک کافر ہو جائیگا اور جو شخص شام کو مومن تھا وہ صبح تک کافر ہو جائیگا۔

اور آپ فرماتے ہیں کہ اس نعمت عظمیٰ کا حصول یعنی طالبانِ طریق کا ابتداء تعلیم میں ذکر سے دل کا گویا ہو جانا اور جذبہ کا حاصل ہو جانا۔ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ کے ہی برکات میں سے ہے۔ اگرچہ اکابر سابقین کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ مگر ابتداء تعلیم میں کسی کو اتنی عمومیت حاصل نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک روز میں نے حضرت خواجہ قدس سرہ سے پوچھا کہ شروع تعلیم میں عام طور سے اس کمال کے حصول کا راز کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بمقابلہ زمانہ سابق کے زمانہ حال میں اہل ارادت کی طلب اور ہمت میں نقصان اور فتور کثیر پھیل گیا ہے۔ اور بمقاصد طلبہ میں کمی آگئی۔ اس لئے شفقت کا تقاضا یہ ہوا کہ بغیر مجاہدہ اور سعی کے ان کو مقصود کی رہنمائی کر دی جائے۔ تاکہ ان کی برودت حرارت سے مبدل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال عنایت مجھ کمترین کے حق میں یہ ہے کہ کوئی کوچہ اس راستہ کا باقی نہ رہا۔ جس پر کہ اس فقیر کا عبور نہ کرایا گیا ہو۔ جس مرید نے اپنی استعداد کے موافق جس سلوک کے طے کرنے کی خواہش کی۔ مجھ پر وہی طریق ادا کیا گیا۔ اور اسی طریق میں مرتبہ کمال و تکمیل پر میں نے پہنچا دیا۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت بے غایت سے اس درویش کو اتنی قوت بخشی ہے۔ کہ اگر اس سوکھی ہوئی لکڑی پر اپنی ہمت صرف کروں تو ایک عالم اس سے منور ہو جائیگا۔ مگر اس آخر زمانہ میں اسکی

مرضی اقدس اس ہمت کے اظہار کے لئے نہیں پاتا ہوں۔

مولانا یوسفؒ ایک عالم علماء وقت سے تھے۔ اور حضرت خواجہؒ نے ان کی تربیت آنجنابؒ کے حوالہ فرمائی تھی۔ اثنائے سلوک میں جذبہ نے ان کو گھیر لیا۔ اور وقت نزاع کا تھا۔ کہ آنجنابؒ ان کے پاس آئے اور ان کا سلوک پورا کرنے کے لئے توجہ فرمائی اور اپنی توجہ کی مولانا کو اطلاع فرمائی۔ اور ہر ساعت ان سے حال دریافت فرماتے تھے۔ اور مولانا اپنی ترقیات و تلقیات کہ توجہ آنجنابؒ سے حاصل ہو رہی تھی عرض کرتے تھے یہاں تک کہ ان کا کام اپنے تصرف سے پورا فرما دیا۔ اور انہوں نے بھی اپنے حصول کمال اور اتمام سلوک کی خبر دی۔ اور اس وقت راہی عالم قدس ہو گئے۔ مجھے فخر ہے قوت تصرف پر کہ برسوں کا کام ان واحد میں پورا کر گئی۔ ۶

بر کریمیاں کار ہا دشوار نیست ترجمہ ۶ کریموں پر نہیں کچھ کام دشوار

یک لحظہ عنایت تو اے بندہ نواز

بہتر ز ہزار سالہ تسبیح و نماز

ترجمہ۔ ایک لحظہ آپ کی عنایت اے بندہ نواز، ہزار سال کی

تسبیح اور نماز سے بہتر ہے۔

اللہ اکبر۔ مولانا محمد امین کہ ابتداء میں خواجہؒ سورتی کے مرید تھے

مرض شدید میں مبتلا ہوئے۔ کہ دعا اور دوائے اثر کرنا چھوڑ دیا۔ ایک شخص کو حضرت کی خدمت میں بھیجا اور بصد نیاز و انکسار ایک عرضداشت ارسال کر کے توجہ فرمائی کے لئے التماس کی۔ اور کچھ کپڑا تبرکاً طلب کیا۔ حضرت کو ان پر رحم آیا عریضہ کے جواب میں تحریر فرمایا کہ ضعف کی

شدت سے اندیشہ نہ کرو۔ ہمارا دل تمہاری طرف سے مطمئن ہے انشاء اللہ تعالیٰ ضرور صحت پاؤ گے۔ فقیر کا کپڑا تم نے طلب کیا تھا اسلئے ایک پیرا ہن بھیجا جاتا ہے۔ پہنو اور اس کے نتائج و ثمرات کے امیدوار رہو کہ کثیر البرکت ہے۔ بیت

ہر کس افسانہ بخواند افسانہ است وانکہ دیدش نقد خود مردانہ است
جو شخص کسی قصہ کو بطور کہانی کے پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اُسکے لئے قصہ اور کہانی ہے اور اگر کوئی شخص اس سے اپنے لئے کچھ نتیجہ نکالتا ہے۔ وہ جو انمرد ہے۔

مولانا نے پیرا ہن پہنا اور برسوں کی بیماری سے فوراً رہائی پائی۔ اور مرید صادق عقیدہ بنے اور تمام عمر جمعیت اور استقامت سے حضرت کی خدمت میں بسر کی اور حضرت کے فیوض و برکات سے بہرہ حاصل کیا۔ اور اصحاب خاص میں داخل ہوئے اور میرا خیال ہے کہ اجازت تعلیم طریقہ بھی حضرت ہی سے لی تھی۔

اللہ اکبر۔ ایک درویش نے کہ آثار جذبہ و علامات آزادی اور دارستگی کے اس میں پیدا تھے۔ بیان کیا۔ کہ میں بنگالے سے اکبر آباد آیا تھا۔ اور آنجنابؑ اس شہر میں تشریف فرما تھے۔ ایک رات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور تعلیم ذکر کی درخواست کی۔ حضرت نے اجازت دی اور تلقین فرمائی۔ اس اثنائے میں مجھ پر ایسا تصرف فرمایا جس سے ایسی حالت غالب ہوئی۔ کہ اسی رات کو دیوانہ وار وہاں سے نکلا۔ اور جانب دشت روانہ ہو گیا اور مدتوں کوہ و بیان میں پھرتا رہا۔ اپنے سونے اور کھانے اور سکون و آرام کی مجھے خبر نہ تھی۔ میں کیا کہوں

کہ اس اثنا میں میں نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا حاصل کیا۔

اللہ اکبر۔ ایک سید صاحب نے جو بظاہر تاجر اور بمعنی ولی کامل تھے نقل کیا کہ میں اکثر مشائخ وقت کی خدمت میں گیا اور ہر ایک سے ذکر و مراقبہ حاصل کیا۔ شدہ شدہ سر ہند پہنچا اور آستانہ عرش نشان آنجناب قدس سرہ پر حاضر ہوا اور موردِ عنایت و الطاف بنا۔ میں نے آپ سے طلب راہِ خدا کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ذکر تم کو دیا جائیگا۔ میں نے تنگ دلی کے ساتھ عرض کیا کہ میں نے صورت اذکار اکثر مشائخین سے حاصل کی ہے مگر اس کے ثمرات و برکات کی امید آپ کی بارگاہ سے ہے۔ پس حضرت تھوڑی دیر تک مراقب ہوئے اور توجہ خاص سے سرفرازی فرمائی۔ استغراق و سکر اور عظیم مدہوشی نے مجھ پر غلبہ کیا جس سے صبح تک مجھے اپنی خبر نہ رہی علی الصبح جب مجھ کو افاقہ ہوا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ترک و تجرید کی آپ سے تمنا ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا کہ تجارت میں حصول لقمہ حلال اور نفقہ عیال ہے۔ اسے مت چھوڑو جو کچھ تم کو پہنچا ہے۔ اُسے مضبوط پکڑو۔ اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اِیْسے بھی مردانِ خدا ہیں جن کو تجارت اور بیع خدا کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی پھر مجھ کو رخصت فرما دیا۔

اللہ اکبر۔ ایک سید صحیح النسب سعادتمند نے کہ حضرت کے تصرف کی برکت سے طبقات ارض و سماں پر کھل گئے تھے۔ اور احوالِ نادہ رونما ہوا کرتے تھے بیان کیا کہ ایک روز مجھ کو یہ خیال گذرا کہ آجکل

آنجناب سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ بمجرّد اس خیال کے میں نے اپنے احوال میں کمی پائی۔ تو میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ قبض اُسی خیال بد کا نتیجہ ہے۔ پس معافی گناہ کے لئے دستار گردن میں ڈال کر حضرت کے قدموں پر گر پڑا۔ اور گریہ و زاری شروع کی۔ مگر اس خیال کو چھپائے رہا۔ اور زبان پر نہ لایا۔ حضرت نے ایک لمحہ کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا کہ تم نے مجھ سے کرامت طلب کی تھی۔ اور یہ خطرہ فلاں کی صحبت سے پیدا ہوا تھا۔ آپ نے یہ فرما کے اس شخص کا نام بھی بتا دیا جس کی صحبت میں یہ بُرا خطرہ پیدا ہوا تھا۔

اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ زمانہ مرض میں حضرت پر ضعف کا غلبہ ہوا اور تناول فرمانے کے لئے دس پندرہ دانے منقے کے آپ نے طلب فرمائے۔ خادم نے حاضر کئے۔ حضرت نے مراقبہ فرمایا کہ ان دانیوں کا کھانا مفید ہو گا یا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوئے اور فرمایا کہ عجیب چیز ظاہر ہوئی۔ ان تمام دانیوں نے مناجات اور دعا کی کہ خداوند اترے دوست نے تناول کرنے کے لئے ہم کو منگوایا ہے تاثر نفع اور صحت ہم میں عطا فرما۔ کہ جو شخص ایک دانہ ہم میں کا کھائے اس کا ہر مرض صحت سے مبدل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ یہ واقعہ بخوبی محسوس و مشہود ہوا ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر چند دانے اس کے آنجناب نے تناول فرمائے۔ فوراً آپ کی بیماری صحت سے مبدل ہو گئی۔ اور جس بیمار نے ایک دانہ بھی ان میں کا کھایا صحت پائی۔

اللہ اکبر۔ ایک صوفی نے بیان کیا کہ شروع زمانہ طلب خدا میں

ایک روز میرے دلی جوش و خروش نے بیقرار اور بے آرام اور بے خور و خواب کر دیا تھا۔ میں دیوانہ وار پھرتا اور اپنی بے نصیبی پر افسوس کرتا تھا۔ میرے اس اضطراب میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی تھی۔ اگر صحرایں جاتا۔ تو جنون زیادہ ہوتا۔ اور خلوت میں رہتا تو اضطراب بڑھتا تھا! ایک روز خانقاہ ملائک پناہ آنجناب علیہ الرضوان میں آیا۔ حضرت اس وقت دروازہ پر تشریف فرما تھے اور اصحاب حلقہ کئے دست بستہ بادب تمام سر جھکائے ہوئے کہ گویا ان کے بدن میں جان ہی نہیں ہے کھڑے ہوئے تھے میں ابھی دروازہ پر نہیں پہنچا تھا کہ حضرت میرے آنے سے مطلع ہو گئے۔ اور سر مبارک کو دروازہ سے نکال کر فرمایا کہ اے فلاں جلدی آؤ۔ جلدی۔ میں دوڑ کر آپ کے قریب گیا کمال بندہ نوازی و سرافرازی سے میرے گریبان میں دست مبارک ڈال کر فرمایا کہ فلاں نعمت جو تم کو پہنچی ہے تمہارے ہمعصروں میں کسی کو نہیں ملی۔ حضرت کا یہ ارشاد آپ زلال تھا۔ جس نے میری آتش طلب کو بجھا دیا۔ اور بے قراری و بیدلی و بے آرامی و جوش و خروش سب سکون اور آرام سے بدل گیا۔

اللہ اکبر۔ حضرت کے ایک مخلص سید صحیح النسب نے بیان کیا کہ میں ملک دکن کے شہر اجین میں لشکر کے ساتھ تھا۔ ایک روز حال کے قبض نے مجھ پر غلبہ کیا۔ میں تفریح خاطر کے لئے خیمہ سے نکلا۔ اور بازار میں ایک دکان پر بیٹھ گیا۔ اس اثنائے میں ایک درویش نے کہ آثار ریاضت و علامات جذبہ اس سے ظاہر تھے۔ مجھ سے ملاقات کی اور سلام کیا میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں کے

پہاڑوں میں گوشہ نشین رہا کرتا ہوں اور اپنا وقت خلق سے علیحدگی اور دوری اور خلوت و عزالت میں گزارتا ہوں اور وہاں سے باہر نہیں نکلتا ہوں۔ میں حضرت کا مرید ہوں۔ اور اس وقت حضرت کی خوشبو میری مشام جان میں آئی۔ میں اس کی جستجو میں روانہ ہوا۔ اور اب وہ خوشبو تم میں پارہا ہوں میں نے کہا کہ میں بھی حضرت کا مرید ہوں۔ اور نسبت کی کشش آپ کو کھینچ لائی۔ ہماری باہمی ملاقات دیر تک رہی۔ اور ہر طرح کے تذکرے ہوتے رہے۔ اور اثنائے تذکرہ میں اس نے یہ بھی کہا کہ میں مدتوں تک حضرت کی خدمت میں رہا کرتا ہوں۔

اللہ اکبر۔ ایک سید صاحب نے بیان کیا ہے۔ کہ مجھے ان لوگوں سے جو حضرت علیؑ سے لڑے تھے۔ خصوصاً حضرت معاویہ سے بہت نفرت تھی۔ ایک رات حضرت کے مکتوبات قدسی آیات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس میں آپ کی ایک تحریر یہ نظر آئی کہ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ کو بُرا کہنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بُرا کہنے کے برابر ہے۔ میں اس نقل کے دیکھتے ہی آپ سے آزرده ہو گیا۔ اور آپ کے مکتوبات کو زمین پر ڈال دیا۔ اور سو رہا۔ خواب میں دیکھا کہ آپ غصہ کی حالت میں تشریف لائے ہیں۔ اور میرے دونوں کان پکڑ کر فرما رہے ہیں۔ کہ اے طفل نادان ہماری تحریر پر اعتراض کرتا ہے۔ اور ہمارے کلام کو زمین پر ڈال دیا۔ اگر میری اس تحریر کا تجھے اعتبار نہیں ہے۔ تو میں تجھ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس لے چلتا ہوں آپ اسے طرح کشاں کشاں مجھ کو ایک باغ میں لے گئے۔ وہاں ایک عمارت عالیشان تھی۔ ایک

بزرگ اس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان بزرگ کے سامنے تواضع فرمائی۔ اور انہوں نے بشاشت کے ساتھ آپ کو لیا۔ اس کے بعد مجھے فرمایا کہ اس وقت حضرت امیر تشریف فرما ہیں۔ سُنو کیا فرماتے ہیں میں نے سلام کیا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ”خبردار ہزار بار خبردار صحابہ سید ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہرگز کدورت مت رکھو۔ اور ان کے عیوب بھی مت بیان کرو کہ ہم جانتے ہیں اور ہمارے بھائی کہ کوئی حقانی نیتوں نے ہم میں اور ان میں جھگڑا ڈالا۔ پھر حضرت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے کلام کا بھی انکار نہ کرو۔

المذکر اکبر۔ جس زمانہ میں کہ حضرت اجمیر شریف میں تشریف فرما تھے ماہ مبارک رمضان عین برسات میں آیا۔ بارش بکثرت ہو رہی تھی اور شب و روز اس سے فرصت نہ ہوتی تھی۔ حضرت مسجد میں نماز تراویح میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ نقص ہوا اور غلبہ حرارت سے آپ کو اور آپ کے درویشوں کو بہت تکلیف پہنچی۔ ایک رات تراویح کے بعد حضرت مسجد سے نکلے اور سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ اگر تین ختم قرآن تک جو ہماری سنت دائمی ہے بارش شب میں فرصت دے تو کیا اچھا ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ کہ ستائیسویں شب تک کہ تین ختم قرآن تمام ہو گئے تھے۔ پانی شب میں نہ برستا تھا ستائیسویں رات کو اتنا پانی یکبارگی برسا کہ گویا دہانہ مشک بند تھا۔ اور اب اسے کھول دیا گیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ طریق کہ جس سے حضرت حق سبحانہ نے حقیر کو ممتاز کیا ہے۔ ابتدا سے انتہا تک اس کی بنیاد نسبت نقشبند یہ ہے کہ اندراج نہایت دربدایت کو شامل ہے۔ اسی بنیاد پر عمارتیں تیار کی گئیں اور

محل بنائے گئے ہیں اگر یہ بنیاد نہ ہوتی تو معاملہ یہاں تک نہ بڑھتا۔ تخم بخارا اور
سمرقند سے لایا گیا۔ اور زمین ہندوستان میں جس کا خمیر خاک شیر بڑ بٹھا
سے ہے بویا گیا اور آب فضل سے برسوں سیراب کیا گیا۔ اور تربیت
احسان سے تیار کیا گیا۔ اور جب کاشتکاری کمال کو پہنچی تو اس کو خدا کی
معرفت کا پھل لگا۔

فرماتے ہیں کہ علوم و معارف میں کہ ترجمان احوال و مواجید ہیں اکثر
تناقض اور اختلاف مفہوم ہوتا ہے۔ اس کو اختلاف اوقات و اوضاع پر
محمول کرنا چاہئے۔ کیونکہ ہر وقت کے احوال و مواجید علیحدہ اور ہر مقام کے
علوم و معارف نئے ہوتے ہیں۔ پس حقیقت میں نہ کوئی تناقض ہے۔ اور
نہ اختلاف اس کا احکام شرعیہ کا ساحال ہے کہ نسخ و تبدل کے بعد احکام
تناقض معلوم ہوتے ہیں۔ اور جب اختلاف اوقات و اوضاع کو ملاحظہ
کیا جائے تو تناقض اور اختلاف مرتفع ہو جاتا ہے۔ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ
يَعْلَمُ الْحِكْمَ وَالْمَصَالِحَ فِي ذٰلِكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُنَازِعِينَ خدائے پاک
حکمتوں اور مصلحتوں کو جانتا ہے۔ پس تو شک کرنیوالوں میں سے مت ہو
اللہ اکبر۔ ایک درویش صفائش نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ مرض
سنپات نے مجھ پر سخت حملہ کیا۔ کہ حرکت کرنے کی طاقت بھی نہ رہی
تھی۔ زندگی کی امید نہ رہی تھی اس حال میں میں حضرت کی روح پر فتوح
کی طرف متوجہ ہوا۔ اس توجہ میں میں اپنے سے غائب ہو گیا۔ اور میں
نے دیکھا کہ حضرت تشریف فرما ہیں۔ اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں کہ
اٹھ اس عیسے دم کے اتنا فرماتے ہی وہ میری مدہوشی سب جاتی رہی
اور میں ہوش میں آ گیا۔ اور اپنی آنکھوں سے اس قدوہ اولیا کے جمال

جہاں آرا کا مشاہدہ کیا۔ اور میں نے اپنے اندر طاقت اور قدرت پائی۔ اور تیزی کیساتھ اٹھا آپ نے فرمایا کہ کیا تحفہ لائے ہو۔ میں نے کہا کہ اخلاص فرمایا کہ پھر سب چیزیں لے آئے ہو۔ اور یہ فرما کر غائب ہو گئے۔ میں نے غور کیا تو مرض کا مطلقاً اثر باقی نہ تھا۔

اللہ اکبر۔ ایک صوفی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حج کر نیکا ارادہ مجھ پر غالب ہو گیا۔ میں نے حضرت کی خدمت میں اپنا حال عرض کیا۔ اور نصرت کیلئے اجازت چاہی۔ آپ نے ایک لمحہ سکوت فرمایا اور مراقب ہو گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم کوچ کے میدان میں نہیں پاتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ اس ارشاد کو آج تیس برس گزر گئے ہیں۔ جب کبھی ارادہ سفر کا کیا عزیمت فسخ ہو گئی اور جانے کا سامان نہ ہو سکا۔

اللہ اکبر۔ ایک روز حضرت کی زبان الہام ترجمان سے نکلا۔ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ مزل ایک ہولناک گڑھے میں گر گئے ہیں اور وہاں سے نکلنے کیلئے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ چند روز کے بعد خبر آئی کہ شیخ مزل اطراف سرہند کے پہاڑوں میں تفریجاً گئے تھے اور ایک غار کے کنارہ سے گذر رہے تھے کہ ان کا پاؤں پھسلا اور غار میں گر پڑے کہ باہر نکلنا دشوار ہو گیا۔ وہاں سے نکلنے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے کہ ایک دہقان نے دور سے دیکھا اور لوگوں کو خبر دی۔ لوگ جمع ہو کر اس غار کے کنارہ آئے اور شیخ کو اس سے نکالا۔ شیخ موصوف حضرت کے صحابی قدیم اور صاحب اجازت تھے۔

اللہ اکبر۔ جس زمانہ میں کہ حضرت لاہور میں تشریف فرما تھے عالم معنوی مولانا جمال تلوی حضرت کی خدمت میں آئے۔ اور خلوت میں

آپ سے پوچھا کہ آج آپ کا ثانی جامع علوم ظاہر و باطن صفحہ روزگار پر پیدا نہیں ہے۔ مسئلہ وحدت وجود کہ بظاہر شریعت کے مخالف ہے۔ مگر اولیاء اللہ کثرت سے اس کے قائل ہیں۔ اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ حضرت نے توجہ و تصرف فرما کر وہ حال مولانا کو عطا فرمایا۔ اور کان میں چند کلمات فرمائے۔ مولانا کو طاقت نہ رہی کہ ابرنیسان کی طرح آنسو آپ کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اور آپ کے بشرہ میں ایک تغیر مثل ارباب سکر و وجد کے پیدا ہوا۔ مولانا بے طاقت ہو گئے اور بتواضع و انکسار تمام قد مبوسی کر کے رخصت ہوئے۔ مجھے اس تصرف پر ناز ہے۔ عالم زبردست مثل مولانا جمال جن کو دلائل سے معقول کرنا دشوار تھا۔ ایک لمحہ میں ان کو آپ نے حال عطا فرمایا۔ اور ان کو اس مقام پر کہ جس سے وہ خوف کرتے تھے پہنچا دیا اور ان کے شکوک و شبہات کو حال وار و کر کے دور کر دیا۔

کرامت۔ ایک درویش خادم حضرت نے بیان کیا کہ میں قلعہ گوالیار میں بخدمت آنجناب مقیم تھا۔ ایک بزرگ اس راستہ سے گذرے اور انہوں نے بعد افسوس و حیرت کہلا بھیجا کہ آپ کی رہائی یہاں سے ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ باعث اس تکلیف کے روافض ہیں اور یہ قلعہ بالفعل انہی سے متعلق ہے۔ اگر وہ کہلا بھیجیں کہ قلعہ کے اوپر سے گرا دیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حضرت نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ قید سے میری رہائی یقیناً ہوگی۔ کیونکہ بعض لوگوں کو جن کے نصیب مجھ سے متعلق ہیں۔ ان کا حصہ پہنچنا باقی ہے۔ اور یہ بات بغیر میری رہائی کے ناممکن ہے۔ حقوڑی مدت کے بعد اُس قلعہ

سے آپ کی رہائی ہوئی۔ اور آپکا وہ ارشاد جلد سے جلد ظاہر ہو گیا۔

کرامت۔ حضرت کے ایک مخلص بیان کرتے تھے کہ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ ہر روز دو کلاں دیکھنا اور بیگانہ کو پہلے سلام کیا کرتے تھے ایک روز مجھے خیال ہوا کہ آج حضرت کی خدمت میں اچانک پہنچ کر سلام میں ابتدا کروں گا۔ پس اس نیت سے آپ کی خدمت میں روانہ ہوا۔ اور حضرت سے اتنے فاصلہ پر پہنچ گیا کہ اگر دو تین قدم آگے بڑھتا تو آپ کے روبرو پہنچ جاتا اور ابھی تک اپنے نہ مجھ کو دیکھا تھا۔ اونٹن میں نے آپ کو مگر اپنے اندر ہی سے آواز دی کہ السلام علیکم یا فلاں! مجبوراً میں سامنے گیا اور علیکم السلام کہا۔ اور سلام میں سبقت کر نیکی ارادہ کو بیان کیا حضرت سن کر مسکرائے۔

کرامت۔ ایک روز ایک طالب نے حضرت سے نسبت قادریہ کیلئے التماس کیا حضرت نے طریقہ عالیہ قادریہ میں اس کو مرید کر کے فرمایا کہ صحبت میں اکثر حاضر رہا کرو۔ حضرت بوجہ اس کی تمنا کے دو تین روز نسبت قادریہ میں مشغول رہے اور اس کے برکات طالب مذکور کو عطا فرمائے۔ جو لوگ کہ حضرت سے حصول نسبت نقشبند یہ کرتے تھے اس زمانہ میں انہوں نے اپنے کو بیکار اور اپنے کام میں انقباض دیکھا۔ حقیقت کار سے مطلع نہ تھے۔ اس لئے حضرت سے عرض کی۔ حضرت نے تبسم فرمایا اور کہا کہ دو تین روز سے ہم فلاں شخص کو نسبت قادریہ کے افاضہ کرنے میں مشغول تھے۔ اس لئے تمہارے کام میں بستی واقع ہوئی۔ پھر ان لوگوں کے احوال کی طرف متوجہ ہوئے اور تلافی ایام سابقہ کی فرمائی۔ جو ابواب فتوح کہ چلوں میں نہ کھلتے وہ چند روز میں ان کو عطا فرمادے۔ عجیب تصرف تھا کہ ایک توجہ میں طالب کمال

سینہ نور سے بھر دیا جاتا تھا۔

اللہ اکبر۔ ایک آپ کے خاص خادم جان محمد نامی تاجر کہتے ہیں کہ جب کبھی معنوی طور پر میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کی پیشانی اور ہر دو رخسار پر لفظ اللہ لکھا ہوا دیکھتا ہوں چنانچہ یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ نے قریب شام کے مجھ سے فرمایا کہ ایک کام کے لئے کہتا ہوں اس کو کر سکو گے۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیوں نہ کر سکو نگا۔ آپ نے ایک جوز بدیں ارشاد عطا فرمایا کہ فلاں باغ میں چند درویش فردکش ہیں ان کے پاس جاؤ۔ ان میں ایک فقیر چمپک رو سب سے الگ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو ہماری دعا کہو اور یہ جوز اس کو دے دو۔ اور اصرار کر کے اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ میں حسب الحکم گیا اور دیکھا کہ ایک جماعت قلندروں کی بیٹھی ہوئی ہے اور ایک فقیر چمپک رو تھوڑے فاصلہ سے بیٹھا ہوا ہے اس نے مجھ کو دیکھتے ہی پوچھا کہ کیا حضرت نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے۔ میں نے اس کو وہ جوز دے دیا اور دعا پہنچائی اس نے کہا کہ حضرت نے ہم کو بلایا اور خود نہ آئے۔ پس وہ میرے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ حضرت محراب میں تشریف فرما تھے۔ وہ درویش دوسری طرف بیٹھ گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ قہوہ لاؤ۔ میں دوڑا ہوا گیا قہوہ خانہ سے پیالی قہوہ کی لیکر حاضر ہوا۔ اپنے فرمایا کہ درویش کی خدمت میں لے جاؤ۔ میں درویش کی طرف متوجہ ہوا دیکھا تو وہ درویش بھی آنجناب ہی ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ آنجناب کی خدمت میں پیش کرو۔ میں اس طرف مڑا تو دیکھا کہ ادھر بھی ہمارے حضرت ہی تشریف فرما ہیں۔ درویش نے حضرت سے میرے حالات

دریافت کئے حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص جلندر کا رہنے والا ہے۔ اور
جان محمد اس کا نام ہے اور فلاں شخص کا لڑکا ہے۔ اس نے کہا کہ اس
کے والد میرے دوست تھے۔ اس کو کس سلسلہ میں آپ نے مرید کیا
ہے۔ فرمایا کہ سلسلہ قادریہ میں۔ اُس نے کہا کہ میں سفارش کرتا ہوں
کہ اس کو حضرت غوث الثقلین سید محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ
کی خدمت میں پہنچا دیجئے۔

اس اثناء میں حضرت اٹھے فرمایا کہ جان محمد ستارہ قطب کو تم جانتے
ہو یہی ہے یا اور ہے۔ قطب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ خوب دیکھو
میں نے دیکھا کہ ایک عالیشان بزرگ سیاہ لباس والے اس میں سے
نکلے۔ اور تیر کی طرح ایک لمحہ میں اس مقام پر اتر کے آگئے۔ حضرت نے
فرمایا کہ ان کی قد مبوسی کرو کہ حضرت غوث الثقلین یہی ہیں۔ حسب الحکم
میں نے قد مبوسی کی۔ پھر حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ رخصت
ہوئے۔ اور ستارہ قطب کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میں غائب ہو گئے
جب کہ حضرت وضو سے فراغت پا کر مسجد میں تشریف لائے۔ اس درویش
نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تو نے زیارت
کی۔ میں نے کہا کہ ہاں پھر ایک شخص نے جان محمد سے کہا کہ تم باوجود
ان کرامتوں کے مشاہدہ کرنے کے سوداگری میں کیوں پھنسے ہوئے
ہو۔ اس نے کہا کہ یہ ایک قصہ عجیب ہے۔ میرے اقربا حضرت کی خدمت
میں آئے اور التماس کیا کہ جان محمد کو ہمیں دے دیجئے۔ ہم اس کی
شادی کر دیں گے۔ حضرت نے مجھ سے کہا کہ جاؤ شادی کر لو۔ میں نہ گیا
وہ لوگ پھر آئے الغرض میرے اقربا حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر

اصرار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت مجھ کو اجازت دیدیتے تھے۔ اور میں نہ جاتا تھا۔ آخر کار آپ اقربا کی تکلیف دہی سے تنگ آ گئے۔ اور ایک روز آپ پان کھارہے تھے۔ اس کو منہ سے نکال کر بچے دیا۔ وہ پان کھاتے ہی میرا سارا حال سلب ہو گیا۔ گویا کہ میں مست تھا۔ اور اب ہوشیار ہو گیا اور کاروبار دنیا نظر آنے لگے۔ عزیزوں کی رفاقت اختیار کی شادی کر لی۔ اور تجارت میں مشغول ہوا۔ مگر حضرت کے ساتھ محبت کا تعلق بدستور قائم ہے۔ جب متوجہ ہوتا ہوں تو حضرت کی ملاقات کر لیتا ہوں۔

اللہ اکبر۔ علامہ فہامی مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے کہا ہے کہ میری آپ کے ساتھ عقیدت کا سبب اس کرامت کا مشاہدہ تھا کہ ایک رات حضرت کو میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ اور اثنائے تلاوت میں یہ تصرف فرمایا کہ میرے دل میں جذبہ پیدا کر دیا کہ میں نے اپنے دل کو ذکر پایا۔ علامہ موصوف ایک مدت تک اسی نسبت کے ساتھ حضرت کے باطن سے استفادہ فرماتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ میں اویسی حضرت شیخ احمد کا ہوں پھر حضوری میں حاضر ہوئے۔ اور ظاہر میں بھی تعلیم ذکر کی حاصل کی۔

اللہ اکبر۔ حضرت کے ایک درویش مخلص نے بیان کیا کہ ایک روز مجھ سے فرمایا کہ تم اور فلاں شخص ولایت ابراہیمی رکھتے ہو۔ مجھ کو خیال ہوا کہ اگرچہ حضرت کا ارشاد اس بارہ میں کافی ہے۔ لیکن اگر مجھ کو بھی علم اس کا ہو جاتا تو بہتر ہوتا۔ اسی رات میں نے حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ دیکھا۔ آپ بھی وہاں موجود ہیں اور میں اور وہ شخص بھی کھڑے ہیں۔ آپ نے ہم کو حضرت خلیل اللہ

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک قدموں میں گرا دیا اور صبح کو فرمایا کہ کیا اب بھی کسی قسم کا شک باقی رہا۔ خوب یاد رکھو کہ اس قسم کا باطنی کمال بہت تھوڑے لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے لہذا اس نعمت کی قدر کرو اور اپنے آپ کو ہمہ تن خدا کی یاد میں ڈوبادو۔

اللہ اکبر۔ حضرت کے ایک مرید نے نقل کیا ہے کہ میں تپ محرقہ میں ایک مدت سے مبتلا تھا۔ ایسا ضعف و ناتوانی پیدا ہوئی کہ زندگی کی امید منقطع ہو گئی۔ سب اقربا شب بیداری میں مصروف تھے کہ وقت نزع موجود رہیں۔ میں نے حضرت کی خدمت میں توجہ کی۔ اور دیکھا کہ ایک شخص از سر تا پا چادر سفید اوڑھے ہوئے آیا۔ اور مجھ سے کہا کہ اس چادر کو حضرت سرور کائنات علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے قطب وقت شیخ احمد فاروقی نقشبندیؒ کو عطا فرمایا ہے۔ اور انہوں نے تمہارے پاس بھیجی ہے تم اسے اوڑھو۔ اس کی برکت سے شفا پاؤ گے پس مجھے اس نے سر سے پاؤں تک وہ چادر اڑھا دی۔ میں نے ہاتھ سے اس چادر کو چھونا چاہا۔ تو چادر ہاتھ میں نہ آئی بجائے اس کے برد و ت نے پاؤں کی طرف سے سرایت کی اور سر تک آگئی۔ میری ہمیشہ نے دیکھا کہ میرے ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے۔ وہ یہ سمجھی کہ اس کا وقت آخر ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے پکڑا اور بغل میں لیکر رونا اور چیخنا چلنا شروع کر دیا۔ میں اس کے شور و غل سے بیدار ہوا۔ اور میں نے کہا کہ غم ن کرو میں تندرست ہوں۔ پس میں نے شور بامانگ کر پیا۔ اور ایسا تندرست ہو گیا کہ صبح کی نماز کھڑے ہو کر ادا کی۔ قربان جاؤں ایسے کامل پیر کے۔ صاحب مذکور نے یہ بھی بیان کیا کہ میں نے اور ایک میرے دوست

نے کہ وہ بھی آپ کے مریدوں میں سے تھے۔ امساک کیلئے ایک دوا اپنے مکان میں تیار کی تھی۔ جس میں افیون شریک تھی اور سوا ہمارے اور کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔

ہم نماز ظہر میں حلقہ کی شرکت کیلئے آپ کی خدمت میں گئے اور یہ خیال تھا کہ واپس ہو کر دوا کھا بیٹھیں گے۔ آنجناب حلقہ سے فارغ ہو نیکے بعد محل میں تشریف فرما ہونے کے لئے اٹھے۔ اور دروازہ پر کھڑے ہو گئے اور ہم دونوں کو طلب کر کے بہشت اور حور و قصور کا تذکرہ آغاز فرمایا۔ اور دینوی لذتوں کی بے وقعتی بیان فرمائی اور آخرت کی نعمتوں کی رغبت دلا کر فرمایا کہ دوائے افیون جو تم نے تیار کی ہے اس کو مت کھاؤ۔ ہم حیران ہوئے اور آپ کا حکم قبول کیا۔ اور اس دوا کو حوض میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ ایسے ہی پاک نفسوں کا طفیل تھا کہ جو لاکھوں بلکہ کڑوڑوں کو شرک کی نجاست سے پاک کر کے توحید کے نور کا نورانی چشمہ انکے جسموں اور روحوں میں جاری کر دیا۔

اللہ اکبر۔ ایک مرید نے بیان کیا کہ ایک ملا ایک خواجہ زادہ کے لڑکوں کو تعلیم دیتا تھا۔ وہ خواجہ زادہ سفر میں گیا ہوا تھا۔ اور ملا صاحب کو مکان کے دروازہ میں مکتب کیلئے جگہ دی گئی تھی۔ کبھی کبھی ان میں سے ایک لڑکے کی ماں لڑکے کو دیکھنے کے لئے آکر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اور ناگاہ ملا کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اور دل ہاتھ سے کھو بیٹھا۔ آپ نے اس کے حال سے اطلاع پا کر فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ کل بعد نماز صبح کے وہ حلقہ ذکر میں ہمارے سامنے بیٹھے کہ توجہ کی جائیگی۔ اور ابتلا مذکور انشاء اللہ تعالیٰ دفع ہو جائیگا۔ ملا صاحب علی الصباح خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ اور نماز فجر حضرت

کیسا سچا ادا کی۔ اور حلقہ ذکر میں حضرت کے روبرو بیٹھے۔ حضرت نے اُس پر
 توجہ فرمائی۔ اور خارِ محبت مجازی اس کے دل سے نکال دیا۔ اور بعد برخواست
 حلقہ کے ملا صاحب سے ان کا حال دریافت فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ بخدا
 میرا دل اب اس کے عشق سے بالکل سرو ہو گیا۔ پھر اسی وقت حضرت سے
 اجازت لیکر وہ اپنے وطن کو چلے گئے۔ اور اس بلا و ابتلا سے توجہ حضرت ہانی پانی
 اللہ اکبر۔ ایک امیر نے حضرت سے عرض کیا کہ میں جوانی سے گزر کر
 بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ مگر کوئی فرزند پیدا نہ ہوا۔ جو میرے بعد صفحہ روزگار پر
 میری یادگار رہتا۔ اس بارہ میں آپ توجہ فرمائیں۔ حضرت کچھ دیر تک
 مراقب رہے اور فرمایا کہ لوح محفوظ میں اس موجودہ بنی بنی سے تمہاری
 قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر دوسری شادی کرو تو اولاد ہوگی۔
 اور بعد تمہارے تمہاری یادگار رہیگی۔ اتفاقاً اس کی بنی بنی نے وفات پائی
 اور دوسری بنی بنی سے اس کی شادی ہوئی۔ اور اس سے ایک لڑکا
 اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ جو بعد اس کے یادگار رہے۔

اللہ اکبر۔ حضرت کے ایک عزیز کا بیان ہے کہ مجھے ہمیشہ حضرت سے
 بیعت کرنے کی خواہش رہتی تھی۔ مگر بعض موانعات کے سبب سے اس
 سعادت سے محروم رہتا تھا۔ ایک رات میں عزم بالجزم کر کے نکلا۔ کہ کل
 حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر التماس کروں گا کہ مجھ کو اپنے مریدوں
 کے حلقہ میں داخل کریں۔ اور تعلیم ذکر فرمائیں۔ اسی رات خواب میں دیکھا
 کہ ایک دریائے عمیق ہے اور میں اس کے کنارہ پر کھڑا ہوں کہ آپ کی
 نگاہ مجھ پر پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص جلد آؤ جلد آؤ۔ حضرت کے یہ
 فرماتے ہی میرا قلب ذاکر ہو گیا۔ میں بیدار ہوا تو میرا دل مطابق طریقہ نقشبندی

کے ذاکر ہو گیا۔ حالانکہ میں نے نہ کسی سے سنا تھا کہ طریقہ شغل حضرت کا کیا ہے صبح کو خدمتِ والا میں حاضر ہوا۔ اور شب کی کرامت عرض کی۔ اور طریقہ شغل جو شب میں تعلیم پایا تھا عرض کیا۔ فرمایا کہ طریقہ ذکر یہی ہے اسپر مداومت کرو اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آنجناب نے ماہ رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں ارشاد فرمایا کہ آج عجیب معاملہ معائنہ ہوا۔ آنکھیں مراقبہ میں بند تھیں ایک صاحب کو میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت اقدس سید الاولین والآخرین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ اس عالم دنیا کے متعلق ایک خیر اور برکت سے بھرا ہوا اجازت نامہ عطا کروں چنانچہ ایسا اجازت نامہ عطا کیا گیا کہ جس سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور حاصل ہو گیا۔ الحمد للہ علیٰ ذالک۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے کہ میں نے شریعت کو دیکھا کہ ہمارے اس مقام میں اتری ہے جیسا کہ قافلہ کسی مکان میں اترتا ہے۔ اس میں آپ نے اپنی مسجد اور خانقاہ کی طرف اشارہ فرمایا۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں ایک شب ادا رتزاویج کے بعد بستر خواب پر لیٹ گیا۔ اور خادم میرے پاؤں دبار ہا تھا۔ میں بھولے سے پہلوئے چپ پر لیٹ گیا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ سونے میں ابتداء پہلوئے راست سے کرنا سنتِ اجماعی ہے وہ اس وقت متروک ہو گئی۔ نفس نے کاہلی سے ظاہر کیا کہ سہو اور نسیان سے جو چیز سرزد ہو جائے وہ معاف ہے۔ لیکن میں فوراً اٹھا۔ اور پھر لیٹا۔ اور ابتداء پہلوئے راست سے کی۔ اس کے بعد عنایات اور

فیوض اور برکات واسرار بہت کچھ مجھ پر ظاہر ہوئے اور نداوی گئی کہ اس رعایت سنت کی وجہ سے آخرت میں تجھ کو کسی طرح کا عذاب نہ دیا جائیگا اور تمہارے خادم کو بھی جو پاؤں دبار ہاتھا ہم نے بخش دیا۔

ایک باخدا کا بیان ہے کہ انتقال کے وقت میرے والد نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضرت کی خدمت میں لیجا کر عرض کرنا کہ مجھ کو اپنے طریق میں داخل کر لیں۔ حضرت کا طریق یہ تھا کہ اموات کو بھی اعطاء نسبت فرماتے تھے میں نے والد کی وفات کے بعد حسب وصیت عمل کیا۔ اور جنازہ نماز کے لئے حضرت کی خدمت میں لے گیا۔ اور مرحوم کا التماس مذکور بھی عرض خدمت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کل حلقہ ذکر میں تم کو معلوم ہو جائیگا۔ میں جب دوسرے دن آپ کے حلقہ ذکر میں بیٹھا ایک مدہوشی پیدا ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت تشریف فرما ہیں۔ اور والد مرحوم حلقہ ذکر میں آپ کی خدمت میں تھوڑے فاصلہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور شغل میں سرگرم ہیں میں شکر خدا بجالایا اللہ اکبر۔ انہی صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ جس زمانہ میں کہ حضرت قلعہ گوالیار میں یوسف دارنگرانی میں رہتے تھے۔ سرہند میں آپ کی وفات کی خبر شائع ہوئی۔ میں منہموم و مہوم ہوا۔ اور فاتحہ پڑھی۔ اسی رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چند درویشوں کے ساتھ حجرہ میں تشریف فرما ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہماری خبر وفات بالکل غلط ہے۔ میں بیدار ہوا اور ہر طرف تحقیق کی پے درپے خیر عافیت آنحضرت ہر طرف سے موصول ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ برسوں زندہ رہے۔

اللہ اکبر۔ ایک روز مولانا محمد امینؒ نے حضرت قدس سرہ سے عرض کیا کہ نواب شیر خواجہ باپ کی طرف سے سید ہیں اور ماں کی جانب سے

خواجہ زادہ ان کے ابا و اجداد ولایت سے بزرگ مرتبہ کیساتھ آئے تھے۔
 حضرت ان کے بارہ میں توجہ کریں۔ کہ شراب نوشی اور بدکاری کی بیماری ان کے
 دامنگیر ہو گئی ہے اور ان کو اس ورطہ ہلاکت سے نکال دیں۔ اور توفیق صلاح
 عطا فرمائیں کہ وہ امرِ عظیم الشان سے ہیں۔ اگر وہ راہِ راست پر آجائیں گے
 تو ایک گروہ کثیر اور ایک جُم غفیر ان کے متعلقین کا بھی مائل بہ صلاح و تقویٰ
 ہو جائیگا۔ چونکہ ان کے حقوق میرے ذمہ بہت کچھ ہیں۔ اسلئے عرض کیا
 گیا ہے۔ حضرت نے یہ سنکر سکوت فرمایا مولانا نے دوبارہ التماس کیا اور
 بہت کچھ عجز و الحاح کی۔ حضرت نے ایک روز توجہ کر کے فرمایا کہ "مولانا
 اس وقت ہم احوال شیر خواجہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے وہ فسق و فجور کے
 دلدل میں دور تک دھنس گیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو نکالوں
 مگر میرا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ لیکن آخر کار ہم اس کو اپنی طرف کھینچ لینگے۔
 اس ارشاد کو ایک مدت دراز گزر گئی اور اللہ تعالیٰ نے شیر خواجہ کو
 توفیق رفیق عطا فرمائی کہ تمام مناہی سے تائب ہو گئے۔ اور طاعت عبادت
 میں مشغول ہو گئے۔ اور حدودِ سرہند میں ہی رحمتِ حق سے واصل ہو گئے
 ان کے لڑکے جنازہ روضہ منورہ حضرت میں لائے اور وہیں ان کو دفن
 کیا گیا۔ اور حضرت کا وہ ارشاد کہ آخر ہم اس کو اپنی طرف کھینچ لینگے ظاہر ہوا۔
 اللہ اکبر۔ مولانا محمد حنیف کابلیؒ نے کہ مخدوم زادہ عالی قدر خواجہ محمد معصوم
 سلمہ اللہ سبحانہ کے ایک جلیل القدر خلیفہ ہیں۔ اور ملک کابل میں ہدایت
 و ارشاد طلباء میں مشغول ہیں۔ بیان کیا کہ ارشاد مآب شیخ محمد صدیق فرزند
 ارجمند شیخ بادشاہ کولابی فرماتے تھے کہ میں بروضع تجرید و تفرید متوجہ ہوں
 پورہ ہوا۔ جب سرہند پہنچا تو حضرت کی تعریف و توصیف پہلے سے بھی زیادہ

سننے میں آئی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر دنیا بھر میں پھرو گے تو حضرت کی صحبت شریف کا ایک شتمہ نہ پاسکو گے۔ میں اس خبر کو سنکر خوش ہوا اور بلا توقف متوجہ آستانہ فلک نشان ہوا۔ اور خانقاہ ملائک پناہ میں پہنچا دیکھا کہ نماز ظہر ادا فرما کر اصحاب خاص کے ساتھ مراقبہ میں مشغول ہیں۔ میں بھی ایک طرف کو بیٹھ گیا اور آپ کے حلقہ سے فراغت پانے کے بعد سلام کیا۔ اور قدمبوس ہوا۔ آپ نے میرے حالات دریافت کئے اور فرمایا کہ اے درویش اپنا خیال ظاہر کرو۔ اور انکار کا راستہ مت چلو۔ میں نے اپنے حال کی بابت انکار کیا۔ اور کہا کہ سرکار میں کچھ بھی حال نہیں رکھتا ہوں حضرت نے میرے ابتدائے حال سے اس مقام تک کہ جس پر میرا عبور ہوا تھا کما حقہ بیان فرمادیا اس بات کے سننے اور اس کرامت کے ظاہر ہونے سے مجھ کو بڑی حیرت ہوئی۔ پھر حضرت خلوت میں تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ کل بعد اشراق کے آیتو۔ دوسرے دن میں وقت مقررہ پر حاضر ہوا۔ حضرت نماز اشراق ادا کر کے خلوت میں داخل ہو چکے تھے۔ میں تھوڑی دیر کھڑا رہا اور دیکھا کہ ایک صوفی مسجد میں بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جب حضرت برآمد ہوں تو کہہ دینا کہ ایک درویش خدمت میں آیا تھا۔ چونکہ آپ باہر تشریف فرمانے لگے اسلئے دعا کہہ کر عازم برہان پور ہو گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت نے مجھ کو تمہارے لئے بٹھا دیا ہے۔ اور فرمایا ہے۔ کہ ایک درویش محمد صدیق نام آئے تو ہم کو اطلاع کر دینا۔ حالانکہ میں نے آپ سے اپنا نام بیان نہیں کیا تھا۔ پس صوفی آپ کی خدمت میں گیا اور میری دعا پہنچائی۔ حضرت نے مجھ کو بلایا۔ اور خود اسٹے اور وضو کیا اور نماز نجست الوضو پڑھی۔ تھوڑی دیر مراقب رہے۔ اور پھر مجھ کو حکم دیا کہ سامنے آؤ۔

میں سامنے گیا اور آپ کے قریب بیٹھا۔ حضرت پھر مراقب ہوئے اور ذکر قلبی فرمایا۔ اور متوجہ رہے اور میرے احوال کو ہر ساعت بدل رہے تھے ایک ہی ساعت میں اس قدر احوال مجھ کو عطا فرمائے کہ برسوں کی عبادت میں اس کا ایک شتمہ حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ اور جو حال مجھ پر وارد ہوتا تھا۔ آپ اسکی خبر دیتے تھے۔ اسی طرح تمام احوال واردہ کی خبر دی اور پھر برہان پور کی اجازت مرحمت فرمائی۔

اللہ اکبر۔ مولانا مذکور نے بیان کیا کہ ایک درویش صفائش کہتا تھا کہ میں حرمین شریفین زاد ہما اللہ سبحانہ، شرفاً و تعظیماً کی طرف متوجہ ہوا۔ جب سر ہند شریف پہنچا تو مشرف آستانہ بوسی خادمان حضرت سے بھی مشرف ہوا۔ اس وقت حضرت نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ اور خلوت گاہ میں تشریف لیجانا چاہتے تھے۔ اتنے میں میں نے آپ کو سلام کیا۔ اور سامنے گھڑا ہو گیا۔ حضرت نے خادم سے فرمایا کہ ہمارے گھر سے روٹی لے آؤ۔ خادم ایک روٹی لے آیا۔ حضرت نے خادم سے وہ لے لی اور اپنے ہاتھ سے میری بغل میں ڈال دی۔ اور فرمایا کہ اے درویش وقت اچھا ہے یہی پارچہ نان تمہارا پیر ہے اور تربیت کیلئے کافی ہے۔ پھر میں حضرت سے رخصت ہوا۔ اور گھڑی پہ گھڑی میرا حال ترقی پاتا تھا۔ اور ایک حال کے بجائے دوسرا حال پیدا ہوتا تھا۔ جو کچھ کہ اس ایک ساعت میں پایا اپنی بیس سال کی ریاضت میں اس کی بوجھی نہ پائی تھی۔

اللہ اکبر۔ حضرت کے ایک مرید نے بیان کیا کہ میں حضرت کا مرید تو ہو گیا تھا۔ مگر ترک سپاہگری نہ کی تھی۔ ایک رات میرا ایک جوڑی دار شراب لایا اور مجھ سے اس کے پینے کیلئے اصرار کیا۔ میں نے انکار کیا۔ وہ چاہتا

تھا کہ مجھے زور اور زبردستی سے پلائے۔ اتنے میں آپ انگشت بدندان
تشریف لائے۔ اور مجھ کو اس سے منع فرمایا۔ مجھ کو جذبہ نے گھریا۔ اور
جنون غالب ہوا۔ چار مہینہ تک یہ جذبہ قائم رہا۔ اور اس میں اپنے روبرو
حضرت کو بچشمِ سر ویکھتا تھا۔

اللہ اکبر۔ ایک مخلص عقیدت کیش نے نقل کیا کہ مجھے ایک فاحشہ سے
محبت و شیفتگی تھی اور میں اس تعلق میں بے اختیار تھا۔ ایک دن اس کو
اپنے خلوت خانہ میں طلب کیا اور مجلسِ بزمِ آراستہ کی اور چاہا کہ اس سے
قربت کروں۔ اتنے میں آنحضرت علیہ الرحمۃ ظاہر ہوئے۔ اور آپ نے
ایک طمانچہ میرے منہ پر مارا اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ اور لرزہ و
میرے بدن میں پڑ گیا۔ جس سے اس عمل بد کی قدرت سلب ہو گئی۔ اور
میں اپنے ارادہ سے تائب اور نادم ہوا۔

اللہ اکبر۔ حضرت کے مرید میر شرف الدین حسین حنی ملقب بہ ہمت
خاں بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک روز مجھے یہ خیال ہوا کہ چند کپڑے نفیس
سیلر و کئی اور کسی قدر پکانے کے مصالحہ حضرت کی خدمت میں پہنچوں۔ پس
کپڑے اور مصالحہ علیحدہ علیحدہ اپنے دودھ بھائی الہ یار نامی کے ذریعہ
روانہ کئے۔ ایک عورت نے جو میری سسرالی رشتہ دار آئی تھی کہا کہ ایسے
بیش قیمت کپڑے کیوں فقر کی نذر کرتے ہو۔ وہ ان کو استعمال نہ کریں گے
میں نے کہا کہ اگر وہ استعمال نہ کریں تو انکے کسی اور گھروالے کے کام آئیں گے
اللہ یار نے کپڑے اور مصالحہ آپ کے ملاحظہ میں پیش کیا آپ نے فرمایا کہ
مصالحہ تو لے لیا جائے۔ اور کپڑوں کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ میر شرف الدین حسین
کہو کہ یہ نفیس کپڑے درویشوں کے کام نہیں آتے ہیں۔ تمہارے گھر میں جو ایک

عورت آئی ہے اُس کو دے دو۔ یہ اُس کے لائق ہیں۔ اور کپڑوں کو واپس فرما دیا
اس کرامت سے وہ عورت جس نے وہ بات کہی تھی بہت نادوم ہوئی اور توبہ کی
کہ حضرت کی نسبت پھر کبھی ایسی باتیں نہ کہوں گی۔

اللہ اکبر۔ میر صاحب مذکور بیان کرتے تھے کہ جب کہ فرزند شمس الدین احمد
دو سالہ تھا وہ اپنے عظیم دہلی میں پھیلی۔ اور وہ بھی سخت بیمار تھا تین دن تک دودھ نہ
پیا۔ اور بے ہوش رہا۔ اور آثار جانکنندہ ظاہر ہونے لگے اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ
روح اس کے پاؤں سے کمر تک نکل گئی ہے۔ اور کمر سے سینہ تک حاضرین گریہ
وزاری میں مشغول ہو گئے۔ اور میں بارگاہ حق سبحانہ کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے
یہ نذر مانی کہ جب یہ لڑکا پانچ چھ برس کا ہو جائیگا تو اُس کو مع اُس کی دایہ کے
حضرت کی خدمت میں بھیج دوں گا کہ وہیں بڑا ہو۔ اور اس بارگاہ کی غلامی کیا کرے
اور عبادت حق میں مشغول رہے۔ اس نذر کے مانتے ہی یہ معلوم ہوا کہ روح اس کے
بدن میں واپس آگئی۔ آنکھ کھولی اور دودھ مانگا اور صحت پائی۔

اللہ اکبر۔ ایک روز حضرت خلوت میں بیٹھے تھے اور عبدالمومن نو مسلم بھی
وہیں موجود تھا۔ آپ نے اُس سے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے جو تو مانگے گا ملیگا۔ اس
نے کہا سرکار میرے بھائی اور ماں کا فرستعصب ہیں میں نے ہر چند کوشش کی کہ
مسلمان ہو جائیں مگر وہ نہیں ہوئے آپ تو مجھے فرمائیں کہ مسلمان ہو جائیں حضرت
نے فرمایا کہ کچھ اور بھی چاہتے ہو۔ اس نے کہا کہ حضرت کی توجہ سے مجھے سب حاصل
ہو جائیگا۔ مگر بالفعل اُن کے اسلام کی تمنا ہے۔ فرمایا کہ بہت خوب وہ جلد مسلمان
ہو جائیں گے۔ حضرت کے اس ارشاد کے تیسرے دن اس کے بھائی اور ماں
سامانہ سے سر ہند آئے۔ اور شرف اسلام سے مشرف ہوئے۔

اللہ اکبر۔ آپ کے ایک مرید نے بیان کیا کہ میں سب سے پوشیدہ افیون

کھایا کرتا تھا کہ کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ ایک روز میں ہمراہ رکاب سعادت آنحضرت جارہا تھا۔ حضرت نے ایک توجہ مجھ پر ڈالی اور فرمایا کہ میں تیرے دل میں ایک ظلمت پاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ مجبوراً میں نے اقرار کیا کہ میں پوشیدہ طور سے انیون کھایا کرتا تھا۔ مگر آج سے توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے لا کی نفی سے اس عادت کی نفی فرمادی اللہ اکبر حضرت کی عمر گرامی جب پچاس سال کی ہو گئی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی عمر کے پچاس اور ساٹھ سال کے درمیانی زمانہ میں ایک حادثہ عظیم اپنے اوپر پاتا ہوں اور اس وقت میں قضا معلق میرے اس جہان سے ارتحال کی نسبت مشہود ہوتی ہے۔ مگر ساٹھ سال کے بعد جس کو اب بارہ برس باقی ہیں میرے انتقال کی بابت قضا مبرم قطعی محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی واقعہ ہوا کہ پچاس و ساٹھ سال کے درمیانی زمانہ عمر میں جبکہ فرمایا تھا حادثہ عظیم سلطان وقت سے بسبب شہادت بعض اعدا دین کے اور بادشاہ وقت کو سجدہ تحیت دستور وقت نہ کرنے کے ظاہر ہوا۔ اور جب آپ کی عمر تریسٹھ سال کو پہنچی تو چونکہ قضا مبرم بعد ساٹھ سال کے آپ مشاہدہ فرما چکے تھے۔ ارتحال فرمایا۔

اللہ اکبر۔ سلطانہ میں حضرت قدس سرہ درگاہ خواجہ اجیر میں حاضر تھے فرمایا ہمارے انتقال کا زمانہ قریب ہے۔ اور جناب خاتم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بشارتیں اور کرامتیں عطا ہوئی ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے صاحبزادوں کو ایک خط تحریر فرمایا۔ کہ حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مکہ و نیل کے اجاز نامہ کے بجائے آخرت کا اجازت نامہ دیا گیا۔ اور مقام شفاعت سے حصہ عطا کیا گیا ہے یہ بھی تحریر فرمایا کہ سب سے بڑی اہمات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں بعض خدمات کے اہتمام کیلئے مجھ کو حکم فرما رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم تمہارے منتظر تھے اس اس طرح سے کام کرنا چاہئے۔ اس کے بعد آپ

بالکل سرانجام آخرت میں مشغول ہو گئے۔ ہر چند کہ آپ کی عشرت ارشاد و تکمیل طالبان کھتی مگر چونکہ وصل محبوب حقیقی نے پر توڑا لاکھا اس لئے عزت اختیار فرمائی۔ اس خط کے پہنچتے ہی صاحبزادے آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے۔ اور اجیر شریف پہنچے۔ حضرت ان کو خلوت میں لے گئے اور فرمایا کہ اب مجھ کو اس جہان سے کوئی وابستگی نہیں رہی ہے۔ اُس عالم میں جانا ہے پس وصیتیں فرمائیں اور وطن مروت تشریف لائے۔ اور ایک خلوت خانہ الگ مقرر فرمایا۔ اور اُس میں خلوت گزریں ہو گئے۔ مدت قلیل میں رحلت آخرت فرمائی۔

اللہ اکبر۔ حضرت نے ماہ شعبان ۱۲۳۰ھ میں شبِ برات کو خلوت اختیار فرمائی۔ شب بیدار تھے آدھی رات گزرنے کے بعد آپ گھر میں آئے اور آپ کی اہلیہ صاحبہ مصلے پر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ اور اُن کی زبانِ عصمت پناہ سے یہ بات نکلی۔ کہ آج کی رات لوگوں کی موت اور حیات اور تقدیریں مقرر کی جاتی ہیں۔ خدا جانے کہ کس کا نام ورقِ مہتی سے محو کیا گیا۔ اور کس کا ثابت رکھا گیا۔ حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ آپ تو بطور شک و تردید کے کہہ رہی ہیں اُس شخص کا کیا حال ہو گا جو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے کہ اُس کا نام نامہ وجود سے محو کیا گیا ہے اور اشارہ اپنی طرف فرمایا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ اس بات کے چھ ماہ بعد آپ نے وفات فرمائی۔

اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اُس وقت دوسو سو لکا بہت ہجوم ہونے لگا۔ تب میں متفکر ہوا کہ نفس مطمئنہ ہو چکا ہے اور ذکرِ الہی سے تمام جسم معمور ہے۔ پھر یہ دوسو سے کہاں سے آئے ہیں۔ دیکھا کہ ایک مرغ بہت ہی بڑا میرے سینہ سے نکلا اور اڑ کر چلا گیا۔ اور غیب سے آواز دی گئی کہ یہ خناس تھا کہ لوگوں کے دلوں میں دوسو سے ڈالتا ہے۔ چنانچہ دین کے معاملہ میں جو دوسو گزرتا ہے وہ اسی خناس کا نام مبارک کام ہوا کرتا ہے۔ جس کا مقام لوگوں کے سینوں

میں رہتا ہے جو ہمیشہ نیش مارتا رہتا ہے۔ مگر جب تک کہ دل یادِ الہی میں رہتا ہے تب تک دور الگ کھڑا رہ جاتا ہے۔ اور جب کہ دل یادِ الہی سے غافل ہو جاتا ہے تب فوراً حاضر ہو کر نیش مارنے لگتا ہے۔

مبارک ہیں وہ لوگ کہ جن کے دل یادِ الہی میں ہمیشہ ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ اور خناس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ نے سورہ ناس میں اسی خناس سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جس مبارک سورت کی تفسیر آگے بیان ہوتی ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ ہم سب کے سینوں سے خناس کو دور فرما کر ہمارے سینوں کو گنجینہ معرفت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔

اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے مرض سے ایک روز پہلے فرمایا کہ دو روپے کے کوئلے انگیٹھی کے لئے لاؤ۔ پھر فرمایا کہ ایک روپیہ کے کافی ہو جائیں گے۔ ابھی دعا عطا الہی نے میرے دل میں کہا ہے کہ دو روپے کے کوئلے جلانے کی فرصت نہیں رہی ہے۔ عرض کیا گیا کہ موسم سرما ہے زمانہ کے کام آجائیں گے۔ فرمایا کہ ایسا ہی کر لو مگر احباب طویل امیدیں رکھتے ہیں۔ وقت نہیں رہا۔ پس دو روپے کے کوئلے لائے گئے اُدھے کوئلے آپ نے اپنے لئے الگ کر لئے۔ اور فرمایا کہ ہمارے لئے اتنے ہی کافی ہیں باقی گھر میں بھیج دئے۔ جتنی مقدار کہ حضرت نے اپنے لئے بتائی تھی وہی وقت وصال تک پوری ہوئی۔

معلوم ہو کہ دل کی نورانیت اور خدا کی معرفت میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو بہت بڑا دخل ہے لہذا مختصر طور پر ان کی تفسیر نقل کی جاتی ہے سو حق تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو ان مبارک سورتوں کے انوار سے ہمیشہ کے لئے منور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔

سورہ فلق مدینہ میں نازل ہوئی ہے اس میں پانچ آیتیں اور تیس کلمے اور

تہتر حرف ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

اے بنی یوں دعا کرو۔ کہ میں تمام مخلوق کے شر سے صبح کے رب کی
پناہ مانگتا ہوں۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں اندھیرے کے شر سے کہ جب وہ پھیل پڑے
اور میں پناہ مانگتا ہوں گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے اور میں پناہ مانگتا
ہوں حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔

قُلْ کہدو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہ پناہ مانگتا
ہوں صبح کے پروردگار کی کہ جو رات کی ظلمت کو دور کر کے روشنی کو پھیلاتا ہے۔
فَلَقٌ کے لغوی معنی صبح کے ہیں مگر حقیقت میں فَلَاقُ اُس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز
پھٹے اور آپس سے دوسری چیز نکل آوے۔ تاکہ اس نکلی ہوئی چیز سے عجیب اور غریب
نشانیوں کا ظہور آوے جیسے غلہ کا دانہ اور کھجور کی گٹھلی۔ کہ جب وہ زمین سے پھٹ
کر نکلتی ہے تو عجیب ہی قدرت کی نشانیاں اُس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ وغیرہ۔
اس جگہ فَلَاقٌ سے مراد صبح ہے۔ جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہر قسم کی تاریکی کو
دور کر کے نور کو روشن کرنے والا وہی اپنا پروردگار ہے۔ اب تاریکی کے چند اقسام
ہیں۔ اول عدم کی تاریکی کہ تمام عالم اُس تاریکی کی رات میں تھا سو اسی نے ہستی
کی صبح پیدا کی۔ اور تمام مخلوق کو وجود کی روشنی بخشی۔ جس سے یہ بات ثابت ہو چکی
کہ مخلوق کو نیست سے ہست میں لانے والا وہی وَحْدًا لَا شَرِيكَ لَهُ ہے دوسری
جہل اور شہوات اور لذات اور حیوانی عادتوں کی تاریکی سو اسی کی قدرت کا ملہ سے
اُسی میں ملکیت اور روحانیت کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اندھیری رات سے

نور کی صبح ظاہر ہو جاتی ہے۔ تیسری ظاہری رات کی سیاہی کہ جس میں شیاطین اور چور اور موذی جانور نکلتے اور اپنا شر پھیلاتے ہیں۔ سو وہی رات کی سیاہی سے صبح کی روشنی کو ظاہر میں لانے والا ہے۔

سو جب کہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا وہی وَحْدَہ کَلَامَہ شَرِیْکَ لَہُ ٹھہراتو اس کی مخلوق کو شر سے بچنے کے لئے اسی ذات پاک کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوا۔ چنانچہ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اَس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے چونکہ حق تعالیٰ نے جو ہستی کا باغ لگایا ہے اس باغ میں اُس نے سب قسم کے بوٹے لگائے ہیں۔ جو میٹھے بھی ہیں اور کڑے بھی ہیں اور خاردار بھی ہیں۔ اور ثمر دار بھی ہیں۔ پھر شر عام ہے روحانی شر ہو یا کہ جسمانی شر ہو۔ روحانی شر بے عقیدے اور بری چیزوں کی طرف میلان ہے۔ جسمانی شر مال میں خسارت اور جسم میں بیماریوں کا غلبہ وغیرہ ہے۔ پھر شر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ آسمان کا شر زمین کا شر دنیا کا شر آخرت کا شر ہے۔ اور اسی طرح عبادت کا شر ہے۔ جو ریاکاری اور دکھاؤ ہے۔ اور علم کا شر ہے جو علم پر عمل کی محرومی ہے۔ اور ایمان کا شر ہے۔ جو منافق اور مرتد ہو جانا ہے اور انبیاء علیہم السلام کا شر ہے جو ان کو جھٹلانا اور ان کی عظمت میں قصور کا کرنا ہے۔ اور اولیاء اللہ کا شر ہے جو ان کی فیض صحبت اور ان کے ذکر الہی کے انوار سے محروم رہنا ہے غرض کہ پھول کا شر کانٹا ہے۔ اور خزانے کا شر سانپ ہے۔ وغیرہ وغیرہ سو ان تمام شرور سے پناہ مانگنی چاہئے۔ اور یہ تین شر جو بیان ہوتے ہیں ان سے بھی پناہ مانگنی چاہئے۔ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ اور اندھیری کے شر سے جب کہ پھیل جاوے سو اول تو رات کی اندھیری ہے جس میں موذی اور دُرندے جانور نکلتے ہیں اور چور اور قزاق بھی نکلمر لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں اسی طرح جن اور

خبیث بھی اندھیری رات میں نکلنے ہیں۔ چونکہ اُن کا ظلمانی مادہ ہے لہذا نور اور روشنی سے ان کو نفرت ہے۔ پھر خدا کی مخلوق کو بہت قسم کی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب رات آوے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے نہ دو۔ کہ وہ شیطانوں کے پھیل جانے کا وقت ہے اسی طرح اندھیری رات میں جادو گردوں اور طلسم والوں کی قوت زور پر رہتی ہے چونکہ آفتاب کی تیز روشنی میں ان کی قوت بیکار ہو جاتی ہے۔ یا برائے نام رہتی ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے گناہوں کے کام اندھیرے میں ہوا کرتے ہیں۔ لہذا اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔

دوسری اندھیری حیوان پن اور شیطان پن کی ہے کہ خدا کی پناہ جب یہ اندھیری آکر کسی کو گھیر لیتی ہے تو پھر چاروں طرف شر ہی شر رہتا ہے اس میں غصہ ہے تو وہ ہے کہ جو نہیں کرنا تھا وہ کر دیتا ہے۔ اور طمع ہے تو وہ ہے کہ جو داریں کے قید خانہ میں قیدی کر دیتی ہے۔ اور شہوت وہ بلا ہے کہ الہی توبہ الہی توبہ جس میں عقل کا نور اور ایمان کی چاشنی زائل ہو جاتی ہے۔ سو اس اندھیری سے بھی خدا کی پناہ ہے۔

تیسری اندھیری وہ ہے جو اللہ والوں پر کبھی کسی وجہ سے طاری ہو جاتی ہے جو ان کو مشاہدہ سے محروم کر دیتی ہے۔ سو ان تمام شرور سے اپنے پروردگار کی پناہ طلب کرنی چاہئے کہ جو ان سب اندھیروں کو دور کر کے روشنی کو نکالتا ہے اور اسی طرح معنوی اندھیری بھی کئی قسم کی ہے جس میں سب سے بڑھ کر دین کے معاملہ میں وہم اور شک کی ہے جو عقل کے نور پر غالب آکر دین کی خوبی بھری حقیقتوں کو نظر سے چھپا دیتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کی اندھیری اور بُری عادتوں کی اندھیری اور بُری صحبتوں کی اندھیری وغیرہ ہے۔ سو اس آیت

میں ان سب اندھیروں سے پناہ واقع ہوئی ہے وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي
 الْعُقَدِ اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہئے۔ یعنی
 خبیث نفسوں کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہئے۔ کہ جو شیطانوں کے ناپاک نام
 جپکر اور ان کے ناپاک ناموں کا وسیلہ لے کر لوگوں کے جانوں میں آزار پہنچاتے
 ہیں۔ اور اس میں اُس مشہور قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو عرب کی بعض عورتوں نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا اس طرح پر کہ ایک رسی یا کھال
 میں حضور کے متعلق گرہیں لگائی تھیں۔ پھر جادو کے کلمات پڑھ کر ان پر پھونکا
 تھا۔ پھر اُس کو ایک کنویں میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبایا تھا۔ سو یہ دونوں
 سورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں گانٹھوں کے کھولنے کے لئے
 نازل ہوئیں۔ کیونکہ ان سورتوں کے نازل ہونے سے پہلے کسی طرح کھلتی نہ تھیں
 یہ یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود خدا نگہبان ہے وہاں
 جادو جیسی کمزور اور بے وقعت چیز کس شمار میں ہے اور اُس کا اثر کیا کر سکتا ہے
 مگر حقیقت یہ ہے کہ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو جادو گر ہوتا ہے اُس پر جادو کا اثر
 نہیں ہوا کرتا ہے۔ اب کافر لوگ آپ کو جادو گر کہا کرتے تھے لہذا ان کے اس
 خیال کو باطل کرنے کے لئے یہ واقعہ پیش آیا۔ کہ لو اے عقل کے اندھو کیا تمہیں
 اب بھی ہمارے محبوب کے نبی برحق ہونے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش
 باقی رہی ہے جو اگر یہ جادو گر ہوتا اور سچا نبی نہ ہوتا تو جادو کا اثر ہرگز نہ ہوتا۔ مگر جبکہ
 جادو کا اثر آپ پر ہوا تو ثابت ہو چکا کہ آپ جادو گر نہیں ہیں۔ بلکہ صاحب
 معجزات ہیں۔

اب تیسرے شر سے پناہ مانگنے کا ارشاد ہو رہا ہے۔ جو وہ بھی بڑا ہی شر ہے
 کہ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ یعنی پناہ مانگنا ہوں میں صبح کے رب کے ساتھ

حاسد کے شر سے جبکہ وہ اپنے حسد کے موافق عمل کرے۔ چونکہ حاسد جب تک کہ اپنی حسد چھپائے ہوئے رکھتا ہے تب تک اس کی حسد کا شر نہیں پہنچتا ہے۔ اور جب کہ ظاہر کرتا ہے تب شر کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کی نعمت اور اس کی اچھی حالت کو دیکھ کر جلنا اور اس کے برباد کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اس معاملہ میں طرح طرح کے چیلے اور تدبیروں کو عمل میں لانا۔ اور غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کر اپنے لئے بھی اس کی آرزو کرنا۔ بغیر اس کے کہ برباد کرنا چاہتا ہو۔ اس لئے حسد حرام ہے اور غیبت جائز ہے۔

دنیا میں جس قدر شر ہیں اُن کی بنیاد حسد پر ہی ہے۔ پھر جب کہ حاسد کے اندر حسد کی آگ بھڑکتی ہے تو وہ دوسرے کی بربادی کے لئے اپنی خرابی اور بربادی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لئے حسد کا شر بہت بڑا شر ہے۔ چنانچہ پہلا گناہ جو عالم میں ہوا ہے وہ ابلیس کا حسد حضرت آدم سے تھا۔ کہ آپ بھی برباد ہو گیا اور حضرت آدم کو بھی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اور زمین پر بھی جو پہلا گناہ ہوا وہ قابیل کا حسد اپنے بھائی ہابیل کے ساتھ تھا۔ کہ ہابیل نے حسد کے باعث اپنی عقلمانی بھی برباد کی اور اس مظلوم کو بھی قتل کیا۔ یہ یاد رہے کہ حاسد کو کوئی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ اور اس کا دل ملعون ہو جاتا ہے۔

واضح ہو کہ اس مبارک سورت میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول تو مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اجمالاً تمام شرور سے پناہ مانگنے کی تعلیم کی اور پناہ بھی کس سے مانگے رب الفلق سے پناہ مانگے۔ جو اندھیروں میں سے روشنی نکالنے کا رب ہے۔ اس کے بعد تین شر کو خاص طور پر ذکر فرمایا۔ جو تین شر یہ ہیں (۱) اندھیرے کا شر جب کہ پھیل پڑے۔ اب وہ اندھیرا یا تو رات کا ہو کہ جس میں

سوفی چیزیں نکلتی ہیں۔ یا تو حیوان پن کا اندھیرا ہو جس میں عقل کے نور پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔

(۲) گر ہوں پر پھونک مارنے والیوں کا شر ہے۔ اب عام ہے کہ تاگے کی گرہوں پر جادو منتر پڑھ کر پھونک مارنا ہو جیسا کہ ڈائیں اور جادو گرنیاں کیا کرتی ہیں۔ یا وہ عورتیں کہ اپنے حسن و جمال کے منتر انسان کے دل اور دماغ کی گرہوں کو ڈھیلا کر دیتی۔ اور مجنونا بنا دیتی ہوں۔

(۳) حاسد کا شر ہے خواہ کوئی انسان ہو۔ یا کہ اسی کے اندر کا نفس امارہ ہو جب کہ روح پر حسد کر کے اس کی ترقی کو مٹانا چاہتا ہو۔ غرض کہ یہ تینوں شر ایسے ہیں کہ جن میں ظلمت ہی ظلمت ہے۔ سوا اول شر میں جو اندھیرے کا شر ہے اس کی ظلمت تو ظاہر ہے اور دوسرے شر میں بھی ظلمت کی انتہا نہیں ہے کہ شہوات کی ظلمت تو اندھا ہی کر دیتی ہے۔ اور تیسرے شر میں بھی ظلمت بے انتہا ہے کہ نفس امارہ کا حسد جب روح کے مقابلہ میں زور کرتا ہے تو ظلمات کا تلام ہوئے لگتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی انسانی حاسد بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو خدا کی پناہ اندھیرا ہی مچا دیتا ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھاتا ہے لہذا ان ظلمات پر اس رب الفلق یعنی رب النور کی مدد اور پناہ کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے نور کی تجلی ڈالے کہ جس کے باعث وہ اندھیرا دور ہو جاوے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شر کی بنیاد ظلمت پر ہے۔ اور خیر کی بنیاد نور پر ہے۔ یہی تو باعث ہے کہ ان ظلمتوں سے رب الفلق کی پناہ میں آنا نور پیدا کرتا ہے۔

خداوند! میں بھی تیری بارگاہِ عالی میں دستِ لستہ عرض کرتا ہوں کہ

أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

سورہ ناس مدینہ میں نازل ہوئی اس میں کچھ آیات اور میں کلمے اور انہی حرف ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ

الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِیْ یُوسِّوْهُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ

اے نبی یوں کہا کہ وہیں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ لوگوں کے بادشاہ کی۔ لوگوں کے معبود کی۔ اس خطرہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کی بدی

سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے ہو

قُلْ کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ کہ میں پناہ مانگتا

ہوں آدمیوں کے پروردگار کی۔ چونکہ انسان کا وجود تمام عالم کا نمونہ ہے۔ اور

یہ انسان حق تعالیٰ کی صفتوں کا پر تو ہے کہ وجود اور حیات اور علم اور ارادہ۔ اور

قدرت اور سنا اور دیکھنا اور بولنا وغیرہ تمام اوصاف میں اپنے پروردگار کا سایہ

ہے اور سطح غذا اور بڑھنے میں درخت کے مشابہ اجزات میں درندہ کی مثل ہے اور شہوت و حرص میں چا پاہ

کی مثل ہے اور مکر اور فریب میں شیطان کی مثل ہے۔ اور خدا کی معرفت اور بندگی

میں مقرب فرشتہ کی مثل ہے اور حکومتوں کے جمع کرنے میں نوح محفوظ کی مثل ہے

غرض کہ انسان تمام عالم کا نمونہ اور حق تعالیٰ کی صفتوں کا پر تو ہے۔ اگر انسان

کی شریعت پیدائش سے آخر عمر تک خیال کیا جائے تو حق تعالیٰ کی طرف جو رحم اور

کرم اور جود اور فضل کی بارش انسان پر برسانی گئی ہے وہ دوسری کسی مخلوق پر

نہیں ہے چنانچہ اسی لئے اس مبارک سورت کو سورہ ناس کا عظیم الشان

خطاب دیا گیا ہے۔

معلوم ہو کہ اس مبارک سورت میں ان شروں سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے

جو خاص انسان کے دل پر پہونچ کر ایمان اور یقین کو نقصان پہنچانے والے ہیں

جس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی تین حالتیں ہیں اول بچپن کا زمانہ کہ اس وقت تو ماں باپ کو بھی برابر نہیں پہچان سکتا۔ ایسی حالت میں حق تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کا کس کس طرح سے جلوہ دکھاتا ہے۔ کہ ماں کی چھاتیوں میں سے دودھ پیدا کرتا ہے اور اس نادان بچے کو دودھ کا چوسنا سکھاتا ہے۔ سو ایسے زمانہ کے لحاظ سے قُلْ اَتَّخُذُ بَرَاتِ النَّاسِ ارشاد فرمایا۔ اور پناہ مانگنے میں اپنی قدیم پرورش کو یاد دلایا۔ پھر اس کے بعد بڑھنے لگتا ہے۔ اور ہزاروں چیزوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا جوانی کا عالم ہوتا ہے جس میں ایک طرف تو خود کے علم اور کمال کا زور دوسرے بدن کا زور تیسرے شہوات کی رغبت کا زور گویا بادشاہی کا زنگ جم جاتا ہے کہ اپنی خاطر میں کسی کو لاتا ہی نہیں ہے۔ اب مزاج بھی بادشاہانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ آخرت کی فکر ہے اور نہ یاد الہی کی حلاوت کی طلب ہے۔ سو اس زمانہ کے لحاظ سے پناہ مانگنے میں مَلِکِ النَّاسِ ارشاد فرمایا کہ اے جوان تو کیا ہے اور تیرا زور کیا ہے۔ اور تیرا علم کس شمار میں ہے۔ دیکھ شہنشاہ مُطْلَق تو ہم ہیں۔ ہمارے دیے ہوئے قویٰ کے لشکروں پر تو کیا غرور کرتا ہے۔ ہم جب چاہیں تب اپنے لشکروں کو تجھے لے سکتے ہیں اور دوسرے لشکر بھیج کر تجھے پامال کر سکتے ہیں۔ تو اپنے زوروں پر گھمنڈ نہ کر بلکہ اپنے پروردگار سے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اُس سے پناہ مانگ۔

پھر اس کے بعد جب جوانی کا زمانہ ختم ہوتا ہے اور چالیس سال کی عمر پر پہنچتا ہے تب جوانی کا خمار ٹوٹتا ہے۔ اور عقل بھی کمال کے مرتبہ کو پہنچتی ہے لہذا آخرت کی بھی سوچتی ہے یہ بھی عنایت ہے کہ اپنے پروردگار کے سامنے بالکل خالی ہاتھ تو نجائے، اب اس پر شان اُلوہیت ظاہر ہوتی ہے سو اس کمال اور زمانہ کے لحاظ سے پناہ مانگنے میں اِلٰہِ النَّاسِ ارشاد فرمایا۔ کہ پناہ مانگ لوگوں

کے معبود سے کہ جس میں تمام کمالات اور تمام صفات کاملہ موجود ہیں جس کے سامنے تیرا کمال کسی گنتی کا نہیں ہے۔

اب حق تعالیٰ اپنے ان تینوں اوصاف یعنی رُبُوبیت اور ملکیت اور اُلُوہیت کو جو انسان کی عمر کے تینوں حصوں کے مناسب تھے بیان فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ جن سے پناہ مانگنی چاہئے وہ کو نسا شر ہے جو خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ یعنی وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے مجھ کو محفوظ رکھ۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں تو مجھ کو پناہ دے۔ میں تیرا پرورش کردہ اور تیری رعیت اور تیرا محکوم ہوں میں شروع سے آخر تک تیری ہی عنایات کا خوگر ہوں۔ میرے کئی رابطے تجھ سے ہیں۔ اور تو میرا ہمیشہ کا نگہبان اور کرم کا کرنے والا ہے۔

پھر وہ وسوسہ ڈالنے والا کون ہے جس کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے چنانچہ آپ ہی ارشاد فرماتا ہے کہ الْخَنَاسِ وہ وسوسہ ڈال کر ہٹ جانے والا چور داؤ گھات والا قزاق ہے۔ خَنَاس کا مطلب وسوسہ ڈال کر ہٹ جانے والا ہے۔ جیسے کہ چوروں اور دغا بازوں اور بد معاشوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ ایمان کے خرمین میں وہم اور شک کی چنگاری ڈال دی اور چل دیے یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ خناس نہایت ہی کمزور اور حقیر ہے۔ اگر ذکرِ الہی کی شمشیرِ دل کی میان سے نکالی جائے تو ایسی حالت میں دودھ ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کی پیدائشی یہ بات ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے ذکر کے وقت اور قرآن کی تلاوت کے وقت اور فرشتوں کے سامنے سے بھاگتا ہے۔ سو ایسے دغا باز شیطان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ لہذا ضرور ہوا کہ رَبُّ النَّاسِ کی پناہ میں آوے پھر حق تعالیٰ اور بھی توضیح کرتا ہے کہ وہ کیا وسوسے کیا کرتا ہے الَّذِي يُوسُّسُ

فِي صُدُورِ النَّاسِ کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اور بُرا خطرہ اور ناپاک خیال ڈال کر رہتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ آخر وہ ہے کون مِّنَ الْجِنَّةِ وہ جن ہے جیسے شیطان اور اُس کی ذریت جو نبی آدم کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال کر نبی آدم کو تباہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح پھرتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان سے پوچھتا ہے کہ یہ چیز کس نے بنائی اور یہ کس نے بنائی جو یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ پھر جب کہ یہ نوبت پہنچے تو کہہ دو کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی آدم کے دل پر فرشتہ کا بھی گزر ہوتا ہے اور شیطان کا بھی گزر ہوتا ہے۔ سو شیطان کے گزر سے شر پر آمادگی اور حق کی تکذیب پر تحریک ہوتی ہے اور فرشتے کے گزر سے نیک کام پر آمادگی اور حق کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور پھر جس کو نیک کام پر آمادگی اور حق کی تصدیق نصیب ہو تو چاہئے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جس کو یہ بات نصیب نہ ہو بلکہ اس کے برخلاف ہو تو شیطان مردود سے پناہ مانگے۔

معلوم ہو کہ فرشتے اور شیطان چونکہ جسم لطیف رکھتے ہیں لہذا اُن کا انسان کے خون کی بہنے کی جگہ میں داخل ہو جانا کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ چنانچہ ہی تو باعث ہے کہ ہمیشہ انسان کے دل پر دریا کی طرح موجیں اُٹھا کرتی ہیں۔ جو کبھی نیکی کی طرف اور کبھی بدی کی طرف انسان کے جسم کی کشتی کو جنبش میں لایا کرتی ہیں تو نیکی کی تحریک فرشتہ کا الہام ہے اور بدی کی تحریک شیطان کا وسوسہ ہے۔ جس کی حد اور نہایت نہیں ہے۔ (اعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ)

وَالنَّاسِ اور آدمی بھی ایسے شیطان ہیں جو ایمان میں یا کار خیر میں وسوسہ اور شبہ ڈال کر آدمی کی تباہی کا باعث بنتے ہیں کہ کہیں پُر فریب تقریر سے تباہ

کرتے ہیں۔ اور کہیں نجاست بھری تحریر سے تباہ کرتے ہیں۔ اور کہیں دوست بن کر تباہ کرتے ہیں۔ اور کہیں ناصح اور مشفق بن کر تباہ کرتے ہیں۔ اور کہیں پیرو فقیر بن کر تباہ کرتے ہیں۔ غرض کہ یہ انسانی شیطان ہزاروں بہروپ بدل کر ایسے ایسے گندے کام کرتے ہیں کہ جنی شیطان سے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم ایسے شیطانوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔

معلوم ہو کہ انسانی شیطانوں کا ہر وقت اور ہر زمانہ میں ظہور ہوا ہے۔ اور ان شیطانوں نے قسم قسم کے فریبوں سے لوگوں کو برباد اور تباہ کر دیا ہے خصوصاً اس اخیر زمانہ میں کہ جس کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ بہت کچھ زور ہے۔ بلکہ اس زمانہ میں ایمان اور اسلام کی برکتوں کا محفوظ رکھنا ایسا مشکل ہو گیا ہے۔ جیسا کہ ہاتھ میں آگ کا تھما منا مشکل ہوا کرتا ہے۔ کہ ایک طرف کو غیر مذاہب کے وعظ اس آزادی کے زمانہ میں ایسے نکل پڑے ہیں جیسے کہ برسات میں حشرات الارض نکل پڑتے ہیں اور کہیں پادری اور ان کے ساتھ ایمان فروش لوگ ایسے ظاہر ہو گئے ہیں جو اسلام کو تباہ کرنے کے لئے طرح طرح سے مکر کے جال پھیلا رہے ہیں۔ اور ایسی ایسی گندی کتابیں اور ناپاک رسالے تصنیف کرتے ہیں کہ جس کے دیکھنے اور پڑھنے سے اسلام کی عظمت اور اسلام کی خوبی اور اسلام کی صداقت پر دل میں خطرات اور شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اخبارات میں بھی ایسی نجاست پھیلاتے ہیں کہ جس سے اسلام کی چاہت میں کمی آ جاتی ہے۔ اب اس پر بھی بس نہ کر کے اسلام کے نور کو بجھانے کی غرض سے مدارس بھی قائم کر دئے ہیں۔ پھر عورتوں کے دلوں پر سے اسلام کی خوبیوں کو مٹانے کی غرض سے اور اپنے باطل دین کے زہریلے تنہم کو بونے کی غایت سے لگاتار کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور بہت سی ملعونہ عورتیں اس ناپاک غرض سے

آمد و رفت بھی رکھتی ہیں اور سادہ لوح ان کی منافقانہ باتوں میں آکر خدا کے رسول کی مبارک روح کو ناراض کرتے ہیں۔ یعنی اپنی لڑکیوں کو تعلیم کی غرض سے ان کے حوالے کئے دیتے ہیں۔ اور کہیں روٹی کھلا کر ان کا ایمان چھین لیتے ہیں۔ اور کہیں خیراتی کاموں میں ایمان سے برگشتہ کر لیتے ہیں۔

پھر جوان کے مدرسے ہیں ان میں اسلام اور ایمان اور ارکان اور عقائد کی پہلو بدل کر توہین کی جاتی ہے۔ اور قہقہے اڑائے جاتے ہیں۔ اور یہ بد نصیب خود بھی قہقہے اڑاتے ہیں۔ پھر بدکاری اور بدکاری کے اسباب ایسے عام ہو گئے کہ جن سے بچنا مشکل ہو گیا کہ کہیں فاحشہ عورتوں کا بازار گرم ہو گیا تو کہیں شراب کا بازار ہواں ہو گیا۔ تو کہیں برہنہ تصاویر اور طرح طرح کے باجے اور لہو لعب اور تماشے نکل پڑے۔ اور پانی کی جگہ شراب ہو گئی کہ دوا میں شراب۔ اور کھانے میں شراب۔ اور سود کے متعلق ایسی دبا بھیلی کہ جس سے کوئی تجارت اور کوئی معاملہ بچ نہ سکا۔ سو یہ انسانی شیطان کے جتنی شیطان سے بڑے ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے خدا ہر مسلمان کو بچائے۔

پھر ان کے دیکھا دیکھی دوسرے مذاہب بھی اسلام کی بربادی کے لئے کھڑے ہو گئے۔ کہ جن کی نجاست سے دنیا تنگ آگئی تھی۔ ان بد بختوں نے اسلام کی ایسی بری فرضی تصویر دکھانی شروع کی کہ جس سے دیکھنے والے کو اسلام سے نفرت پیدا ہو جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور چہرہ پر ایسے ایسے بد نما دھبے لگانے شروع کئے کہ جس سے آپ کی عظمت میں فرق آجائے پھر بعض ملحد اسلام کے لباس میں رہ کر جو جو سو سے پیدا کر کے مسلمانوں کو راہ راست محمدی میں ٹھوکر مار رہے ہیں خدا ان سے بھی محفوظ رکھے کہ اسلام کے حق میں آستین کے سانپ ہیں۔

غرض کہ یہ ہے انسانی خناسوں کے دوسو سوں کی تفسیر کہ جن کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہوا ہے۔

ذکر اور فکر میں لگے رہنا کامیابی کا ذریعہ ہے

ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب سے ذکر نہ چھوڑے کیونکہ اٹلے ذکر میں غفلت ہونے کے بہ نسبت نفس ذکر سے غفلت کا ہونا زیادہ سخت ہے۔ اور کچھ بعید نہیں ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ ذکر غفلت آمیز سے ذکر بیداری تک۔ اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک اور ذکر حضور سے اس ذکر تک کہ جس میں ماسویٰ مذکور حقیقی جل و علا کے سبب سے غیبت ہو جائے بلند فرما دیوے۔ اور اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں ہے۔

ف بہت سے ذاکر و شاغل لوگ اس بات کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا۔ دوسو سے آتے ہیں۔ اور اسی پریشانی میں بعض کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کی نسبت حضرت شیخ عطاء اللہ فرماتے ہیں کہ اے ذاکر ذکر میں حضور قلب نہ ہونے اور دل نہ لگنے کے سبب سے ذکر نہ چھوڑ اس لئے کہ اس وقت تو ایک ہی آفت ہے کہ ذکر کی حالت میں دوسو سے آتے ہیں دل نہیں لگتا جس کا حاصل یہ ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے اور دل دوسری طرف بٹ جاتا ہے لیکن ذکر کا وجود تو ہے اور اگر ذکر چھوڑ دیا تو ذکر ہی سے غفلت ہو جاوے گی۔ اور اتنا ذکر میں غفلت ہونے سے ذکر کو بالکل چھوڑ دینے کی غفلت بہت سخت ہے اس لئے کہ ذکر اگرچہ غفلت کے ساتھ ہو اس سے تو بہر حال بدرجہا بہتر ہے کہ بالکل ذکر نہ ہو۔ کہ پہلی صورت میں گو قلب غافل ہے لیکن زبان تو مشغول ہے اور دوسری صورت میں نہ زبان سے ہی ذکر ہوا اور

نہ دل سے۔ اور زبانی ذکر بھی بہت بڑی دولت ہے۔ کہ اگر زبان کو دوزخ سے
 نجات ہو گئی تو کیا بقیہ اعضاء کو نہ ہوگی۔ اور آگے مہمت بڑھانے کے لئے فرماتے
 ہیں کہ کیا بعید ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ اس غفلت آمیز ذکر سے کہ جس میں دل
 و سادوس میں لگ جاتا ہے بلند فرما دے۔ اور ان و سادوس کو دور فرما کر بیداری کا
 ذکر میسر فرما دے۔ کہ جس میں قلب و سادوس نفسانینہ کی طرف نہ جاوے۔ اور ذکر
 زبانی کے وقت قلب بیدار ہو اور ذکر زبانی کی طرف اس کو توجہ ہو یعنی ذکر زبانی
 میں دل لگنے لگے۔ اور پھر اس سے آگے اور ترقی عنایت فرما دے۔ کہ ذکر بیداری
 سے اس ذکر کی طرف بلند فرما دے کہ جس کے ساتھ حضور بھی ہو جس کا حاصل
 یہ ہے کہ ذکر بیداری میں تو صرف اس قدر امر تھا کہ قلب زبان کے ذکر کی طرف
 متوجہ تھا اور بیدار تھا و سادوس کی طرف جانا چھوڑ دیا۔ اور ذکر حضور میں ذکر قلب
 کی صفت ہو جاوے۔ کہ جیسے دیکھنا آنکھ کی صفت ہے ایسے ہی ذکر قلب کی صفت
 لازمہ غیر منفک ہو جاوے۔ لیکن اس صورت میں بھی قلب کو احساس اور ادراک
 اس امر کا ہوتا ہے کہ ذکر میری صفت ہے اور میں ذاکر و حاضر ہوں پھر کیا عجب
 ہے کہ حق تعالیٰ اور ترقی عنایت فرما دے کہ ذکر حضور سے ایسے ذکر کی طرف مشغول
 فرما دے کہ اس میں سوائے مذکور حقیقی یعنی حق تعالیٰ شانہ کے ماسوا سے بالکل ہی
 قلب غائب ہو جاوے۔ یعنی قوائے اور اکیہ اور تمام حواس پر ذکر کا ایسا غلبہ ہو کہ
 بس اللہ اللہ رہ جاوے اس کا شعور اور ادراک نہ رہے کہ میں ذاکر ہوں۔ اور اللہ
 تعالیٰ مذکور ہے۔ اور میں حاضر ہوں اس لئے کہ اس ذکر میں بھی ایک قسم کی
 غفلت ہے کہ اپنے نفس کا ادراک اس میں بھی موجود ہے۔ اور جب اس قوت
 ادراک پر بھی ذکر کا غلبہ ہوگا تو یہ علم بھی جاتا رہیگا۔ کہ میں ذاکر ہوں یہ بھی ماسوا
 میں داخل ہو کر قلب سے فنا ہو جائیگا۔ اور لا الہ الا اللہ میں الہ میں داخل

ہو کر لاکے تحت میں داخل ہو جائیگا۔ اب کسی کو تعجب ہو کہ بھلا ہم کو یہ مرتبہ کہاں نصیب یہ تو بڑا مشکل ہے تو شیخ رحمۃ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دشوار تو جب ہے جب کہ ہم یہ کہیں کہ تم کوشش کر کے اس مرتبہ کو حاصل کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے اس لئے مایوس نہ ہونا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے تجھ کو تین طرح سے بزرگی عطا فرمائی اول تجھ کو اپنا ذکر بنایا۔ اور اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو تیری زبان و قلب پر اس کے ذکر جاری ہونیکا تو اہل نہوتا دوسرے اپنی نسبت تیری طرف ثابت فرما کر تجھ کو اپنی نسبت کے ساتھ خلاق کا مذکور ٹھہرایا۔ اور ولی اللہ و صفی اللہ وغیرہ القاب سے ذکر کرایا۔ تیسرے تجھ کو اپنے یہاں ذکر کر کے اپنا مذکور بنایا۔ اور اپنی نعمت کا تجھ پر اتمام فرمایا۔

ف اس کلام میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بندہ ذاکر و مطیع کو ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ ذاکر تجھ کو حق تعالیٰ شانہ نے تین قسم کی بزرگی عطا فرمائی کہ وہ تینوں قسمیں ملکر تیرے لئے بے انتہا خوبیوں اور کمالات کا ذخیرہ ہوئیں اور حق تعالیٰ کی رحمت و انعام تجھ پر کامل درجہ ہوئی۔ سب سے پہلے بزرگی تو یہ ہے کہ تجھ کو اپنا ذکر بنایا۔ کہ زبان سے اور دل سے اور اعضا و جوارح سے تو اس کا ذکر اور عبادت بجالا رہا ہے اور اگر اس کا فضل تیرے حال پر نہ ہوتا تو تیرا قلب اور زبان کب اس قابل تھا کہ حکم الحاکمین اور اس پاک ذات کا ذکر اس پر جاری ہوا اور تو کیسے اس کا اہل تھا کہ سارے بادشاہوں کے بادشاہ کی عبادت و طاعت کر سکے۔ اس لئے کہ نقص اور کاہلی اور سستی تیری ذات کے اندر داخل ہے۔ اور پھر تیری طرح بلکہ ظاہری صورت شکل میں تیرے سے اچھے اور آدمی بھی تو ہیں یہ فضل اور رحمت ہی ہے کہ لاکھوں کڑوڑوں مخلوق کو غفلت میں ڈالا اور تجھ کو اپنے ذکر میں لگایا۔

منت منہ کہ خدمت سلطان بھی کنی منت شناس ازو کہ بخدمت بدستانت
 دوسری بزرگی تجھ کو یہ عطا فرمائی کہ تجھ کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ اپنا دوست
 تجھ کو کہا۔ اور اس نسبت کے ساتھ خلقت کی زبان سے تیرا ذکر کیا کہ لوگ
 تجھ کو ولی اللہ (اللہ کا دوست) اور صفی اللہ (اللہ کا برگزیدہ) اور اللہ والی کہتے
 ہیں۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے آج دنیا میں ایک ادنیٰ بادشاہ یا حاکم
 کسی کو کوئی خطاب یا لقب دیتا ہے تو مارے خوشی کے پھولا نہیں سماتا۔ اور
 اگر کوئی بادشاہ کسی اونے ارعایا کے آدمی کو اپنا دوست کہدے اور اپنے لوگوں
 کو حکم کر دے کہ اس کو ہمارا دوست کہو تو اس کے فخر اور مسرت کی کوئی انتہا ہی
 نہیں رہتی۔ تو جب ادنیٰ بادشاہ کہ جس کی بادشاہی محض خیالی اور وہمی۔ اور
 مجازی ہے اس کی طرف منسوب ہونے اور تعلق ہو جانے پر یہ حال ہو تو جس
 کی بادشاہی حقیقی ہے اور جس کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے وہ کسی کو اپنا کہے
 اور اپنی طرف منسوب کرے تو اس کی بزرگی کی کیا انتہا ہے۔ تیسری بزرگی تجھ کو
 یہ عطا فرمائی کہ اپنی مجلس میں تیرا ذکر کر کے تجھ کو اپنا مذکور بنایا۔ کہ وہ بے نیاز
 ذات تیرا ذکر فرماتا ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ کو اپنے
 جی میں یاد کرتا ہے میں بھی اُس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور جو مجھ کو محفل میں
 یاد کرتا ہے میں اس کو ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں کہ وہ محفل اُس کی محفل سے بہتر
 ہے۔ یعنی ملائکہ کی محفل۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ ذاکر کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا
 اور خود اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے۔ اُذْکُرُوْنِیْ اَذْکُرْکُمْ یعنی تم مجھ کو یاد کرو
 میں تم کو یاد کروں گا۔ اور اس سے بڑھ کر کونسی بزرگی ہوگی۔ کہ بندہ جسکی حقیقت
 ایک مشت خاک ہے اس خاکی پتلہ کو رب الارباب اور شہنشاہ یاد فرما دے پس

ان تین بزرگیوں سے اے ذاکر تجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کامل و تمام فرمائی۔

ظاہر و کبر بدون باطنی مشاہدہ اور فکر کے نہیں ہوتا ہے۔ ف بندہ سے جو طاعت و عبادت و ذکر اس عالم میں ظاہر ہوتی ہے وہ بدون اس کے نہیں ہوتی کہ بندہ کے اس عالم میں آنے سے پہلے اس کی روح کو حق تعالیٰ نے اپنی وحدانیت و حقائق کا مشاہدہ نہ کرایا ہو۔ بلکہ جو بندہ طاعت و عبادت و ذکر کرتا ہے اس کی روح پہلے سے باطنی مشاہدہ کر چکی ہے۔ اسی کا اثر اس عالم میں ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندہ کو اس کی خبر نہ ہو۔ اور وجہ اس خبر نہ ہونے کی یہ ہے کہ اس عالم میں جب روح اس جسم کی مقید ہوتی تو اس جسم کے عوارض کا اس پر غلبہ ہوتا ہے۔ اور اس عالم کے واقعات سے بخبر ہو جاتی ہے۔ جس کو حق تعالیٰ اس کو اس کا علم بھی عطا فرمادیتا ہے۔

قلب کا سیر کرنا اغیار یعنی مخلوقات کے وسیع میدانوں میں فکر ہے ف اغیار سے مراد خالق کے سوا جو مخلوقات آسمان سے زمین تک جو مخلوقات کی انواع ہیں ان کو میدان سے تشبیہ دی ہے۔ فکر کی حقیقت قلب کا ان میدانوں میں گھومنا اور ان میدانوں میں گھومنے سے یہ مراد ہے کہ مخلوقات الہیہ میں حق تعالیٰ کی قدرت کے کمرشموں اور عجیب و غریب تصرفات کا جو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں مشاہدہ کرے۔ کہ کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے کوئی فقیر ہے کوئی غنی ہے اور اس عالم کے ان عجائبات سے عبرت حاصل کرے اور نیز حق تعالیٰ کی صفات کمال و جمال و جلال کا مطالعہ کرے۔ یہ فکر اس کو خالق تک پہنچائیگا۔ اور اس کا یقین کامل ہوگا کہ میرا خالق بڑا علیم حکیم اور جلال و عظمت والا ہے۔ ایسے ہی فکر کا ہم کو حکم ہے اور خالق کی ذات میں فکر سے ہم کو منع کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ ہمارے فکر کی وہاں سائی نہیں۔ اس میں خوف دائرہ دین سے نکل جانے اور مرود ہونیکا ہے۔ نعوذ باللہ منہ۔ خالق کے متعلق بس اس قدر ایمان رکھے جس قدر کہ تبادلیا گیا ہے۔

دور میناں بارگاہ است غیر ازیں پے نبرودہ اند کہ ہست

اور طاعت و معاصی میں فکر کرے۔ کہ فلاں طاعت کا یہ ثواب ہے۔ اور فلاں معصیت پر یہ عذاب ہے۔ اور نیز حق تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کرے کہ مجھ پر کس قدر نعمتیں اس منعم حقیقی کی ہیں۔ اور دنیا و مافیہا کے فنا ہونے میں فکر کرے یہ سب فکر کی قسمیں مقصود و محمود و مامور بہ ہیں۔

فکر قلب کا چراغ ہے جب وہ نہ رہیگا تو قلب کی بھی روشنی جاتی رہے گی و فکر جس کی حقیقت اوپر بیان کی گئی ہے قلب کے لئے بمنزلہ چراغ کے ہے اور قلب بدون فکر کے مثل اندھیری کو کھڑی کہے۔ کہ بدون شمع و چراغ کے کچھ علم نہیں ہوتا۔ کہ اس میں کیا ہے۔ اس طرح بدون فکر کے کسی شے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ اور جب فکر کرے گا تو اس سے حقائق اشیاء قلب پر منکشف ہوں گی۔ اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا۔ اور دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی ہونا کھلی آنکھوں معلوم ہوگا۔ اور حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کا قہار جبار و منعم حقیقی ہونے کا مشاہدہ ہوگا اور نیز اپنے نفس کے مخفی عیوب اور نفس کے چلے بہانے اور دنیا کا جائے غرور ہونا مفصل معلوم ہوگا اور اگر فکر جاتا رہا تو قلب مثل اندھیری کو کھڑی کے رہ جاویگا۔ کہ کسی شے کی اس کو تمیز نہ رہے گی۔

فکر و طرح ہے ایک فکر تو تصدیق اور ایمان کی اور دوسری فکر مشاہدہ اور اعیان کی پہلی تو اہل اعتبار یعنی سالک کیلئے ہے اور دوسری اہل مشاہدہ و معائنہ یعنی مجذوبوں کیلئے و جاننا چاہئے کہ حق تعالیٰ کے خاص بندے و قسم پر ہیں۔ سالک و مجذوب سالک وہ ہے جو آثار و احوال سے استدلال کر کے موثر تک پہنچے یعنی مخلوقات و مصنوعات الہیہ میں اول اس کا قلب سیر کرتا ہے۔ اور اس سے اس کو اہمائے الہیہ و اوصاف الہیہ تک راہ ملتی ہے۔ مثلاً مخلوقات کو دیکھا کہ گناہ کر رہے ہیں کفر

کر رہے ہیں اور سزا نہیں ملتی۔ تو اُس کی جزئیات میں فکر کرنے سے اُس کے قلب کو مشاہدہ ہوا کہ وہ حلیم ہے اور علم اس کی صفت ہے۔ اور مثلاً اشیاء کے حسن و جمال و موزونیت و صنعت کو دیکھ کر اس کے حکم ہونے کا مشاہدہ ہوا پھر اسماء و صفات میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ قلب کو ذات پاک تک راہ مل جاتی ہے۔ تو یہ شخص آثار سے استدلال کر کے موثر یعنی ذات تک پہنچا۔ اور مجذوب وہ ہے کہ موثر سے استدلال کر کے آثار پر پہنچے۔ یعنی اول اس کے قلب کو ذات پاک کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ پھر اس سے واپس کیا جاتا ہے۔ اور صفات و اسماء کے اندر سیر کرتا ہے۔ اور پھر اس سے مخلوقات و مصنوعات کی سیر میں آتا ہے۔ پس سالک تو نیچے سے اوپر کو لیجاتا ہے۔ مگر یہ حال ان کا ہے جن کے حال کی تکمیل اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے۔ ورنہ بعض جذب ہی کی حالت میں رہتے ہیں۔ اور بعض سالک درمیان ہی میں رہ جاتے ہیں۔

اس کے بعد سمجھو کہ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فکر جس کی حقیقت مخلوقات کے میدانوں میں گھومنا ہے دو قسم پر ہے۔ اول فکر تصدیق ایمان کی یعنی وہ فکر جس کا منشاء تصدیق اور ایمان ہے اور محض اللہ و رسول کو سچا جاننے اور یقین ہونے سے پیدا ہوا ہے۔ معائنہ و مشاہدہ سے پیدا نہیں ہوا۔ یہ فکر سالکوں کا ہے کہ مخلوقات و مصنوعات الہیہ میں فکر اور استدلال کر کے خالق تک پہنچتے ہیں۔ اور اس فکر کا منشاء ایمان ہے۔ دوسرا فکر مشاہدہ اور معائنہ کا یعنی اُس کا منشاء مشاہدہ اور معائنہ ذات پاک کا ہے۔ صرف ایمان و تصدیق اُس کا سبب نہیں ہے کہ وہ خالق تعالیٰ شانہ کے مشاہدہ و معائنہ سے فکر کرتے کرتے مخلوقات و مصنوعات تک پہنچتے ہیں۔ سالک کے علم کا حاصل یہ ہو گا کہ یہ شے مصنوعہ اور مخلوق ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس کا خالق و صانع بھی ہے۔ تو اُس کی نظر قلب

اول مخلوق پر ہوئی۔ اس کے بعد خالق و صانع کا مشاہدہ ہوا اور مجذوب کے علم کا خلاصہ یہ ہو گا کہ خالق و صانع رحمن و رحیم موجود ہے۔ لہذا مخلوق اور مینوع و مروج بھی ہے۔ تو اس کی نظر قلب اول خالق پر ہوتی ہے۔ اور اس سے استدلال کر کے مخلوق تک پہنچتا ہے۔ اسی واسطے سالک ہوش و حواس والا ہوتا ہے اور مجذوب سے اکثر حرکات خلاف عقل ہوتے ہیں۔ لیکن سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب علوم قلبی ذوقی و جدانی و وہی ہیں۔ علم ظاہری اور کسبے اس کا تعلق نہیں ہے۔

زہد کی فحشیت کے بیان میں

جو عمل تارک الدنیا کے قلب سے ہو وہ کھوڑا نہیں اور جو عمل دنیا کے حریص خدا تعالیٰ سے غافل کے قلب سے ہو وہ زیادہ نہیں۔ جب تک انسان کے اندر حب دنیا اور جاہ کا غلبہ رہتا ہے اس کے نیک اعمال کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہوتا۔ اغراض دنیویہ اور نفسانی خواہشیں ہر جگہ اور ہر عمل میں اپنا غلبہ اور زور دکھاتی ہیں۔ اور قبولیت اعمال کی درگاہ الہی میں اس وقت بے کہ جب عمل ان آفتوں سے خالص ہوں ایسا شخص اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو اس میں بھی نفس کوئی غرض دنیوی شامل کر دیتا ہے۔ اور جس بندہ پر فضل ہو جاوے اور نفس اسکا حب دنیا و حب جاہ کے غلبہ سے پاک ہو جاوے اس کا جو عمل ہے خواہ دین کا ہو یا دنیا کا وہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے۔ اور منشا اس کا للہیت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ دنیا تو دل سے نکل ہی جاتی ہے۔ پس تارک الدنیا جو عمل کرے اگرچہ وہ مقدار میں کم معلوم ہو۔ وہ کھوڑا نہیں ہے۔ اس لئے کہ گو مقدار میں کم ہے۔ مگر چونکہ اس عمل کے اندر مغز اور روح موجود ہے اس لئے اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور بہت ہے اور دنیا کا حریص اور جس کا دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہے اگرچہ ظاہر میں بڑے

برٹے اعمال نیک کرے۔ لیکن چونکہ منشاء ان اعمال کا ابھی تک صحیح نہیں ہوا اور قلب کے اندر روگ موجود ہے۔ اس لئے وہ بہت نہیں ہیں۔ اس لئے کہ آفات مثل ریا و تصنع و اغراض نفسانی و شیطانی سے ہرگز خالی نہیں۔ گو شخص خالی سمجھے۔ پس قابل اہتمام اور فکر قلب سے ماسویٰ اللہ کو نکالنا اور قلب کو تصفیہ و تزکیہ ہوتا کہ اس کے بعد جو عمل بھی ہو یا مغز اور روح لیا ہوا ہو۔ اگرچہ وہ عمل کم ہی ہو۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ان آفات کی وجہ سے عمل نیک کو ترک نہ کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ نہ کرنے سے تو بہر حال کرنا بہتر ہے اور نیز یہی نیک عمل کشاں کشاں اخلاص تک بھی پہنچا دے گا۔

خوش کرنے والی دنیاوی چیزیں کم ہونی چاہئیں۔ غمگین کرنے والی چیزیں کم ہو جاویں گی۔ وٹ انسان غم اور رنج کا اکثر سبب دنیا کی چیزوں کا ضائع ہونا ہوتا ہے۔ مثلاً مال جاتا رہا۔ یا کپڑے جاتے رہے۔ یا باغ جل گیا وغیرہ اور فرحت و خوشی کا سبب ان چیزوں کا ملنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے غم اور رنج کم ہو تو اس کو چاہئے کہ دنیا کی خوش کرنے والی چیزیں اپنے پاس سے کم کر دے۔ پھر غمگین کرنے والی کوئی چیز بھی باقی نہ رہے گی۔ اس لئے کہ غم تو دنیا کی چیز کے جانے سے تھا۔ جب وہ چیز ہی نہ رہی تو غم کیسا۔ اور جس قدر دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں گی اُسی قدر غموم اور اٹکا رہی قلب پر طاری ہونگے اور قلب کو چین نہ ملے گی چین اور راحت ان چیزوں کے چھوڑنے ہی میں ہے بس عاقل وہ ہے کہ دنیا میں سے قدر ضرورت پر ہی اکتفا کرے۔ اور زوائد کو حذف کرے اور داریں کی راحت حاصل کرے۔

اگر تو چاہے کہ معزولی کے غم سے محفوظ رہے تو بے بقا اور ناپائیدار ولایت دنیاوی اختیار نہ کر۔ وٹ یہ ارشاد شیخ کا پہلے ارشاد کی بطور مثال کے ہے خلاصہ

یہ ہے کہ دنیاوی حکومت اور ولایت ناپائدار ہے اُس کو اختیار نہ کرو۔ اُس کا
 ثمرہ یہ ہوگا کہ معزول ہونے کے غم سے تم کو نجات رہے گی۔ اور اگر دنیا کی فانی
 حکومت اختیار کی تو معزول اور برخاست کئے گئے تو اُس کا تمکو غم ہوگا۔ اور اگر
 فرض کرو معزول نہ ہوئے تو موت تو ضرور ہی آوے گی اس وقت لامحالہ چھوٹ
 چھوڑنا پڑے گی اور اس کے چھوٹنے کی حسرت ہوگی۔ تو اگر یہ منظور ہے کہ معزولی
 کا غم نہ ہو تو اس ولایت و حکومت ہی کو اختیار نہ کرو۔

اگر تجھکو ولایت و حکومت دنیاوی کی ابتدا اس کی طرف رغبت دلاتی
 ہے تو اس کی انتہا معزولی یا موت کے سنا اس سے بے رغبت کرتی ہے۔ اگر
 اس کا ظاہر تجھے اس کی طرف بلاتا ہے تو اُس کا باطن تجھکو اس سے روکتا ہے
 ف و نبوی حکومت و شوکت و جلال کی ابتدا تو بڑی رونق دار اور دلکش
 ہے۔ کہ جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ لوگوں کی نظروں میں معزز و مکرم ہو جاتا ہے
 اور خود اس کا نفس بھی خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا۔ اور یہ اس کی ابتدائی
 حالت ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور بلاتی ہے۔ لیکن اس کی انتہائی حالت
 یہ ہے کہ یا تو اس شخص کی حیات ہی میں برخاستگی اور معزولی ہوتی ہے یا موت
 سے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ اور اکثر حکومت میں حدود شرعیہ کی رعایت نہیں رہتی
 ظلم اور جور و تعدی اسکا گویا لازمہ ہے تو معزول ہونیکے وقت اُسکے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے اور موت کے
 چھوٹنے کی حسرت علیحدہ اور جور و ظلم کی وجہ سے ندامت اور غم و حزن کا انبار
 اور حقوق العباد کا بار چدا ہوتا ہے تو اس کی انتہا اس سے بے رغبت کرتی ہے
 اور اس طرح دنیوی حکومت کا ظاہر حال کہ عزت ہے اور حکام اور بادشاہ وقت
 کی نظروں میں اعزاز اور مال ملنے کی وجہ سے حسب و نحوہ کھانا پہننا ہے اپنی
 طرف کھینچتا ہے۔ لیکن اس کا باطن کہ درحقیقت یہ حکومت اللہ تعالیٰ کی یاد سے

روگردانی کرنے والی اور سرسبز آخرت کا باعث ہے۔ تجھ کو اس سے روکنے والا ہے پس عاقل وہ ہے جو عاقبت اندیش ہو اور کسی شے کے ظاہر حال اور ابتدائی حالت سے دھوکا نہ کھاوے اور اس کی نظر انجام اور حقیقت پر ہو۔

در پس ہر گریہ آخر خندہ است مرد آخر ہیں مبارک بندہ است

خدا تعالیٰ نے دنیا کو اعتبار کا محل اور کدورتوں کا معدن اس لئے بنایا کہ تجھ کو اس سے بے رغبت کرے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مقام عبرت اور کدورت و پریشانیوں کا معدن بنایا ہے کہ رات دن ایسے ایسے واقعات عبرتناک ہوتے رہتے ہیں کہ عاقل ان سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایسی بلائیں مصائب آتی رہتی ہیں کہ جن سے بڑی نصیحت مل سکتی ہے۔ کوئی شخص اپنے مقاصد و مطالب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے میں تندرست رہوں۔ لیکن امراض اس کو نہیں چھوڑتے۔ چاہتا ہے کہ مال ملے۔ لیکن بجائے اس کے تنگدستی اور افلاس ہوتی ہے۔ چاہتا ہے کہ اولاد ملے لیکن اسی کے غم میں عمر گزر جاتی ہے۔ یا اولاد ہوتی ہے اور سامنے گذر جاتی ہے۔ غرض کہ دنیا تشویشات و کدورتوں سے پُر ہے۔ لیکن اس میں حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ان حوادث و مصائب و عبرتوں سے آدمی اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور اس کو ایسا بنانے میں یہی حکمت ہے تاکہ اپنے بندوں کو اس مردار سے علیحدہ کرے۔

اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تو صرف نصیحت قبول نہ کرے گا۔ تو اس لئے دنیا کے مصائب کی چاقنی کا ایسا ذائقہ چکھایا جو تجھ پر دنیا کی مفارقت سہل کر دے۔ جس شخص کے اندر دنیا اور دنیا کی لذتوں کی محبت نہیں کھگی گئی اور عقل ان کی سلیم ہے۔ اس کے لئے تو نری نصیحت اور قرآن و حدیث و وعظ کافی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بہت سے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے قلوب میں

لذات و نبوی اور خیانت کی محبت جمی ہوئی ہے۔ اور عقل ان کی کم ہے۔ تو ایسوں کو نرمی نصیحت کافی نہیں تو ان کو دنیا کے مصائب اور غم و رنج کے ایسے مزے چکھاتا ہے کہ ان کا دل اس مردار سے افسردہ اور پژمردہ ہو جاتا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ان کو سہل ہو جاتا ہے۔ اور بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ باوجود ان مصائب کے بھی ان کو عبرت نہیں ہوتی۔ لیکن بہتیرے مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ مصائب اٹھا کر متوجہ الی اللہ ہو جاتے ہیں۔ اور بہ نسبت سابق ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔

طے حقیقی (جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کرامت فرماتا ہے) یہ ہے کہ تو دنیا کی مسافت کو اپنی نظر بصیرت سے یہاں تک لپیٹ کر رکھ دے کہ آخرت تجھ کو تجھ سے قریب تر نظر آنے لگے طے ارض تصرف یا کرامت کی اقسام میں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ یہ کرامت عطا فرماتا ہے کہ وہ بڑی مسافت کو ایک لمحہ میں قطع کر لیتے ہیں۔ شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ طے ارض کوئی شے مقصود نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کا مدار ولایت مقبولہ پر نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شے کو طے ارض کا تصرف حاصل ہو وہ مقبول ہی ہو۔ ممکن ہو اور عجب نہیں واقعہ بھی ہو کہ کوئی شخص یا صفت کر کے ایسا عنصر حاصل کر لے اور شیعہ شریعت نہ ہو اور یا بطور استدراج اور مکر کے کسی کے اندر ایسا وصف عنایت ہو جاوے اور اگر کسی مقبول کے اندر ہو تب بھی کوئی مقصود نہیں ہے۔ حقیقی طے یعنی سچے رستہ کا قطع کرنا تو یہ ہے کہ تم اپنے قلب کے سامنے سے اس دنیا کی مسافت کو قطع کر دو۔ اور بالکل لپیٹ دو۔ یعنی دنیا اور دنیا کی لذتیں۔ اور بیجا خواہشیں قلب کے اندر تو کیا قلب کے سامنے بھی نہ رہیں۔ ایسی حالت ہو جاوے جیسے کسی راستہ کو طے کر لیا ہو۔ اور وہ نظروں کے سامنے نہیں رہتا۔ اور اتنا اس

راستہ کو طے کرو اور دنیا کو دل کے سامنے سے علیحدہ کرو کہ آخرت پیش نظر ہو جاوے۔ اور اتنی قریب ہو جاوے کہ تم کو اپنے وجود سے بھی زیادہ دکھائی دینے لگے۔ اور اپنے وجود سے زیادہ قریب قلب کو اس لئے نظر آدے گی کہ اس سالک کا وجود بھی جب ماسوا میں داخل ہے تو قلب اس کو بھی طے کر لے گا۔ اب اپنے وجود سے بڑھ کر آخرت زیادہ قریب قلب کے ہو جاوے گی اور دنیا کی مسافت اس وقت طے ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بندہ کے دل میں نور یقین القافر ماوے۔ کہ اس کی روشنی سے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ کا مضمون ہو جاوے۔ اُس وقت دنیا نظر قلب سے بالکل معدوم ہو جاوے گی وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ رزقناہا اللہ تعالیٰ۔ آمین۔

اگر یقین کا نور تجھ پر روشن ہو جاتا تو آخرت کو اپنے نفس سے آخرت کی طرف کوچ کرنے کی بہ نسبت قریب تر دیکھتا۔ اور دنیا کے محاسن پر فنا کے گہن کو ظاہر دیکھ لیتا۔ ف اے شخص جو کچھ اللہ و رسول نے تجھ سے وعدہ فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا زفانی اور باطل اور دھوکہ کی جگہ ہے اور آخرت باقی اور حق اور سچا گھر ہے۔ اگر تجھ کو اس کا یقین کامل ہو جاتا۔ اور اس یقین کا نور تیرے دل پر چمک جاتا۔ کہ اس کے ذریعہ سے تو اللہ اور رسول کے وعدوں اور فرمائی ہوئی باتوں کو سورج سے زیادہ روشن پاتا۔ تو آخرت تیرے دل کے سامنے ہوتی۔ اور اس قدر قریب ہوتی کہ اُس کی طرف کوچ کر کے جانے سے بھی زیادہ قریب ہوتی۔ اس لئے کہ کوچ کر کے جانا کسی شے کی طرف جب ہوتا ہے جب کہ وہ شے کچھ مسافت پر ہو اور جب اپنے نفس سے بھی زیادہ قریب کوئی شے ہو تو اس کی طرف کوچ کرنا اور جانے کا تہیہ کرنے کی ضرورت نہیں اور

دنیا کی ظاہری خوبیاں اور بناؤ سنگار جو تجھ کو سورج کی طرح چمکتی و دکتی دکھائی دیتی ہیں۔ اُن پر فنا کا گھٹن اور دھبہ لگا ہوا کھلی آنکھوں دیکھ لیتا اور وجہ اُس کی یہ ہے کہ نور یقین وہ چیز ہے کہ جب کسی بندہ کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اُس کو حقائق اشیا واضح ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ہر کوئی جانتا تو ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ و رسول نے جو کچھ فرمایا ہے حق ہے۔ اور اُس پر سب مسلمانوں کا ایمان ہے لیکن نور یقین جب حاصل ہوتا ہے تو اُس وقت یہ سب باتیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لیا جاوے۔ اور اس کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ وہ شخص دنیا کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اور اس کی تمام سعی آخرت کے لئے ہوتی ہے۔ اور اُس کے نفس کی بیجا خواہشیں سرور ہو جاتی ہیں اور وقت کو غنیمت جانتا ہے۔ *رحمنا اللہ تعالیٰ آمین*۔

موجودات دنیا کی زیب و زینت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے اور اس کا باطن عبرت انگیز ہے۔ پس نفس تو اس کے ظاہری فریب کو دیکھتا ہے اور قلب اس کی باطنی عبرت کی طرف نظر کرتا ہے۔ و دنیا کی تمام چیزوں کی زیب و زینت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے کہ نفس دھوکہ میں آکر ان تمام چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اور باطن اور حقیقت ان چیزوں کی عبرت ناک ہے۔ اور یہ مضمون دنیا کی ہر شے میں ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھو وہ کھانا کہ جس کو سروں پر رکھ کر لاتے ہیں اور دسترخوان پر چنپا جاتا ہے کیسا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب کھا لیتے ہیں تو اس کی حقیقت ایسی منقلب ہو جاتی ہے کہ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا۔ علیٰ ہذا ہر شے کو دیکھو کہ ظاہر اس کا چکنا چیرا مزین ہے۔ اور انجام اور حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ پس نفس تو اُس کی ظاہری چمک و مک دیکھ کر اس پر فریفتہ اور شیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس قدر فریفتگی

اس پر بڑھتی ہے کہ دین اور شریعت کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اور قلب سلیم اس کی حقیقت کہ فنا ہونا ہے تو باطنی عبرت کو دیکھتا ہے تو اگر توفیق الہی شامل حال ہے اور عقل سلیم اس بندہ کو عطا ہوئی ہے تو نفس کو اس ظاہری چمک دمک سے روکتا ہے اور اس کا فنا ہونا اور لاشی ہونا پیش نظر ہو جاتا ہے اور اس پر اندھوں بہروں کی طرح نہیں ٹوٹ پڑتا۔ بلکہ قدر ضرورت پر اکتفا کر کے الگ ہو جاتا ہے۔ اور دائمی اور باقی رہنے والی دولت کے درپے ہوتا ہے۔

اگر تو دائمی عزت کا خواہاں ہے تو فانی عزت کو اختیار نہ کر۔ فانی عزت کی حقیقت اور جاہ ہے اور یہ دونوں چیزیں یا تو زندگی ہی میں آدمی سے جدا ہو جاتی ہیں اور یا آدمی ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ غرض یہ عزت فنا ہونے والی ہے۔ تو اگر تو نے ان چیزوں سے عزت حاصل کی یعنی دنیا کا مال اور مرتبہ اختیار کیا اور اپنے مولیٰ سے غافل رہا تو اس تیری عزت کو بقا نہیں اس لئے کہ جس شے سے عزت حاصل کی ہے وہ خود فانی ہے اور سچی اور باقی رہنے والی عزت یہ ہے کہ انسان کے قلب کو اسباب و نیوی سے تعلق نہ ہو اور قلب باقی رہنے والی ذات پاک کے تعلق کے ساتھ غنی ہو۔ اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی وہی جائے تو قلب اس سے بھی بے نیاز ہو۔ کیونکہ ہفت اقلیم کی سلطنت احکام الحاکمین کے تعلق کے سامنے پریشہ کی برابر بھی نہیں ہے۔ دیکھو اگر بادشاہ وقت کے سامنے کسی کو تعلق دوستی کا ہو تو اس کی نظروں میں اس تعلق کے سامنے مال و دولت کی کچھ بھی قدر نہیں رہتی۔ پس یہ عزت کسی کو درکار ہو تو عزت فانیہ کو چھوڑ دے۔ اور یہ سچی عزت زندگی میں بھی اس کے ساتھ ہے اور مرنے کے بعد تو اس کا ظہور تمام دکاہیل ہو دے ہی گا۔

فقروفاقہ کے بیان میں

فاقوں کا نازل ہونا مریدوں کی عید ہے ف عید خوشی اور مسرت کے دن کو کہتے ہیں۔ اور مسرت انسان کو اس کی طمع کے موافق سے ملنے سے ہوتی ہے۔ پس عوام کی عید تو اس دن ہے جس روز ان کو ان کے حسب وخواہ کھانا اور کپڑا اور دنیوی مال و عزت و آبرو ملے۔ اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا دل حق تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور سچا تعلق ان کو ذاتِ باقی کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے۔ ان کی عید اپنے نفس کے مزے۔ اور آرزوئیں نہ ملنے سے ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ان کی مسرت اور خوشی کا مدار اس پر ہے کہ قلب اغیار اور ماسویٰ اللہ کی کدورت سے صاف اور پاک رہے اور نفس کو جب اس کی خواہش کے موافق شے ملتی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ان کے صفا وقت میں کدورت آجاتی ہے اور جب خواہش اس کی پوری نہیں ہوتی تو ان کے قلوب حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اسی حالت میں ان کو خلاوت اور چین ہوتا ہے فاقہ بھی نفس کے خلاف ہے۔ اس لئے فاقہ مریدوں اور اللہ والوں کی عید ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ حال ان لوگوں کا ہے جن کے قلب کو تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ پیدا تو ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کو رسوخ اور سختگی نہیں ہوئی اور نفس کے اندر اس کی خواہش کا روگ کسی قدر موجود ہے۔ اور بعد رسوخ اور نفس کے مطمئن ہونے کے یہ حال ہوتا ہے۔ کہ جس حالت میں مولیٰ رکھے وہی عید ہے۔ اس لئے ایسے حضرات کو غنی اور فقر ہر حالت اور ہر منٹ بلکہ ہر آن میں عید ہے۔

اکثر اوقات فاقوں میں اس قدر انوار و معارف کی زیادتی حاصل ہوتی

ہے جس قدر نماز روزہ میں وہ زیادتی تجھ کو حاصل نہیں ہوتی۔ فتنہ انوار و معارف و اسرار الہیہ کے قلب پر وارد ہونے کا مدار نفس کے خلاف خواہش ہونے پر ہے تو نماز روزہ اگر اس حالت میں ہو کہ نفس کو اس کی خواہشیں سب مل چکی ہیں۔ مثلاً کھانا مزہ دار اور لباس فاخرہ اور صحت بدن کی حاصل ہے تو اس نماز روزہ میں اس قدر اسرار و انوار الہی قلب پر وارد نہ ہوں گے جس قدر فاقوں اور نفس کے خلاف حوادث پیش آجائے پر ہوں گے۔

فلتے مواہب الہی کے بچھونے ہیں۔ فتنہ حق تعالیٰ کی عطاؤں کے بمنزلہ بچھونوں کے ہیں۔ کہ اللہ والوں کو جب فتنے ملتے ہیں تو عطاؤں کے انبار سے ان بچھونوں کو بھر دیتے ہیں۔ یعنی فاقوں میں اللہ والوں پر قلبی فتوحات اور معارف و اسرار و انوار بکثرت وارد ہوتی ہیں۔ پس وہ حضرات اس سے گھبراتے نہیں بلکہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔

اگر مواہب الہی کا نزول اپنے اوپر چاہتا ہے تو فقر و فاقہ کو اپنے لئے راست کر لے۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ صدقے فقرار کے ہی واسطے ہیں فتنہ فقر و فاقہ سے مراد احتیاج اور افتقار کی صفت ہے۔ اور اس کے رہت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے اندر اپنے مولیٰ کی طرف محتاجی اور افتقار کی صفت پیدا ہو جاوے۔ اور ماسویٰ کی وجہ سے اس کو کسی درجہ کا استغناء و بے نیازی حاصل نہ ہو۔ یعنی اُس کے قلب کو غنی مال و دولت اولاد کے ساتھ نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ کی صفت وادودہش بلکہ اُس کی ذات سے جو تعلق اُس کے قلب کو ہے اس کے سبب سے اُس کی غنی اور حق تعالیٰ کی طرف سے سر سے پاتک محتاجی اور فقر کی صفت لئے ہوئے ہو۔ اب ارشاد شیخ کا سمجھو فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ حق تعالیٰ کی داد وودہش یا رشیں مجھ پر ہوں یعنی فیوض الہیہ

وروازے کھل جاویں تو سراپا احتیاج بنجا۔ اور محتاجگی کو اپنے نفس کے اندر خوب ثابت کر لے۔ پھر دیکھ کہ فیض باطنی کا دریا تجھ پر کیسا بہتا ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ** یعنی صدقے فقراء ہی کے لئے ہیں۔ تو حق تعالیٰ کی طرف سے فیوض کے صدقے تجھ کو اسی حالت میں مل سکتے ہیں۔ جبکہ تو فقرا اور احتیاج کی صفت کو لئے ہوئے ہو۔ اور اسی کے در کا بھک منگا سائل بنجا۔ اور تیرا بال بال ہر وقت اور ہر آن اسی کے در پر ہاتھ پھیلائے رہے۔ اور خواہ دنیا کی دولت تیرے پاس کسی قدر ہو۔ لیکن تیرا فقر اس سے دور نہ ہو۔ اور تیری احتیاج کی صفت اس سے نہ جاوے اور تجھ کو امیری اس سے نہ ہو۔ بلکہ تو ہر وقت اس کے آستانے کا گدا بن رہے تیرا فاقہ اور حاجتمندی ذاتی ہے۔ اور اسباب حاجتمندی کے تجھ پر نازل

ہونا اس حاجتمندی کو جو تجھ پر پوشیدہ ہو گئی۔ تجھے یاد دلانے والے ہیں۔ تو تیری حاجت مندی کو عوارض زائل نہیں کر سکتے۔ مگر اے انسان اپنے وجود میں اور بعد وجود کے باقی اور قائم رہنے میں اپنے خالق اور رب تعالیٰ شانہ کا محتاج ہے اور ہر آن میں تو اس کی امداد اور رحمت کا حاجتمند ہے پس فاقہ یعنی فقر اور حاجتمندی تیرا امر ذاتی اور اصلی ہوا۔ کہ ایک آن کے لئے تجھ سے جدا اور منفک نہیں ہو سکتا۔ لیکن دنیا میں آکر تجھ کو جو نعمت صحت اور تندرستی کی اور صفت اختیار و قدرت ظاہری کی اور مال و دولت ملا تو اس میں تجھ کو استغنا اپنے مولیٰ سے ہو گیا۔ اور اس اپنی صفت اصلی اقتدار اور احتیاج کو بھول گیا۔ اور وہ صفت ان نعمتوں کی وجہ سے تیری حماقت کی وجہ سے تجھ پر چھپ گئی۔ یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تجھ کو وہ صفت احتیاج کی تجھ کو پھر یاد دلاتا ہے۔ اس طور سے کہ تجھ پر حاجت مندی اور حق تعالیٰ کی طرف التجا اور بتقرا ہونے

کے اسباب مسلط کر دیئے۔ کہ کبھی تو بھوکا پیاسا ہوتا ہے اور کھانا پانی تجھ کو نہیں ملتا۔ یا دیر سے ملتا ہے مریض ہوتا ہے اور مرض میں امتداد ہو جاتا ہے جاڑے میں کپڑے کا محتاج ہوتا ہے گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈے پانی کی تجھ کو ضرورت پڑتی ہے۔ مصائب میں دعا ان کے رفع ہونے اور زائل ہونے کی کرتا ہے۔ یہ سب اسباب تجھ کو تیرے امر اصلی کی یاد دلاتے ہیں۔ اور گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اے شخص تو اپنی اصابت کو کیوں بھول گیا۔ اپنی اصلی صفت احتیاج کے ساتھ موصوف ہو جا۔ لیکن جو اللہ کے خاص بند ہیں ان کو اپنی صفت اصلی ہر وقت پیش نظر رہتی ہے۔ ان پر جو مصائب و حوادث آتے ہیں وہ یاد دلانے کے لئے نہیں بلکہ ان کے درجات بڑھانے کے لئے ہیں۔ پس جب احتیاج اور حق تعالیٰ کے در کی گد اگرمی تیرا امر ذاتی اور اصلی ہوا تو جو چیزیں تیرے نزدیک استغنا اور بے نیازی کے اسباب ہیں جیسے صحت و قوت و مال و جاہ و آب و جن کو تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے سبب سے میں مستغنی ہوں۔ اور تیرے قلب کے اندر ایک بے پرواہی آ رہی ہے۔ اور اپنے مولیٰ کی طرف ہر وقت نگرانی اور حاجت مندی تجھ کو نہیں ہے۔ یہ سب امور عارضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت قادر ہے۔ کہ یہ اسباب استغنا کے تجھ سے چھین لے۔ چنانچہ بعض وقت جاتے رہتے ہیں تو وہ امر اصل پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور اصلی اور ذاتی بات کو عارضی امور دور نہیں کر سکتے۔ تو ان نعمتوں سے وہ تیرا اصلی امر ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتا۔ بس عقل سے کام لے۔ اور اپنی اصلیت کو ہر وقت پیش نظر رکھ۔ کہ تیرے لئے خیر اسی میں ہے۔

تیرے اوقات میں بہتر اور عمدہ وقت وہ ہے جس میں تو اپنی حاجت مندی کا مشاہدہ کرے۔ اور اپنی ذلت و خواری کی طرف لوٹے۔ ف اے طالب

تیری عمر میں سب سے اچھا وقت اور افضل زمانہ وہ ہے جس میں تیرا قلب اپنی اصلی صفت احتیاج کا مشاہدہ کرے اور ذلت و خواری جو اصلی امر ہے اور تیرے قلب سے پوشیدہ ہو گئی ہے۔ اس کی طرف رجوع کرے اور ذلت و خواری انسان کا اصلی امر اس لئے ہے کہ انسان اور سب مخلوق ہر وقت حق تعالیٰ کی صفت قہر و قدرت کے نیچے داخل ہے جس طرف چاہیں ہنکائیں جو چاہیں کام لیں۔ اور اصلی اور حقیقی غلبہ اور عزت صرف ذات واحد قہار قادر کے لئے ہے۔ پس اگر بندہ کے نفس میں یہ بات ہے کہ عزت اور غلبہ میرے اندر ہے تو سرکش ہے۔ اور سرکشی پر سزا کا ہونا ظاہر ہے۔ پس اس کے لئے بہتر وقت وہ ہے جس میں یہ اپنی حاجت مندی اور ذلت و خواری کو دیکھے اور دیکھنے کا مطلب اتنا ہی نہیں کہ صرف اس کا علم ہو۔ یہ تو ہر شخص کو ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے آنکھ سے دیکھ کر کسی بات کا یقین اور اثر ہوتا ہے۔ ایسا یقین اور اثر ہر وقت قلب میں موجود رہے کہ جیسے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اور بدتر اور بُرا وقت وہ ہے جس میں اپنے استغنا اور اپنے صفت کمال اور اپنی عزت اور ریاست یا کسی قسم کا منصب پیش نظر ہو۔

مخلوق سے لینے کی طرف ہاتھ نہ پھیلا۔ مگر جب ان میں بھی اپنے مولیٰ

حقیقی کو ہی دینے والا مشاہدہ کرے۔ اور جب تو ایسا ہو جاوے تو مخلوق سے لے جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو۔ ف اے طالب اور اے شہر والے مخلوق جو تجھ کو روپیہ پیسہ کپڑا دے تو اُس کو دو شرطوں سے قبول کر اول تو یہ کہ تیرا حال اور ذوق قلبی یہ ہو کہ دینے والا حقیقی اسد تعالیٰ ہے۔ اور مخلوق واسطہ محض ہیں۔ اور نہ اس علم اُس ذات کے لئے کافی نہیں۔ اس لئے کہ وہ تو ہر مسلمان بلکہ کافر تک کو ہے کہ دینے والا نہ مشاہدہ کرے اور دل کی نظر

مخلوق سے بالکل علیحدہ ہو۔ دینے والا کھلی آنکھوں معطی حقیقی کو جانے اور جب تیرے اندر یہ شرط اور صفت پائی گئی اور تو ایسا ہو تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کر جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو۔ علم ظاہری سے مراد شریعت ہے یعنی شریعت اگر تجھ کو اس کے لینے کی اجازت دے تو لے۔ ورنہ نہ لے۔ مثلاً کوئی ایسا شخص اگر ہدیہ دے کہ اس کا کسب حرام ہے۔ یا وہ نابالغ ہے۔ یا سود یا رشوت کی آمدنی سے دینے کا علم ہو تو قبول نہ کر۔ اور علم باطنی یہ ہے کہ دیکھ کہ تجھ کو اس کی ضرورت اور حاجت بھی ہے یا نہیں اگر ضرورت اور حاجت ہو تو لے۔ اور زائد از حاجت نہ لے۔ ہاں اگر اس لئے لے کہ دوسرے کو دیدوں گا تو قبول کر لے۔ اور نیز اس شے کو بھی نہ لے کہ جس کی خواہش تو اللہ کے واسطے اور اپنے نفس کے دبانے کے لئے چھوڑ چکا ہے اور اب وہ تیرے امتحان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور نیز دیکر احسان جتانے والے اور فخر کرنے والے کا ہدیہ بھی نہ لے۔ اور نہ ایسے شخص کا ہدیہ لے کہ تیرے قلب پر کسی وجہ سے اس کا ہدیہ ثقیل اور گراں ہو یہ سب علم باطنی کی فروع ہیں۔

نفس کی ریاضت و اسکی پہنائی خرابیوں کی بیاہش

اپنے عیوب باطنی کی طرف تیرا نگاہ کرنا ان اشیاء کے حصول کی نظر کرنے سے جو تجھے پوشیدہ اور غائب ہیں زیادہ بہتر ہے۔ اے طالب اے مرید تیرا قلب جو اسرار الہیہ اور معارف اور تقدیری امور کے راز معلوم کرنے کی طرف مائل ہے اور ان کا تجھ کو شوق ہے اور یا اچھے خوابوں کو بڑا مقصود سمجھتا ہے۔ اور اگر کوئی راز یا معرفت کی بات تجھ کو معلوم ہو جاتی ہے تو اس

پر اتر آتا اور اسی کو مقصود یا مقصود کا مقدمہ جانتا ہے تو یاد رکھان پوشیدہ اور غائب امور کی جستجو اور شوق اور ان کی طرف تیرے قلب کا میلان یہ تیرے لئے نہیں ہے۔ بلکہ مضرب ہے اس سے بہتر تیرے لئے یہ ہے کہ تیرا قلب اپنے عیوب باطنی یا حسد تکبر وغیرہ کو دیکھے اور ان کے ازالہ کی طرف ہمت کو معروض کرے اور اگر کوئی راز کی بات یا آئندہ ہونے والی بات تجھ کو معلوم ہو جاوے تو وہ تیرے نزدیک با وقعت نہ ہونی چاہئے۔ بلکہ اصل مقصود تیرا نفس کا رزائل سے پاک کرنا اور نفسانی عیوب کی طرف نگرانی کرنا ہو۔

اپنے بشری اوصاف میں سے ہر ایک اس وصف سے جو تیری بندگی کے مخالف ہو یا ہر نکل تاکہ حق تعالیٰ کی نداد کا اجابت کرنے والا اور اس کی بارگاہ عالی سے نزدیک ہونے والا ہو جائے۔ ف اوصاف بشری کی دو قسمیں ہیں محمودہ مذمومہ اوصاف محمودہ تو جیسے طاعت و ایمان و تواضع قناعت و صبر وغیرہ۔ اور مذمومہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو اعضائے ظاہرہ سے تعلق رکھتے ہیں جیسے غیبت ظلم سرقہ وغیرہ اور دوسرے وہ جن کا تعلق قلب سے ہے۔ جیسے کبر عجب ریا حسد وغیرہ اوصاف مذمومہ بندگی کے خلاف ہیں پس اے مرید و طالب تیرے اوصاف بشری میں جو وصف بندگی اور غلامی کے خلاف ہے اس سے ریاضت و مجاہدہ کر کے نکل یعنی اپنے اندر سے ان خباثت و رذائل کو نکال۔ جب رذائل تجھ سے نکل جاویں گے اور نفس ان سے مزکی ہو جاوے گا تو اوصاف و خصائل حمیدہ سے قلب آراستہ ہوگا۔ تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی نداد باطنی کا قبول کرنے والا ہوگا یعنی تجھ کو جو حق تعالیٰ ہر وقت اپنی طاعت کی طرف بلا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلَامِ یعنی اللہ بلا رہا ہے۔ بہشت کی طرف

اس ندامت کا تو سچا قبول کرنے والا ہوگا۔ اور اس کی بارگاہ عالی کے قریب
ہونے والا ہوگا۔ یعنی اس کا قرب تجھ کو نصیب ہوگا اور بغیر ان رذائل سے
پاک ہوئے اجازت میں سچا نہ ہوگا۔ اور اس کی بارگاہ عالی سے دور رہیگا
اس لئے کہ جو شخص نجاسات سے آلودہ ہو وہ یاد شاہی بارگاہ میں حضری
کے قابل نہیں۔

ہر ایک معصیت اور غفلت اور نفسانی شہوت کی جرّ اپنے نفس
سے رضا مندی ہے۔ اور ہر ایک طاعت اور بیداری اور پاکدامنی کی
بیخ اپنے نفس سے ناراضی ہے۔ ف اپنے نفس سے رضا مندی کے معنی
یہ ہیں کہ آدمی اپنی حالت کو پسند کرے خواہ وہ بُری ہو یا بھلی یہ بات ہر گناہ
اور غفلت اور نفسانی شہوات کی جرّ ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی
اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کو پسند کرے گا تو نفس کے عیوب اور
برائیاں اس کی نظر سے چھپ جائیں گی۔ اور نفس کی بُری بات بھی اچھی
معلوم ہوگی۔ اور اس کے قلب کو نفس کی طرف سے اطمینان ہوگا تو غفلت
اللہ تعالیٰ سے اس پر غالب ہو جاوے گی۔ اور غفلت جب ہوگی تو وسوس
اور نفسانی خواہشیں زور پکڑیں گی۔ اور پھر گناہ ضرور صادر ہوں گے اور
ہر طاعت اور بیداری اور پاکدامنی کی جرّ اپنے نفس کے حال کو ناپسند کرنا
ہے۔ اس لئے کہ جب اپنے نفس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا تو ہر
وقت اس کو بیداری ہوگی۔ اور اس دشمن کی ہر بات اور ہر خواہش کو سمجھے
گا کہ اس میں ضرور اس کی کوئی چال ہے اور اس میں غور کرے گا اور شریعت
کی کسوٹی پر اس کو پرکھے گا۔ جو امر خلاف شریعت ہوگا اس کو چھوڑ دے گا
گو ابتدا میں اس کو نفس سے بہت مشقت اٹھانا پڑے گی۔ اور کبھی نفس غالب

ہوگا اور کبھی مغلوب لیکن رفتہ رفتہ نفس کا زور گھٹ جاوے گا اور شرعی امور کے ساتھ اس کو اطمینان کی صفت پیدا ہو جاوے گی۔ پھر سرکشی نہ کرے گا۔ اور پاکدامنی اور طاعت اور بیداری اس کی صفت بن جاوے گی۔ اور معصیت اور غفلت جاتی رہے گی تو یہ ثمرات نفس سے ناراضی کے ہیں۔ اور تمام معاصی و غفلت یہ ثمرات نفس سے راضی ہونے کے ہیں۔

خدا کی قسم تیرا ایسے جاہل کا ہنشین ہونا جو اپنے نفس سے ناراض ہے۔ تیرے لئے اس عالم کی صحبت سے جو اپنے نفس سے رضا مند ہے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اس عالم کے لئے جو اپنے نفس سے راضی ہو۔ اس کا علم کیا مفید ہے۔ اور اس جاہل کے لئے جو نفس سے ناراض ہے۔ اس کا جہل کیا مضر ہے۔ چونکہ عالم کی صحبت نافع اور جاہل کی مضر ہوتا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اس لئے قسم کھا کر شیخ فرماتے ہیں جو شخص علوم ظاہرہ سے جاہل لیکن وہ اپنے نفس سے ناراض ہے اور اس کے قلب میں اذعان اور یقین اس امر کا راسخ ہے کہ میرا نفس مجموعہ تمام شرور و نقائص کا۔ اور میں سراپا عیب و نقصان ہوں۔ اور اپنی خوبی اور کمال کا بھول کر بھی وہم اور شبہ اس کو نہیں ہوتا۔ تو یہ شخص کامل ہے اس لئے کہ جو شے جڑ ہے تمام طاعات کی اور کمالات کی وہ اُس کو حاصل ہے۔ تو اس کی صحبت تیرے لئے بہتر ہے۔ گویا وہ درحقیقت جاہل ہی نہیں۔ اور جو شخص علوم ظاہرہ کا ماہر ہو لیکن اپنے حال اور اپنے نفس سے راضی ہو اور اُس کو پسند کرتا ہو تو خواہ علمی و قائلق اُس کے اندر ہوں لیکن اُس کی صحبت مضر ہے۔ اس لئے کہ جو ہر غفلت اور معصیت کی جڑ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے اور گو اس کا علم ظاہری بظاہر اُس کو ظاہر شریعت کا پابند بنائے ہوئے ہے۔ لیکن اُس کی

حالت خطرناک ہے اور اس پر کسی طرح اطمینان نہیں ہے۔ اور ضرور یہ مرض کبھی نہ کبھی اپنا رنگ لائے بغیر نہ رہیگا۔ اور جو اس کی صحبت میں رہیگا تو چونکہ صحبت کا اثر مسلمات میں سے ہے اس لئے اُس کے اندر بھی یہ مرض ضرور پیدا ہوگا کہ اپنی تحقیقات علمیہ اور اپنے حال کو پسند کریگا۔ اور یہ عین غفلت ہے۔ حق تعالیٰ سے۔ اور یہ مرض بہت دقیق ہے اس لئے کہ جس کے اندر ہوتا ہے اُس کو خود اُس کا ادراک نہیں ہوتا۔ اس لئے اس مرض کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اپنے حال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا پس جو شخص اپنے سے ناراض ہے اور اپنے ہر حال کو خواہ وہ کتنا ہی حسین نظر آوے اُس کو ناپسند ہو۔ اُسکو جہل کچھ مضر نہیں۔ اور جو عالم اپنے سے راضی ہے اور اپنی ہر بات کو پسند کرتا ہے اور اسی سہمی میں ہے۔ کہ لوگ میری بات کو پسند کریں اُسکو اسکا علم کچھ نافع نہیں

تجسسے خوارق عادات کیونکر ظاہر ہوں۔ اب تک تو نے اپنی نفسانی عادتوں کو تو ترک کیا ہی نہیں **ف** خوارق عادات وہ امور ہیں کہ عالم میں کوئی ایسا واقعہ کسی شخص سے ظاہر ہو کہ جو عادات الہی کے خلاف ہے۔ مثلاً کئی ماہ کا راستہ ایک منٹ میں طے کرنا۔ یا پانی پر چلنا۔ یا ہوا میں اُڑنا۔ اگر ایسے امور تتبع شریعت اور صاحب استقامت اور کامل سے ظاہر ہوں تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ورنہ استدراج اور مکر کہلاتا ہے۔ بہت سے سالک جن کے اندر رُحِ شہرت موجود ہے کرامات کے بڑے بڑے طالب ہوتے ہیں۔ اس لئے شیخ فرماتے ہیں اے مرید تو کرامات کے ظہور کی طمع کیسے کرتا ہے حالانکہ ابھی تو نے اپنی نفسانی عادتوں کو اور پُری خصلتوں کو نہیں چھوڑا۔ اور کرامت ولی کے لئے اس کی ولایت کی خدا کی طرف سے شہادت ہے۔ اور تیرے اندر رُحِ نفسانی شہوتیں موجود ہیں تو ولایت کہاں ہوئی۔ اور رُحِ ولایت

نہیں تو اس کی شہادت کیسے آسکتی ہے۔

خواہش نفسانی کی حلاوت و لذت کا قلب میں مستحکم ہو جانا سخت لاعلاج بیماری ہے۔ جیسے امراض ظاہری میں جب کوئی بیماری زور پکڑ جاتی ہے اور طبیعت کو مغلوب کر دیتی ہے۔ تو دوا اور علاج نافع نہیں رہتا اسی طرح امراض باطنیہ کا حال ہے خواہش نفسانی دنیا اور اس کی لذات کی طرف سب کو ہے۔ لیکن کسی خواہش کی لذت اور حلاوت جب دل میں گھر کر جائے اور کسی طرح نہ نکلے تو یہ سخت لاعلاج بیماری ہے۔ ایمان اور طاعت اور استغفار اس کی دوا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت تک کے لئے کارآمد ہیں جب کہ وہ خواہش دل میں پختہ نہ ہو۔ اور پختگی کے بعد اگر فضل الہی ہو جاوے تو البتہ اس سے چھوٹ سکتی ہے۔ اس لئے طالب کو اول ہی اس کا فکر ضروری ہے کہ استحکام ہی نہ ہونے پائے۔

تجھ پر ق بندگی کے ملتبس و مشبہ ہو جانے کا خوف نہیں ہے۔ ہاں صرف حب نفسانی کے غلبہ کا تجھ پہ اندیشہ ہے۔ ق بندگی کے طرق وہ ہیں جو ہر حال میں بندہ کے لئے حکم الہی ہے۔ مثلاً اگر نعمت ہو تو شکر واجب ہے اگر مصیبت ہو تو صبر ضروری ہے بمعیت اگر ہو جائے تو استغفار و ندامت چاہئے شیخ فرماتے ہیں کہ بندگی کے طریقے تجھ پر پوشیدہ ہو جانے کا زیادہ خوف نہیں ہے۔ اس لئے کہ قرآن شریف اور احادیث اور کتب فقہ میں یہ طریقے بہت کھول کر بیان کر دیئے گئے اور اس کے بعد علماء نے اور زیادہ سہل کر کے ہر زبان میں چھوٹے بڑے رسالے اور کتابیں لکھ دی ہیں تو اب یہ اندیشہ اٹھ گیا کہ احکام الہی کسی پر چھپے رہیں۔ بڑا خوف تو اس بات کا ہے کہ کسی حکم الہی کی تعمیل کے وقت تجھ پر خواہش نفسانی غالب ہو اور وہ تجھ کو اللہ و رسول کے احکام

پر چلنے سے روک دے۔ اور کسی معصیت میں ڈال دے۔ مثلاً کوئی نعمت تجھ کو ملی اور تو اتر اتر جا دے اور منعم حقیقی کو فراموش کر دے یا کوئی مصیبت آپڑی۔ اور نفس غالب ہوا تو اس میں خلاف شریعت کوئی کام کر بیٹھے۔ علی ہذا اور احوال پس مہتمم بالشان اور قابل فکر اس کا علاج ہے کہ جو حال بھی مولیٰ حقیقی کی طرف سے پیش آوے۔ اس میں مطمع اور فرماں بردار بنا رہے۔ اور اس نفس سرکش کی سرکشی کو نہ ابھرنے دے۔

لوگ بسبب ان اوصاف حمیدہ کے جو تجھ میں گمان کرتے ہیں تیری توصیف کرتے ہیں تو بسبب ان بُری خصلتوں کے جو اپنے اندر جانتا ہے اپنے نفس کی مذمت کرتے لوگوں کی مدح کسی صفت کے ساتھ انسان کو بہت دھوکہ میں ڈالتی ہے۔ اور عجب میں انسان مبتلا ہو کر اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اس لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تیرے اندر اوصاف حمیدہ گمان کر کے تیری مدح کرتے ہیں۔ اور واقع کی ان کو خبر نہیں کہ وہ اوصاف جمیلہ تیرے اندر ہیں یا نہیں۔ صرف اپنے گمان کی بنا پر تیری مدح کرتے ہیں۔ تو اگر تو عاقل ہے تو ان کی مدح سے دھوکہ میں مت آ۔ اور سمجھ لے کہ یہ ان کا گمان ہے خدا جانے جھوٹا ہے یا سچا۔ اور تو اپنے ان عیوب باطنی اور بُری خصلتوں کی وجہ سے جن کا تجھے علم یقینی ہے۔ اور ان عیوب کے دلائل اور تجربہ اور مشاہدہ بھی تجھ کو ہے۔ اپنے نفس کی مذمت کر۔ اس لئے کہ ان عیوب کا ہونا یقینی ہے اور ان اوصاف کا ہونا محتمل ہے۔

مومن حقیقی کی جب مدح ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس پر شرماتا ہے کہ اس کی ایسے وصف پر تعریف ہوتی ہے جس کا مشاہدہ اپنے نفس میں نہیں کرتا۔ و اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو چونکہ ہر دم اپنے مولیٰ حقیقی

کا دل سے استحضار ہوتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کا جلال و عظمت اور صفات کمال و جمال پیش نظر ہوتی ہیں۔ اور تمام صفات کمال سے اس کو ہی موصوف و بھکتا ہے اور اپنے اوصاف اس کی نظر میں مطلق نہیں رہتے۔ بلکہ اپنے آپ کو نقص و نقص اور معدوم محض دیکھتا ہے تو اگر کوئی اس کی مدح کرتا ہے تو وہ اس بات سے اللہ تعالیٰ سے بہت شرماتا اور عرق عرق ہو جاتا ہے کہ میری تعریف ایسے وصف پر ہوتی ہے جو میرے نفس کے اندر نہیں ہے۔ اور ایک لاشے محض کی ایسے جلیل قدر کے دربار میں تعریف کی جاتی ہے۔ اور جو غافل ہے وہ تعریف سے اترتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ میرے اندر ضرور کچھ کمال ہے۔ جو یہ لوگ مجھ کو سراہتے ہیں۔

سب سے زیادہ جاہل وہ شخص ہے جو اپنی نسبت لوگوں کے خیالی اوصاف گمان کرتے پر اپنے یقینی عیوب کا خیال چھوڑ دے۔ وہ لوگ جو کسی کی مدح کرتے ہیں تو اپنے گمان نیک کی بنا پر کیا کرتے ہیں۔ آثار و احوال و افعال سے استدلال کر کے صفات ثابت کرتے ہیں مثلاً کسی کو دیکھا کہ نماز بہت سنوار کر پڑھتا ہے۔ تو اس کو بزرگ جاننے لگتے ہیں۔ اگرچہ اس میں بزرگی کے تمام اوصاف جمع نہ ہوں نماز اس کی وساوس شیطانی و نفسانیہ سے پر ہو تو جو شخص لوگوں کے ان خیالی اوصاف کے گمان اور مدح سے خوش ہو اور اپنے اندر جو یقینی عیوب ہیں ان کو پیش نظر نہ رکھے وہ سب سے زیادہ جاہل ہے۔ اور ایسی مثال ہے جیسے کوئی کسی کے ساتھ تسخر کرے۔ اور کہے کہ جناب آپ کے پیٹ مبارک سے جو نجاست نکلتی ہے اس میں سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ اور وہ اتنی خوش ہو۔ اور اس کو بیچ جانے تو عیوب باطنی کی بو تو دالشر گندگی سے بھی زیادہ بد بو دار ہے اس پر کیا خوش ہو بلکہ اسپر تو رنج ہونا چاہیے۔

جب تیرا مولیٰ تیری ایسی تعریف میں خلقت کی زبان کو گویا کر دے۔ جس کے تو لائق نہیں ہے تو اپنے مولیٰ کی تعریف میں جو اس کے لائق ہے تر زبان ہو فاشتر تعالیٰ اگر تیری تعریف خلقت سے کر دے۔ اور مخلوق کی زبان کو اس میں گویا فرما دے اور تو اس تعریف کے لائق نہیں ہے تو تجھ کو یہ چاہیئے کہ اپنے مولیٰ کی تعریف جو اس کی ذات پاک کے لائق ہے کر۔ اور اس میں اپنی زبان کو تر کر۔ ان مدح کرنے والوں کی تعریف نہ کر اس لئے کہ اس ذات پاک کی یہ ستاری ہے کہ تیرے عیوب کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا۔ اور ان مدح سرا لوگوں کی باتوں سے دھوکہ مت کھا۔

معصیت میں خط نفس ظاہر کھلم کھلا ہے۔ اور طاعت میں خط نفس پنهانی اور پوشیدہ ہے۔ اور جو بیماری پنهانی اور مخفی ہے اس کا علاج سخت ہے و نفس جب تک مطمئن نہ ہو وہ ہر بات میں خواہ وہ طاعت ہو یا معصیت اپنا حصہ لگا لیتا ہے معصیت بالکل ظاہر ہے کہ سترتا سر نفس کو مزہ آتا ہے اور باوجود وعید اور عذاب الہی کی خبر صادق کے جو معصیت کرتا ہے وہ اس مزہ ہی کے سبب سے کرتا ہے۔ لیکن طاعت میں بھی وہ اپنے مزہ اور حصہ لگانے سے باز نہیں آتا۔ لیکن اس کو سمجھنا بہت دشوار ہے۔ اور ظاہر نظر میں اس کو سن کر ہر شخص یہ جانتا ہے کہ طاعت میں نفس کا حصہ کہاں ہے۔ طاعت تو نفس پر بھاری اور ثقیل ہے۔ اور اس کی مرضی کے بالکل خلاف ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ باوجود گمراہی کے نفس کا مزہ اس میں موجود ہے۔ بعض کے اندر تو ریا اور حب شہرت موجود ہے کہ نفس لوگوں کے نزدیک نیک بننے کے لئے طاعت کرتا ہے۔ گو کچھ اخلاص بھی اس میں ہو۔ لیکن نفس کی آمیزش بھی ہے۔ اور بعض کو اس طرح سے کہ عبادت کے اندر جو عداوت اور

مزد رکھا گیا ہے۔ اور وہ کسی کو کچھ حاصل ہونے لگا تو اسی کو مقصود اصلی نفس نے سمجھ لیا۔ اور اسی کے درپے ہو گیا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جس عبادت کی نوع میں نفس کو مزد آتا ہے اسی طرف زیادہ دوڑ لگا۔ اور دوسری عبادت اگرچہ واجب ہو اس سے بھاگے گا۔ اس لئے کہ اس میں مزد نہیں۔ مثلاً ایک شخص نوافل بہت پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو نوافل میں اس کو خط آنا اور زکوٰۃ بالکل ادا نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے۔ کہ نوافل میں خط نفس ہے۔ اور اس شخص کا نفس خط کا طالب ہے۔ خدا تعالیٰ کی مرضی کا طالب نہیں۔ اگر رضا کا طالب ہوتا تو زکوٰۃ ترک نہ کرتا۔ پس معلوم ہوا کہ طاعت میں نفس کا خط موجود ہے۔ اور وہ بہت مخفی ہے کہ اہل بصیرت اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور جو مرض پوشیدہ ہو اس کا علاج سخت ہے۔ اس لئے کہ علاج تو جب ہو جس وقت مرض کا علم ہو۔ اور جب مرض کا علم نہ ہو بلکہ مرض کو صحت سمجھے تو علاج کیسے ہو۔

اور جب تجھرو و امر مشتبہ ہو جائیں کہ کون اولیٰ ہیں ان میں نفس پر جو زیادہ شاق ہو۔ اس کو دیکھ۔ اور اس کی پیروی کر۔ کیونکہ نفس پر وہی شاق ہے جو حق ہوتا ہے۔ و کام مستحب یا جائز ہیں۔ ان میں سے ایک کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً نوافل پڑھنا اور دود شریف پڑھنا یہ دو کام ہیں ان میں سے ایک کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس میں تردد ہے کہ میرے لئے کونسا ان میں سے کرنا بہتر ہے۔ تو یہ دیکھنا اور غور کرنا چاہئے کہ ان میں سے کونسی بات نفس پر زیادہ شاق اور گراں ہے۔ جو زیادہ گراں ہو اس کو اختیار کرنا چاہئے اس لئے کہ نفس پر وہی امر شاق ہوتا ہے جو اس شخص کے لئے زیادہ بہتر اور نافع ہوتا ہے۔ اس لئے کہ نفس جہل پر مخلوق ہوا

ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے مزوں کا طالب ہے۔ اور نافع بات سے بھاگتا ہے۔

مومن کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنے نفس کی شکر گزاری اور تعظیم و تکریم سے روک دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری کا خیال اپنے حظوظ نفسانی کی یادداشت سے باز رکھتا ہے۔ ف اپنے نفس کی شکر گزاری اور تعظیم و تکریم یہ ہے کہ عمدہ خصال اور احوال محمودہ اور طاعت و عبادت جو اس بندہ سے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ انکو اپنے نفس کی طرف نسبت کرے جو حقیقی خالق و فاعل ہے۔ اس کی طرف سے مشاہدہ نہ کرے۔ اور یہ کام مومن کا مل کا نہیں ہے۔ مومن کا مل وہ ہے جو ان افعال و احوال کے صدور پر اپنے مولیٰ کی حمد و ثنا کرے اس لئے کہ بندہ کے تمام افعال کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بندہ تو محض ان افعال کا جائے ظہور ہے پس نفس کی طرف نسبت کیسی۔ اور وہ حمد و ثنا اس کو اتنی مہلت نہ دے کہ ان افعال کو کسی درجہ میں بھی اپنے نفس کا فعل دیکھے بلکہ ہر آن خالق کی حمد و ثنا میں محو ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری ہی اس کو پیش نظر ہو۔ اور اپنے نفس کے مزہ کی طرف بالکل التفات نہ ہو۔ یعنی عبادات اور طاعات کے ادا کرنے میں قلب کا منظور نظر بجا آوری احکام ہو۔ جنت کی طمع یا دوزخ سے نجات یا طاعت کی حلاوت اس کا مقصود ملتفت اُلیہ نہ ہو اور اگر یہ چیزیں نظر میں ہوئیں تو بندگی اور غلامی میں وہ مخلص نہیں ہے غلام کا کام تو غلامی ہے نہ کہ اپنا مزہ یا اپنا کوئی مطلب و غرض

اگر نفوس کی خواہشات اور شہوات کے میدان اور ان کی عادات و مالوفات کے جولا نگاہ نہ ہوتے تو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ عالی کی طرف چلنے والوں کی سیر و سلوک ہی نہ ہوتا۔ اس بیچون و بیچگوں تعالیٰ شانہ کے اور تیرے درمیان

میں حسی مسافت نہیں ہے۔ جو تیرے سفر سے طے ہو جاوے۔ اور اس کے
 اور تیرے فیما بین جدائی نہیں ہے۔ جو تیرے وصل سے محو ہو جائے ف سیر
 اور سلوک کے معنی لغت میں رستہ چلنے کے ہیں۔ اور اصطلاح صوفیہ میں سیر
 الی اللہ اور سلوک کے معنی یہ ہیں کہ نفس کی خواہشوں اور طبعی مقتضیات کے
 غلبہ کو مجاہدہ و ریاضت و طاعات و ذکر اللہ سے اتنا مغلوب و مضحل کرنا کہ
 اللہ و رسول کے احکام کے مقابلہ میں وہ ابہرے نہ پاویں۔ اور قلب حق تعالیٰ
 کی یاد میں مشغول اور اس کی طاعت میں سرگرم رہے اور احکام شرعیہ اس
 کے لئے طبیعت بنجادیں۔ اسی کا نام سلوک ہے۔ اور یہی وصل ہے
 اور یہی خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ اب شیخ کے ارشاد کو سمجھو۔ فرماتے
 ہیں کہ اگر نفوس کی خواہشات اور شہوات اور نفس کی عادات اور مالون چیزوں
 کے میدان نہ ہوتے رمیدان ان خواہشات وغیرہ کو اس لئے فرمایا کہ نفس ان
 خواہشات میں دوڑا دوڑا پھرتا ہے یعنی یہ خواہشات نفسانیہ انسان کے اندر
 نہ ہوتیں تو سالکین کا اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا اور خدا تعالیٰ کے رستہ کو قطع کرنا
 ہی نہ ہوتا۔ اس لئے کہ سلوک اور سیر الی اللہ کا حال ہی یہ ہے کہ نفس کی خواہشات
 کو حکم الہی کے ماتحت میں رکھنے کے لئے مجاہدہ ریاضت کرنا۔ اور جب
 یہ خواہشات کا میدان نہ ہوتا تو سلوک اور سیر الی اللہ کا بھی وجود نہ ہوتا اس
 لئے کہ سلوک اور سیر جس کے معنی رستہ چلنے کے ہیں وہ تو یہاں مراد ہو ہی نہیں
 سکتے یہ معنی تو جب ہوں جب کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی مسافت اور
 رستہ ہو۔ اور وہ رستہ بندے کے چلنے اور سفر کرنے سے طے ہوتا ہو۔ اور مسافت
 یہاں نہیں۔ اس لئے کہ مسافت تو اجسام اور محسوسات کے درمیان میں
 ہوتی ہے۔ اور حق تعالیٰ شانہ کی ذات عالی اس سے پاک ہے۔ اور نیز اللہ تعالیٰ

سے وصل کے معنی بھی یہی ہیں۔ کہ اپنے نفس کے دعوے اور خواہشیں مغلوب کر دی جاویں۔ اور اگر یہ معنی نہ لئے جاویں تو خدا تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کوئی جدائی نہیں۔ اگر جدائی حسی ہوتی اور سالک رستہ طے کر کے اس جدائی کو اٹھا دیتا اور اس سے جا ملتا تو اس صورت میں وصل کے اصلی معنی کا تحقق ہوتا۔ اور یہاں جدائی حسی ہی نہیں۔ جو وصل سے محو ہو جائے اس لئے کہ حق تعالیٰ بندوں کے نفوس سے بھی قریب تر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی ہم انسان کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پس بعد جو کچھ ہے وہ نفس کا ہے۔ اس کو ہی مٹانا اور مغلوب کرنا ہے۔

معلوم ہو کہ اب اس جگہ تھوڑا سا بیان سلف صالحین کے اخلاق پاک کا کیا جاتا ہے۔ سو حق تبارک و تعالیٰ ان بابرکت لوگوں کے طفیل سے ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے عصائے اور کبارے سے درگزر فرمائے۔ آمین۔

سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ ہر مرض میں ان کے دل گھبراتے۔ اس خوف سے کہ یہ مرض ان کی اجل کا آخری وقت ہو کہ وہ تو یہ بھی نہ کر سکیں اور نہ حقوق کی ادائیگی ہو سکے۔ پس وہ آخرت کو نافرمان بن کر جائیں جیسا وہ غلام جس نے اپنے آقا کے حرم میں بدعتی کی ہو۔ اور اسے آقا کی غضبناکی کی حالت میں اس کے سامنے پکڑ لائیں اور یہ اللہ کے لئے اعلیٰ مثال ہے۔ ایک مرتبہ حسان بن سنان رحمۃ اللہ تعالیٰ بہار ہوئے ان کے دوست عیادت کو آئے اور حالت دریافت کرنے لگے انہوں نے

کہا اگر آگ جہنم سے بچ جاؤں تو اچھا ہو۔ پھر انہوں نے دریافت کیا آپ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مرنے سے پہلے ایک لمبی رات ملجاوے جس کو توبہ اور نمازیں ہی تمام کروں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں ایک ہمسایہ کے گھر گیا۔ جو مرض موت میں مبتلا تھا اور گناہگار آدمی تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کیا تو خدا تعالیٰ سے عہد نہیں کرتا کہ تو کبھی گناہ نہیں کرے گا ممکن ہے کہ تو اسی عہد پر مرجائے۔ مالک کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے اندر سے یہ آواز سنی کہ اگر اس کا عہد تیرے اقرار جیسا ہو۔ جو تو ہمارے ساتھ کرتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے۔ تو بے فائدہ ہے۔

پس مالک غش کھا کر گر پڑے۔ ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالیٰ جب مرض موت میں گرفتار ہوئے۔ تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ طبیب کیوں نہیں بلواتے۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر فرمانے لگے۔ عاد اور ثمود اور اصحاب رس کہاں ہیں۔ اور دیگر ان کے درمیان امتیں ہم نے تمام کے سامنے مثالیں پیش کیں۔ اور تمام کو ہلاک بھی کر دیا۔ حالانکہ ان امتوں میں معالج اور حکیم اور ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ پھر بھی تمام کے تمام مر گئے۔ اے لوگو اس وقت کسی روحانی طبیب کو بلاؤ۔

مغیرہ خراز کے پاس ان کی مرض موت میں لوگ گئے۔ اور ان سے حال دریافت کرنے لگے۔ انہوں نے جواب دیا گناہ سے لدا پڑا ہوں لوگوں نے پوچھا کسی چیز کی خواہش ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے۔ اور احسان کرے۔ جب وہیب بن ورد رحمۃ اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے تو ان کے پاس شریف مکہ ایک نصرانی طبیب لے کر گئے۔ طبیب نے دریافت کیا کیا تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا

معاذ اللہ۔ میں تجھے کبھی اپنی تکلیف نہیں تبادلوں گا۔ لوگوں نے عرض کیا آپ ہمیں تبتلائیں ہم اسے تبتلا دیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے دور ہو جاؤ سبحان اللہ یہ کیسے عقلوں کے مالک ہیں۔ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی شکایت اُس کے دشمن کے پاس کرنے کو کہتے ہیں۔ سفیان بن عتبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فضیل بن عیاض کی عیادت کو گئے تو فرمانے لگے اگر تم میرے پاس نہ آتے تو مجھے تمہارے آنے سے زیادہ پسند تھا۔ میں ڈرتا ہوں کہ تمہارا پاس میں اللہ کی شکایت کروں۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ ایک مریض کی عیادت کو گئے ہم نے اُس سے حالت دریافت کی۔ اُس نے کہا جب میں دنیا میں آیا تھا تو ناخوش تھا۔ پھر اس میں ظالمانہ زندگی بسر کی اب اس سے علیحدہ ہوتا ہوں۔ تو پشیمان ہوں۔ حسن بصری عطا سلسلی کے پاس آپ کی بیماری کی حالت میں گئے ان پر صفرار غالب کھتی حسن بصری نے کہا۔ اگر تم صحن میں لیٹو تو اچھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا میں اللہ کے دیکھنے سے شرماتا ہوں۔ کہ وہ مجھے اپنے حفظ نفس کے لئے کوشش کرتا دیکھے جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے اور ان کے واسطے حکیم لائے۔ حکیم نے ان کو دیکھا اور کہا کہ اس کا جگر مارے خوف الہی کے پھٹ گیا ہے میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ جب ابو بکر بن عیاش بیمار ہوئے تو ان کے پاس ایک عیسائی طبیب آیا۔ آپ نے اُسے ہاتھ لگانے سے روک دیا جب وہ واپس چلا گیا آپ نے اُسے دیکھا اور فرمایا اے اللہ جیسے تو نے مجھے کفر کی تکلیف سے نجات دی ایسا ہی جو تیری مرضی ہو کر سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکابر کے سوا بہت کم مریض ان چار خصلتوں سے نجات دیکھ سکتے ہیں۔ طمع۔ جھوٹ۔ شکایت۔ ریا۔ شداد بن حکیم جب بیمار ہوئے

تو مرض کے شکرانہ میں سو درہم صدقہ کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوتے تو حکیم کے مشورہ کے مطابق عمل نہ کرتے لوگوں نے ایک دفعہ آپ سے کہا آپ حکیم کیوں نہیں بلاتے تو آپ فرماتے لگے۔ بخدا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تندرستی میرے کان کو ہاتھ لگانے میں ہے تو میں کان کو کبھی ہاتھ نہ لگاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عیادت کو لوگ آئے۔ اور آپ سے حالت دریافت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا میں نے دنیا میں ظالمانہ زندگی بسر کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے حالت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا۔ میں دنیا سے کوچ کر کے اپنی بد اعمالیوں سے ملونگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ داؤد طائی کے پاس ان کی بیماری میں ایک امیر آیا۔ اور ایک ہزار دینار ان کے پاس رکھ دیے اور اُسے اٹھالینے کو کہا۔ اللہ آپ کو آرام دے پھر دریافت کیا۔ کیا کوئی اور ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ آج کے بعد پھر تم میرے پاس نہ آنا۔ پھر حاضرین کی طرف توجہ کی۔ اور فرمایا یہ برائی کو میری موت سے پہلے بھاری بنانا چاہتا ہے فیضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ عیادت کو گئے۔ اور ان سے دریافت کرنے لگے تم کیا چاہتے ہو آپ نے فرمایا اپنے دوست یوسف بن اسباط کو موت سے پہلے ایک نظر دیکھ لوں۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی بخیل کو بیماری میں خیرات کرتے دیکھتے تو فرماتے اللہ اسے ہمیشہ بیمار رکھے۔ کیونکہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور فقرار کے لئے مفید ہے۔ محمد بن سیرین سے لوگوں نے مرض موت میں ان کی حالت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں مصیبت میں ہوں اگر بھوکا ہوتا ہوں تو سیر نہیں ہوتا۔ اگر پیاس لگتی ہے تو بجھتی نہیں اور لیٹا رہتا ہوں۔ مگر

نہیں آتی۔ حالانکہ یہ تو اپنے مرض میں بہت کم شکایت کرتے تھے لیکن یہ مرض ان پر بھاری ہوا۔ اس کے جھیلنے کی طاقت نہ پائی۔ اس لئے وہ دوستوں سے کہتے تھے تاکہ دعا کریں۔

ابوبکر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس عیادت کے واسطے لوگ گئے۔ ابوبکر و آدمیوں کے سہارے سے باہر آئے تو لوگوں نے دعا کے لئے عرض کی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس شخص پر جو اپنے رب کی طاعت میں مشغول ہو۔ اس سے پہلے کہ میری جیسی حالت اس پر وارو ہو۔ لوگ ماموں کے پاس آخری وقت میں عیادت کے لئے گئے تو ماموں اپنے خادموں کو کہہ رہا تھا میرے لئے گھوڑے کی جھول بچھاؤ اور اس پر خاکستر پھیلا دو۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل کی۔ پھر وہ اس پر لوٹنے لگا اور کہنے لگا۔ اے دائی بادشاہ فانی بادشاہ پر رحم کر۔ عتبۃ الغلام کے پاس انکی مرض موت میں لوگ آئے اور حال پوچھا آپ نے اشعار ذیل پڑھے اشعار

غَدَاةٌ يَقْلُ الْحَامِلُونَ جَنَازَتِي
خُرُوجِي وَتَجِيْلِي إِلَيْهِ كَرَامَتِي
غَدَاةٌ أَتَى يَوْمِي عَلَى وَلِيْلَتِي

خَرَجْتُ مِنَ الدُّنْيَا قَامَتْ قِيَامَتِي
وَعَجَّلَ أَهْلِي حَقْفَ قَبْرِي وَصَيَّرُوا
كَاهَنًا لَمْ يَعْرِ فَوْاقَ صَوْرَتِي

ترجمہ میں دنیا سے نکلا اور میری قیامت قائم ہو گئی۔ جس صبح کو جنازہ اٹھانیوالوں نے میرا جنازہ اٹھالیا۔ تو میرے لئے قیامت ہو گئی۔ اور میرے عزیزوں نے قبر کھدوانے میں جلدی کی۔ اور اس کی طرف جلدی لیجانے میں میری عزت خیال کی۔ گویا انہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا جب میرے مرنے کا دن آگیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب نیزہ مارا گیا تو آپ نے گھوڑا سا دو وہ منگوا کر پیا

اور آپ کے زخم سے باہر نکل آیا۔ تو آپ نے اللہ اکبر کہا۔ لوگ آپ کی تعریف کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا بخدا مجھے دنیا سے جیسا میں خالی ہاتھ آیا تھا ایسا ہی خالی ہاتھ جانا پسند ہے۔ اگر آج تمام چیزیں جن پر سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے میری ہوتیں تو بھی میں خوف سے صدقہ کر دیتا۔ مسلمان فارسی کا جب وقت موت قریب آیا تو روئے لگے اور فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وصیت کی تھی کہ لِيَكُنْ بُلْغَةً أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا إِدِ السَّائِبِ یعنی ہماری پونجی دنیا میں سوار کے توشہ کے برابر ہو لیکن افسوس میں نے اتنا مال جمع کر لیا ہے۔ اور اپنے اسباب کی طرف اشارہ کیا جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اسباب کی قیمت پندرہ درہم لگائی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وقت موت آیا تو روئے۔ لوگوں نے باعث دریافت کیا تو فرمانے لگے۔ میں اللہ تعالیٰ کے قاعدہ کا منظر ہوں دیکھیں وہ جنت کی خوشخبری سناتا ہے یا دوزخ کی۔ جب محمد بن مسکد رکا موت کا وقت آیا تو روئے۔ لوگوں نے دریافت کیا آپ کیوں روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ان گناہوں پر روتا ہوں جنہیں میں حقیر خیال کرتا تھا۔ مگر وہ اللہ کے ہاں برے ہیں۔ محمد بن سیرین کا جب موت کا وقت ہوا تو روئے لوگوں کے دریافت کرنے پر فرمایا۔ اپنی زیادتی اور دوزخ میں جاتے پر روتا ہوں۔ جب عمر بن عبد العزیز کی وفات قریب آئی تو فرمانے لگے۔ اے اللہ میں نے گناہ کئے ہیں اگر معاف کر دے تو مجھ پر احسان ہے۔ اور اگر عذاب دے تو تیرا عدل ہے۔ لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ کے ہیں۔ پھر ان کا انتقال ہوا۔ عامر بن قیس کی وفات کا وقت آیا تو روئے اور فرمانے لگے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اور نہ دنیا سے مجھے حرص ہے۔ بلکہ میں اللہ کی طاعت نہ ہونے

سے ڈرتا ہوں۔ اور سردیوں کی راتوں میں قیام نہ کرنے پر۔ عبدالسدرین
 مبارک جب فوت ہونے لگے تو اپنے غلام سے کہا میرا سر مٹی میں رکھ دے
 غلام نے لگا۔ آپ نے رونے کا باعث دریافت کیا۔ اس نے عرض کیا۔
 مجھے آپ کا وہ آرام یاد آیا ہے جس میں آپ تھے۔ اور اب آپ وہی ہیں
 کہ اس حالت میں قضا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے خداوند تعالیٰ سے
 دعا کی تھی کہ میں ایسی ہی حالت میں مروں۔ پھر فرمانے لگے کہ اے بھائی جب
 حالت بدل جائے تو مجھے کلمہ کی تلقین کیجیو۔ اور دوبارہ نہ کیجیو۔ مگر جب میں اس
 کے بعد اور کلام کروں۔ عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ
 تعالیٰ کے پاس شیطان آیا۔ اور کہنے لگا اے احمد تو دنیا سے اس حال میں چلا
 کہ مجھے مامون ہے۔ آپ نے فرمایا۔ میں اب تک تیری عداوت سے مامون
 نہیں ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے پاس گئے جو مر رہا تھا
 تو فرمانے لگے کہ جس کام کا انجام ایسا ہو اس کے شروع میں پرہیز لازم ہے
 ابو ذر کا جب وقت وفات قریب آیا تو فرمانے لگے۔ اے موت جلد ہو کیونکہ
 میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر دار مرتے ہوئے کے پاس گئے وہ احمد شہر
 کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم نے اچھا کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام
 کی قضا کرتا ہے تو بندہ سے اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے۔ سفیان ثوری ایک
 لڑکے کے پاس گئے جو مر رہا تھا۔ اور اس کے والدین رو رہے تھے لڑکا
 بولا مت روؤ۔ میں تم سے زیادہ مہربان کے پاس جاتا ہوں۔ جب معاویہ
 بن ابی سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے انتقال کا وقت آیا تو فرمانے لگے۔ اے
 اللہ برٹے گناہگار سخت دل پر رحم کر۔ اور میری خطا معاف کر دے۔ اور
 غلطیاں مٹا دے۔ اور اس جاہل پر نرمی کر۔ جو تیرے سوا کسی پر بھروسہ

نہیں کرتا۔ اور نہ کسی سے امید رکھتا ہے۔ پھر روئے کہ ان کی آواز زور کی ہو گئی۔ جب ہشام بن عبد الملک کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی اولاد کو دیکھا۔ جو اس کے پاس رو رہی تھی۔ تو کہنے لگے ہشام نے تمہارے لئے دنیا بخش دی۔ اور تم اس پر روتے ہو۔ اور اس نے جو جمع کیا تمہارے لئے چھوڑ دیا۔ اور تم اس کے جرموں کو اسی پر رکھتے ہو۔ پس اگر اللہ تعالیٰ نے موت نہ کیا تو ہشام کی جائے رجوع کیسی مشکل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو روئے۔ لوگوں نے دریافت کیا کیوں روتے ہو انہوں نے فرمایا بے سفر قلت توشہ کمزوری اعتقاد اور پھر اس سے دوزخ میں گرنے سے ڈرتا ہوں۔ اے دوست غور کر موت ہر وقت حاضر ہے۔ ایک سانس بھی تیرے قبضہ میں نہیں آئیگا۔ یا نہیں۔ اور روز و شب بکثرت استغفار کر۔ کیونکہ تو آگ کے کنارہ پر کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تیری ہدایت کا مالک ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه وبنو عرشه
سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین

باخدا لوگوں کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ جب کوئی جنازہ دیکھتے تو خوب روتے۔ اور عبرت حاصل کرتے۔ اور موت کے لئے تیار ہوتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنازے کو دیکھتے تو فرماتے۔ تو اپنے اللہ کے پاس جا۔ ہم بھی تیرے پیچھے آتے ہیں۔ مکھول و مشقی جب جنازہ دیکھتے تو فرماتے تم صبح کو جاؤ۔ ہم شام کو آئیں گے یہ چھوٹی سی نصیحت نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ اور یہ بڑی غفلت ہے

کہ تمام لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے اور آپ
 کئی دن تک بدحواس رہتے۔ اسید بن حضیرؓ فرماتے ہیں جب میں جنازہ
 دیکھتا ہوں تو جس (عالم کی) طرف میت جا رہی ہے اس کا خیال مجھ پر غالب
 ہو جاتا ہے۔ اور اکثر دفعہ آپ کئی دن تک کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ ایک دفعہ آپ
 جنازہ کے ساتھ گئے۔ جب گورکن نے میت کو قبر میں اتارا۔ آپ پر غشی
 آگئی۔ اور آپ کو گھر چار پائی پر ڈال کر لائے۔ مالک بن دینار اپنے ایک
 دوست کے جنازہ کے ساتھ گئے۔ تو رونے لگے اور فرمانے لگے۔ بخدا میری
 آنکھیں اس وقت تک ٹھنڈی نہ ہوں گی جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ
 میرا بھائی کہاں گیا ہے اشمس رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم جنازہ کے
 ساتھ جاتے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ کس سے ماتم پرسی کریں۔ کیونکہ سب کو
 یکساں رنج ہوتا۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم جنازہ کے ساتھ جاتے
 تو ہم تمام کو چادر پیٹے روتے دیکھتے۔ ابراہیم زیات ایک جماعت کے پاس
 سے گذرے جو میت پر افسوس کر رہی تھی۔ تو فرمانے لگے تم اپنے آپ
 پر ڈرو۔ تمہارے واسطے اچھا ہے کیونکہ میت تین باتوں سے گذر گئی ہے
 اول ملک الموت کی ملاقات۔ دوسری موت کی تلخی۔ تیسری بد انجامی کے
 خوف سے عمرو بن ذر ایک مُسْرِفِ آدمی کے جنازہ پر آئے لوگ اس
 کے گناہ گار ہونے کے باعث جنازہ میں آنے سے پرہیز کرتے تھے جب
 اس کو قبر میں اتارا تو عمرو نے کہا۔ اے فلاں اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے تو نے
 توحید کو تمام کر دیا۔ اپنے منہ کو خاک میں چھپا دیا۔ اگر لوگ تجھ پر یہ الزام
 رکھتے ہیں کہ تو گناہ گار ہے تو ہم میں سے کون ہے جو گناہ یا خطا نہ کرے پس
 جنازے کو اٹھانے والے رونے لگے اے دوست یہ اسلاف کے حالات ہیں۔ تو

عبرت حاصل کر جیسا انہوں نے نصیحت حاصل کی۔ اور خوب گریہ و زاری کیا کرو
 کیونکہ تجھے ایسے خطرہ پیش آنے والے ہیں جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ سبحان
 اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم
 وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ و نور علیہ سیدنا محمد و آلہ واصحابہ اجمعین

توفیق یافتہ لوگوں کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ لوگوں کو بطور خیر خواہی اس امر سے ڈراتے کہ ہماری زندگی میں
 یا مرنے کے پیچھے ہمارے ناجائز افعال کی پیروی کریں۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ
 کبھی انکے بد اعمال ہی جو حالت غفلت میں یا سہواً ان سے سرزد ہو گئے
 ہیں پیروی کرنے والوں کے سبب سے ان پر گناہ بڑھ جاوے۔ مروی
 ہے کہ سکندر ذو القرنین کے زمانہ میں سیلاب نے سونے کی ایک قبر سے
 مٹی بہالی جس کا طول اور عرض دس دس گز تھا۔ لوگوں نے اس پر سے
 یہ سارے پروہ اٹھا دیا۔ تو اس میں سے ایک شخص سونے کے پایوں والے
 تخت پر سویا دیکھا۔ اور ریشمی چادر سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اور اس کی گردن
 میں زبرجد کی تختی پڑی تھی۔ جس پر اس کے نام کے بعد لکھا تھا جس کا
 ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے۔ ربع مسکون یعنی تمام دنیا پر ایک ہزار
 سال تک بادشاہ رہا ہوں۔ اور میرا روزانہ خراج میری قبر کے سونے کی
 برابر ہوتا تھا۔ اور سورج اور چاند اور آسمان وغیرہ میرے ماتحت تھے اور
 ہوا پانی۔ آگ۔ لوہا وغیرہ میرا حکم مانتے تھے۔ پھر میں انتقال کر گیا۔ اور
 اپنے فانی جسم کو تمہارے پاس چھوڑ گیا۔ تاکہ میرے بعد لوگ اس سے
 عبرت حاصل کریں۔ کوئی مخلوق نہیں مگر غفیر فنا ہوگی صرف رب العالمین

باقی رہے گا۔ اس بیان کو امام غزالی نے نقل کیا ہے۔ اس میں لوگوں کے بادشاہ مذکور کی طرف نصیحت ہے کہ کبھی موت سے غافل ہو کر دنیا کے اشغال میں میری اتباع نہ کریں۔ وہیب بن نبہ فرماتے ہیں کہ واؤ وعلیہ السلام بیت المقدس کے غاروں میں سے ایک غار میں گئے تو اس میں ایک تخت پر ایک مردہ پڑا دیکھا۔ اس کے سر کے پاس ایک تختی پر لکھا تھا۔ میں فلاں بادشاہ ہوں۔ ایک ہزار سال دنیا کا بادشاہ رہا ہوں۔ اور میں نے ہزار عورتوں سے شادی کی ہے اور ہزار شہر آباد کئے ہیں۔ اور ہزار لشکر دشمن کو شکست دی ہے۔ اب یہ میری جگہ ہے۔ سوائے دنیا والو غیرت حاصل کرو۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دشمن کئی دفعہ انسان کو تکلیف دینی چاہتا ہے۔ مگر اس روک دیتا ہے اور انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ اِذْ هَدٰى قَوْمٌ اَنْ یَّبْسُطُوْا اِلَیْکُمْ اَیْدِیْہُمْ فَکَفَّ اَیْدِیْہُمْ عَنْکُمْ۔

ترجمہ اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ جب دشمن نے تم پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو اُس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے انس بن مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دنیا فنانہ ہوگی۔ یہاں تک کہ لوگوں کو قرآن مجید کے سننے سے شعر کا سننا زیادہ مرغوب ہو جاوے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مجھے لوگوں پر تعجب ہے کہ صالحین کے لئے مباح کو بھی عیب سمجھتے ہیں۔ اور اپنے لئے برے گناہوں کو معیوب خیال نہیں کرتے۔ خود غیبت۔ چغلی۔ حسد۔ کینہ۔ دھوکا بازی۔ تکبر۔ خود پسندی کرتے ہیں۔ اور استغفار نہیں کرتے۔ اور نیک لوگوں پر مباح شیریں کھانے اور مباح لباس پہننے سے بھی معترض ہوتے ہیں۔ صالح مری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دن فرماتے لگے

جو ہمیشہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے۔ تو ضرور اس کے لئے دروازہ کھلیگا۔ اس پر ایک عورت بولی کیا خداوند عالم (عزوجل) بھی دروازہ بند رکھتا ہے صلح کہنے لگے ایک عورت سمجھ گئی اور بوڑھے آدمی نے نہ سمجھا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ بنی یانیک مرد کو اس کے شہر والوں کے سوا اور کوئی گائی نہیں دیتا۔ کیونکہ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں اور وہ انکو برا جانتے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عالم کو معیوب جگہ میں دیکھو تو جھبٹ اُسے برا نہ کہو۔ کیونکہ عالم تم سے زیادہ محتاط ہے۔ اور تیرے سے ملامت کا کم مستحق ہے۔ چنانچہ بعض صالحین ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ گناہوں کی جگہ میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے حق میں شفاعت کرتے اور انکو اجاڑ کئے رہتے ہیں۔ کہ کہیں ان پر بلا نہ نازل ہو۔ اس لئے قبل از تحقیق حالات ان کو فی الفور برا کہنا اچھا نہیں۔ واللہ اعلم۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آدمی کو مال ملجاوے تو ایسا ہے کہ جیسے جنگل میں بھیڑیے کو بکری مل گئی۔ ابوورداء فرماتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے پر بلا یا مصیبت نہ بنا لو۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے آپ نے فرمایا کوئی شخص اپنے دے میں کوئی عبادت لازم کر کے پھر پورا نہ کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کل کلام کا حاصل مطلب یہ ہے کہ آخرت دنیا سے اچھی ہے۔ حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مال کو اپنی ذات کے لئے مفید سمجھتا ہے اس نے گویا مال کو آخرت کے لئے پسند کیا۔ اے دوست اس کو یاد رکھ اور دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لئے عبرت نہ بنائے اور ہمارے عیوب ہمیں دکھلاوے۔

بھان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ

العلی العظیم - و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عمر شدہ سیدنا
محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ؑ

نیک لوگوں کے اخلاق میں سے ایک یہ

کہ بد انجامی سے ہر وقت ڈرتے رہے کہ کہیں دوزخ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم نہ ہوں۔ اور اس فکر میں اس قدر مستغرق ہوتے کہ حاضرین سے غافل ہو جاتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ جب حدیث سنتے کہ دوزخ میں سب سے پیچھے نکلنے والا شخص ہزار سال کے بعد نکلے گا۔ تو فرماتے کاش یہ آدمی میں ہی ہوں۔ کسی نے اس کے متعلق کچھ کہا تو فرماتے لگے کیا وہ دوزخ سے نکالا نہیں جائیگا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے دین کی پروا نہیں کرتا غالباً اسے کھو بیٹھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ انسان سے ایمان اغلباً موت کے وقت چھینا جاتا ہے۔ بشرحانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مومن کی روح کو فرشتے لے کر آسمان کو جاتے ہیں۔ اور وہ بحالت اسلام مرا ہو تو ملائکہ تعجب کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ شخص دنیا سے کیونکر نجات پا گیا۔ حالانکہ ہم میں سے اچھے دنیا میں پھنس کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ربیع بن خلیثم فرماتے ہیں انسان کی روح اس خلق پر نکلتی ہے جو اس میں قبل از موت غالب ہو نیز فرماتے ہیں کہ میں ایک قریب المرگ کے پاس گیا۔ تو جتنی دفعہ میں لا الہ الا اللہ کہتا تھا وہ اپنے درہموں کا حساب کرتا تھا۔ مطرف بن عبد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہلاک ہوتا ہے میں اس کے ہلاک ہونے پر تعجب نہیں کرتا۔ بلکہ جو نجات پاتا ہے اس پر تعجب کرتا ہوں۔ کہ کیونکر نجات پا گیا۔

اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان کو اسلام پر مارنا تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔
 زید بن اسلم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مرنا میرے ہاتھ میں ہوتا تو اپنے
 آپ کو موت اس وقت چکھاتا جب مجھے اسلام سے محبت ہوتی۔ لیکن وہ
 میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بار خوب روئے کہ غش آگیا۔ لوگوں نے پوچھا
 آپ کیوں روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم اپنے گناہوں پر روتے تھے لیکن اب اسلام پر روتے
 ہیں اس خیال سے کہ ہمیں ہم سے رخصت نہ ہو جائے۔ اور فرماتے آدمی بتوں کو پوجتا ہو مگر
 اللہ کے نزدیک سعید ہے اور اکثر مطیع ہوتا ہے مگر اللہ کے نزدیک شقی ہوتا ہے۔ اس حدیث
 کے مطابق کہ بعض تم میں سے اہل جنت کے عمل کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کے اور جنت کے
 درمیان گزبھر کا فرق ہوتا ہو پھر بڑے عمل کرے لگتا ہے۔ اور دوزخ میں گر پڑتا ہے احدث
 یہ ایسی حدیث ہے جس میں عقل حیران ہے۔ حدیث میں آیا ہے بکے ایمان
 والا مومن وہ ہے جو دنیا میں خوب فکر کرے۔ اور جنت میں زیادہ خوش رہنے
 والا وہ شخص ہو گا جو دنیا میں بکثرت روئے۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں تفکر اور عبرت مومن کے دل سے عمدہ دانائی کی باتیں ظاہر کرتے ہیں
 سو تو ان سے ایسی باتیں سنتا ہے کہ حکما رکوبند ہوتی ہیں۔ اور علماء کی
 گردنیں جھکتی ہیں۔ اور ان سے فقہا خوش ہوتے ہیں۔ اور ادیب ان
 کو شوق سے یاد کرتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن
 کا خوف اور غم اس کی بصیرت کے مطابق ہوتا ہے۔ محمد بن واسع رحمہ اللہ
 تعالیٰ کا چہرہ ایسا تھا جیسے گم شدہ بچے والی عورت کا۔ جو ان کو دیکھتا تھا
 نرم دل ہو جاتا۔ اور فرماتے تم لوگوں میں سے ایسے شخص کے پاس بیٹھو
 جس کے دیکھتے ہی کلام سننے سے پہلے تم نیک بن جاؤ۔ وہیب بن ورد
 فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی طرف وحی نازل فرمائی۔ کہ اپنے دل کو دھو

ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ وہاں تک پانی نہیں پہنچتا
 کیسے دھوؤں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے متعلق جو امور تمہارے ہاتھ
 سے فوت ہو گئے یا آئندہ فوت ہوں گے ان پر مدت تک غم اور فکر اور افسوس
 کر کے اسے دھو۔ ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بیماریاں دل کو
 پہنچتی ہیں ان کا باعث گناہ ہیں۔ چنانچہ بدن کی تکالیف کا سبب امراض
 ہوتے ہیں۔ لیکن ہر ایک مرض کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو مقرر کی ہے پس
 جب آدمی کا غم بڑھتا ہے تو اس کے آنسو دل کی طرف جاتے ہیں۔ اور
 بدن دبلا ہو جاتا ہے۔ کسی نے ابراہیم سے کہا تم اپنی ڈاڑھی کو خضاب کیوں
 نہیں لگاتے انہوں نے کہا خضاب زینت ہے۔ اور ہم غم اور رنج میں ہیں۔
 لوگوں نے بشیر بن حارث کو کہا ہم تمہیں ہمیشہ رنجیدہ دیکھتے ہیں۔ انہوں
 نے جواب دیا میں ایسا آدمی ہوں جس سے حاکم نے حقوق طلب کئے
 ہیں اور فرماتے تمام غم دور ہو جائیں گے۔ مگر گناہوں کا غم دم بدم بڑھتا جاتا
 ہے۔ حاکم اصم آیت اَنْ لَا تَخَافُوْا دَوْلَاتُہُمْ اَوْ اَنْفُسَہُمْ اے ایمان والو تم
 نہ ڈرو۔ نہ غمگین ہو۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ خطاب ان لوگوں کو ہو گا جو
 دنیا میں بکثرت رنجیدہ رہتے ہوں گے۔ اور جو گناہ کرتے رہے اور اتراتا رہے
 اور اپنے کئے پر نادم نہ ہو۔ اسے یہ بالکل نہ کہا جائے۔ معاذ بن جبل رحمہ اللہ
 تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی کو بپھرا ط پر گزرنے سے پہلے خوشی کا اظہار کرنا ضرور
 مناسب نہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چوپائے
 پرندے اور آبی جانور تو چھوٹ جائیں گے۔ حالانکہ میں اپنے بد اعمال کے
 بدے مر ہوں ہوں۔ صالح بن عبد الجلیل ہر عید کو اپنے عیال کو اکٹھا کرتے
 اور سب ملکر بیٹھتے۔ اور روتے۔ لوگوں نے اس بارہ میں دریافت کیا تو فرمانے لگے

میں غلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کرنے اور بُرائی سے بچنے کا حکم فرمایا
 ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ہم سے پورا ہو گیا ہے یا نہیں۔ عید کو خوشی اُسے
 مناسب ہے جو عذاب الہی سے امن میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریلؑ کبھی نہیں آئے۔ مگر وہ مارے خوف کے
 گھبرائے ہوتے ہیں۔ وہیب بن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے
 ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سخت خائف ہونے کے سبب اپنا خلیل بنایا
 تھا۔ ان کے دل کی حرکت ایک میل سے ستائی دیتی تھی۔ موسیٰ بن مسعود
 فرماتے ہیں جب ہم سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھتے تو شدت
 خوف کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آگ ہمیں گھیرے ہوئے ہے فضیل بن
 عیاض فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ جب اللہ کی
 عظمت کو یاد کرتے تو ان کے دل پاش پاش ہو جاتے ہیں پھر مل جاتے ہیں
 پھر ٹوٹتے ہیں۔ غرض کہ جب تک زندہ رہتے ہیں یہی کیفیت رہتی ہے۔ نیز
 فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی معرفت کے مقدار ڈرتا ہے ابراہیم
 بن حارث آسمان کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ اللہ کے خوف اور
 حیا کے سبب کیونکہ آسمان دعا کے لئے جہت مقرر ہے۔ مروی ہے
 کہ خوف اکثر سفیان ثوری فضیل بن عیاض اور مالک بن دینار پر غالب
 رہتا۔ یہ لوگ گھروں سے نکلتے مگر انہیں معلوم نہ ہوتا کہ کہاں جاتے ہیں
 عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں۔ واللہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں راکھ ہو جاؤں
 اور اندھی مجھے اُڑا لے جائے۔ اسحاق بن خلف فرماتے ہیں رونے والا
 اور آنسوؤں کو پوچھنے والا خائف نہیں ہے۔ بلکہ خوف زدہ وہ ہے جو ان
 کو چھوڑ دے جن کے کرنے پر عذاب الہی کا ڈر ہے حسن بصری رحمۃ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آیت کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ترجمہ ہر
 جان موت کا مزہ چھکے گی۔ پڑھی۔ اور اسے کئی بار دوہرایا۔ تو ہائف کو کہتے
 سنا۔ تو کب تک اسے پڑھینگا۔ تو نے چار ہزار جن مار ڈالے۔ جب انہوں نے
 اس آیت کو سنا تو انہیں آسمان کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہ ملی۔ کہ مر گئے
 فضیل بن عیاض عرفہ کے دن اپنی ڈاڑھی کو پکڑ کر ذوال سے غروب تک کھڑے
 روتے رہے۔ اور کہتے رہے کاش میں بخشا جاؤں۔ حماد بن زید ہمیشہ پاؤں
 کے بل بیٹھتے۔ جب لوگوں نے کہا تو فرمانے لگے آرام سے وہ بیٹھے جو عذاب
 سے مامون ہو۔ میں تو نزول عذاب سے ہر وقت خائف ہوں۔ عمر بن عبد العزیز
 فرماتے ہیں۔ اگر موت سے غفلت نہ ہوتی تو تمام مخلوق خوف الہی سے
 مرجاتی۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں واللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے عیال کو کہدو
 کہ جب میں مرجاؤں تو آقا سے بھاگے ہوئے غلام کی طرح مجھے باندھ کر
 گلے میں طوق ڈال کر قبر میں اتارنا۔ تم میں سے کوئی جنت میں جانے کا
 کیونکر امیدوار ہے۔ اور حوروں کے ساتھ بہشت کے محلوں میں آرام پانے
 کا کیونکر منتظر ہے۔ حالانکہ وہ دوزخ اور عذاب کا مستحق ہو۔ فرقہ السنخی رحمہ
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں پانچ سو ناکتخدا لڑکیاں گئیں۔ تو
 ایک احبار نے ان کے سامنے آخرت کی چند باتیں بیان کیں۔ تو سب
 کی سب یک لخت مر گئیں۔ ان کا لباس ٹاٹ کا تھا۔ عطا سلمیٰ رحمہ اللہ
 یوں دعا کرتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالصَّفْحَ ترجمہ اے اللہ میں تجھے
 معافی اور ورگذر کا سوال کرتا ہوں۔ اور یہ کہنے کی جرأت نہ کر سکتے کہ اَللّٰهُمَّ
 اَدْخِلْنِیْ الْجَنَّةَ یعنی اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر۔ فرقہ سنخی فرماتے ہیں
 ہم ایک دفعہ عطا سلمیٰ کے پاس گئے۔ تو دیکھا انہوں نے دھوپ میں اپنی

گال زمین پر رکھی ہوئی ہے۔ تو ہنسنے دیکھا کہ ان کے رخساروں سے آنسو بہنے کی جگہ کا چمڑا رونے کے سبب اتر گیا ہے۔ اور نیچے کی مٹی گارا اور کپچڑ بن گئی ہے۔ آپ عموماً آنسوؤں کو ہاتھ سے پونچھ کر ادھر ادھر چھڑک دیتے کہ آنے والا وضو کا پانی خیال کرتا۔ نیز مروی ہے کہ آپ نے چالیس سال تک انسان کی طرف نظر نہیں کی۔ ایک دن سہواً دیکھا تو پیٹ کے بل زمین پر گرے جس سے پیٹ میں خلل ہو گیا۔ اور اسی وجہ سے بیمار رہ کر فوت ہو گئے آپ کے شہر والوں پر حیب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو فرماتے یہ عطار کے گناہوں کی شامت ہے۔ اگر وہ شہر سے نکل جاتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔ نیز آپ رات میں اکثر دفعہ اپنے جسم کو ٹٹولتے کہ کہیں مسخ تو نہ ہو گیا۔ نیز فرماتے ہم ایک دفعہ عتبہ الغلام کے پاس گئے۔ اور ایک مکان کے پاس سے ہو کر گذرے عتبہ یہ ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے۔ یہ وہ جگہ ہے۔ جہاں میں نے نابالغی میں گناہ کیا تھا۔ یہ اُس وقت کا واقعہ ہے جب کہ آپ اور آپ کے اصحاب فجر کی نماز عشاء کے وضو سے چالیس سال تک ادا کر چکے تھے۔ حتیٰ کہ اُن کا جسم و بلا ہو گیا۔ اور رنگ بدل گیا۔ اور ایسے ہو گئے جیسے تربوز کا چھلکا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلى اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نورعہ شہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ۵

قرب الہی حاصل کرنے والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ

کہ سردیوں اور گرمیوں میں برابر شب بیداری کرتے اور یوں سمجھتے گویا ان پر فرض ہے۔ چنانچہ فرماتے جو صوفی بغیر غلبہ نیند سو جائے اُسے طریقت سے

کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے تم شب بیداری کو لازم جانو
 کیونکہ یہ نیک لوگوں کا طریق ہے۔ اور اس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے
 اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور انسان گناہ سے رکتا ہے۔ اور
 اس سے بیماری زائل ہوتی ہے۔ سلیمان بن داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ
 فرمایا کرتی تھیں اے بیٹے تو رات کو نہ سویا کر۔ کیونکہ جو رات کو سویا کرتا ہے
 وہ قیامت میں نیکیوں سے خالی ہاتھ ہوگا۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد
 علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اے داؤد جو میری محبت کا دعویٰ دے۔ اور جب
 رات ہوتی ہے تو سو جاتا ہے۔ وہ کاذب ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔ کہ اللہ
 سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے جو شخص سردیوں میں تہجد پڑھے اسکا فخر کرتا ہے اور
 کہتا ہے۔ دیکھو میرا بندہ لحاف سے نکلا ہے۔ اور اپنی بیوی کو چھوڑا ہے اور
 میرا کلام پڑھ کر مجھے ہمکلام ہوا ہے۔ تم گواہ رہو۔ میں نے اسے معاف کر دیا
 اس حدیث کو نافع سے نقل کیا ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات کو
 قیام فرماتے۔ پھر نافع سے دریافت کرتے سحر ہوگئی۔ وہ کہتے نہیں۔ پھر نماز
 میں لگ جاتے۔ پھر بعد دوبارہ دریافت کرتے۔ نافع کہتے ہاں۔ پھر آپ طلوع
 فجر تک استغفار کرتے رہتے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ایک رات
 یحییٰ بن زکریا جو کی روٹی سے سیر ہو کر سو گئے اور وظیفہ نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ
 نے وحی فرمائی اے یحییٰ اگر تو جنت الفردوس کی طرف جھانکے تو تیرا جسم گھل جائے
 اور آنسوؤں کے بعد پیپ رونے لگے۔ اور ٹاٹ لباس چھوڑ کر لوہا پہن لے
 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تلاوت میں کوئی آیت آ جاتی تو غش کھا کر
 گر پڑتے۔ یہاں تک کہ کئی دن تک آپ کی عیادت کی جاتی۔ آپ اپنے عہد
 حکومت میں نہ دن کو سوتے اور نہ رات کو بلکہ بیٹھے بیٹھے غنودگی سی ہو جاتی

آپ فرماتے اگر میں رات کو سوؤں تو اپنے آپ کو تباہ کروں۔ اور اگر دن کو
 سوؤں تو رعیت کی تباہی ہو۔ اور مجھے ان کے بارے میں باز پرس ہونی
 ہے۔ عبد اللہ بن مسعود جب تمام لوگ سو جاتے تہجد کے لئے اُٹھتے۔ اور
 صبح تک ان کی آواز شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی سی سنائی دیتی۔ سفیان
 ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ جب غفلت سے زیادہ کھا لیتے تو تمام رات قیام کرتے
 اور فرماتے کہ جب گدھے کو چارہ زیادہ دیا جاتا ہے تو کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے
 طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بستر بچھا کر صبح تک کروٹیں لیتے رہتے اور بالکل
 نہ سوتے۔ اور بسا اوقات عشا سے صبح تک ٹکٹکی باندھے کھڑے رہتے۔ اور
 کئی دفعہ سر نیچا کئے بیٹھے رہتے۔ اور فجر تک نہ بولتے۔ اور فرماتے جہنم کا ڈر
 عابدوں کی نیند اڑا لے گیا۔ سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ جو شخص تہجد کے
 لئے نہ اُٹھتا سو یا رہتا اس کو چہرہ سے پہچان لیتے۔ اور فرماتے ہمنے تجھے اللہ
 کے دربار میں نہیں دیکھا۔ حالانکہ فلاں فلاں حاضر تھے۔ پھر ایک دوسرے
 کی طرف تحائف بھیجتے۔ نیز نرم بستر پر سونا معیوب خیال کرتے ایک بزرگ
 سفر سے واپس آکر بیٹھے تو مکان کی وجہ سے رات کے درو سے چوک گئے
 اس پر قسم کھالی کہ مرتے دم تک بستر پر نہ سوؤں گا۔ عبد العزیز بن ابی داؤد
 رحمہ اللہ تعالیٰ کے لئے فراش بستر بچھاتے تو آپ بستر کو ہاتھ لگا کر فرماتے
 تو نہایت نرم ہے۔ مگر حنبت کے بستر نہایت ہی نرم ہیں۔ پھر نماز پڑھتے
 تو صبح تک پڑھتے رہتے۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں۔ میں شب کو قیام
 کرتا ہوں۔ پھر فجر ہوتی ہے تو میرا دل دھڑکتا ہے۔ اور کہتا ہوں دن آیا ہے
 جس میں بڑی بڑی مصیبتیں ہیں۔ بشر حافی۔ ابو حنیفہ۔ یزید رقاشی۔ مالک
 بن دینار۔ سفیان ثوری۔ ابراہیم بن ادھم مرتے دم تک تمام رات قیام

کرتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ لوگوں نے بشر حافی سے کہا کہ تو رات ایک گھنٹہ آرام کیوں نہیں کر لیتا۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اتنا قیام فرمایا ہے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ اور خون بہنے لگا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے سو میں کیونکر سوؤں۔ حالانکہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک گناہ بھی معاف کیا ہے یا نہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں جو تہجد کو چھوڑتا ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کے باعث چھوڑتا ہے۔ پس ہر روز غروب کے وقت تم اپنے نفسوں کی پڑتال کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرو۔ تاکہ رات کو تہجد کی نماز ادا کر سکو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ رات کا قیام اس شخص پر بوجہل ہوتا ہے جس کو گناہ نے بوجہل کر رکھا ہے۔ ابوالاحوص فرماتے ہیں ہم نے علماء اور عابدوں کو دیکھا ہے وہ تمام رات نہیں سوتے تھے۔ اور جب میں کسی مکان یا مسجد کے پاس سے گذرتا تو تہجد کی مکھیوں کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز آتی لیکن ہمارے زمانہ کے لوگوں کی کیا حالت ہے کہ جس بات سے سلف ڈرتے تھے اُس سے یہ امن میں ہیں۔ صلہ بن اشیم رحمہ اللہ تعالیٰ عشا سے فجر تک اپنے پاؤں کو صف باندھے رکھتے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے اے اللہ مجھے آگ سے بچالے کیونکہ میرا جیسا جنت کے سوال کے قابل نہیں ہے ابراہیم بن ادھم سے کسی نے کہا میں رات کو قیام نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کا علاج بتلاؤ۔ آپ نے فرمایا دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ تجھے رات کو اپنے سامنے کھڑا کر لیگا۔ کیونکہ رات میں اس کے سامنے کھڑا ہونا نہایت شرف کی بات ہے۔ اور مجرم اس شرف کے مستحق نہیں ہیں۔ عتبۃ الغلام جب رات کو نماز کے لئے وضو کرتے تو فرماتے اے اللہ میں نے اپنے نفس پر

گناہوں اور برائیوں کا آنا بوجھ لا دیا ہے جس کے اٹھانے کی مجھے طاقت نہیں ہے یہاں تک کہ میں خسف اور مسخ کا مستحق ہو گیا ہوں۔ میں تیرے سامنے تمام عرض اور معروض کرنے والوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس امید پر کہ شاید ان میں سے کسی کو تو معاف کرے۔ تو مجھے بھی مغفرت کا کچھ حصہ ملجائے۔ حسن بن صالح رحمہ اللہ اور ان کی لونڈی رات کو قیام کیا کرتے پھر آپ نے لونڈی کو ایک قوم کے پاس بیج دیا۔ تو جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئی تو صبح تک نفل پڑھتی رہی۔ اور ہر گھڑی گھر والوں کو کہتی رہی اٹھو گھر والو! اٹھو نماز پڑھ لو۔ انہوں نے کہا ہم صبح تک نہ اٹھیں گے۔ پھر وہ حسن بن صالح کے پاس گئی۔ اور کہنے لگی۔ تو نے مجھے ایسوں کے ہاتھ فروخت کیا ہے جو تمام رات سوتے ہیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ ان کی نیند دیکھ کر میں بھی سست ہو جاؤں۔ پس حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کہا کہ اور اس کے حق کو وفا کرنے کی غرض سے اسے واپس لے لیا۔ اور رابعہ عدویہ صبح تک نماز پڑھتی رہیں۔ اور اول رات میں یہ دعا کرتیں **اَللّٰہِیْ نَامِتِ الْعِیُّوْنُ وَغَادَتِ الْجُؤْمُ وَ اَغْلَقَتْ مُلُوْکُ الدُّنْیَا اَبْوَابُہَا وَ بَابُکَ لَا تَخْلُقُ فَاَغْفِرْ لِیْ** ترجمہ اے اللہ تمام آنکھیں سو گئیں ہیں۔ اور ستارے نیچے چلے گئے ہیں اور دنیا کے بادشاہوں نے دروازہ بند کر لئے ہیں۔ لیکن تیرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے بند نہیں ہوتا۔ تو مجھے بخشدے۔ پھر اپنے پاؤں کو نماز کے لئے درست کرتیں۔ اور کہتیں۔ اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم جب تک میں زندہ ہوں تیرے سامنے صبح تک میرے کھڑے ہونے کی یہی جگہ ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کم کھایا کرو تاکہ رات کو قیام کر سکو اور ثابت بنانی تمام رات نماز پڑھتے۔ اور اپنے گھر والوں کو کہتے۔ اٹھو

نماز پڑھو۔ کیونکہ رات کی نماز قیامت کی تکلیف سے بہت آسان ہے
ابو جویریہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چھ ماہ تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
تعالیٰ کے ساتھ رہا۔ اور ان سے علیحدہ نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو ان دنوں
میں کبھی زمین پر پہلو لگاتے نہیں دیکھا۔ اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام
ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا رات کے لئے کوئی بستر نہ ہوتا تھا۔ سفیان ثوری
فرماتے ہیں۔ میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی عابد زاہد پرہیزگار نہیں
دیکھا۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رات کو تجلی فرماتا
ہے۔ تو کہتا ہے کہ کہاں ہیں میری محبت کا دن میں دعویٰ کرنے والے۔ کیا
دوست و دوست سے خلوت کرنا نہیں چاہتا ہے۔ دیکھو میں صبح تک اپنے
دوستوں پر جھانکنے والا ہوں۔ اور وہ دربار میں مجھ سے بالمشافہ باتیں کرتے
ہیں۔ میں کل جنت سے ان کی آنکھوں کو کھنڈا کروں گا۔ مغیرہ بن حبیب
رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رات میری آنکھوں نے مالک بن دینار رحمہ
اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈاڑھی پکڑے عشرے سے صبح تک کھڑا دیکھا آپ رُو
رہے تھے۔ اور فرماتے تھے اے اللہ مالک کے بڑے بچے پر رحم فرما۔ اور
عبدالواحد بن زید کو میں نے ایک مہینہ بھر دیکھا کہ رات کو ذرا بھر نہ سوتے
تھے۔ اور ہر گھڑی گھروالوں کو کہتے تھے اکھویہ سونے کا مقام نہیں ہے۔
غفریب تم کو کیرٹے کھائیں گے۔ صہیب عابد بصرہ کی ایک عورت کے غلام
تھے۔ آپ تمام رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے آقا نے کہا
تجھے رات کو قیام کرنا دن کے کاموں میں تکلیف دیگا۔ تو اس سے کہنے لگے
میں کیا کروں جب جہنم کو یاد کرتا ہوں تو میری نیند اڑ جاتی ہے۔ علاء بن زیاد
رحمہ اللہ تعالیٰ تمام رات قیام فرمایا کرتے تھے ایک دن ان کی بیوی نے

کہا۔ کیا آپ کچھ آرام نہیں کرتے۔ انہوں نے اس کا کہنا مان لیا۔ اور سو گئے
 پس انکو خواب میں ایک شخص ملا۔ اور پیشانی کے بال پکڑ کر کہنے لگا اٹھ۔ اور
 نماز پڑھ۔ اور اللہ کی عبادت کے لطف کو مست کھو۔ آپ فی الفور اٹھے اور
 اپنے بال سیدھے کھڑے دیکھے۔ آپ کے یہ بال تا دم مرگ سیدھے کھڑے
 رہے۔ ابراہیم بن ادہم ایک رات بیت المقدس میں سوئے تو پتھر کی طرف
 سے ایک آواز آئی۔ کہ رات کا قیام جہنم کے شعلہ کو بجھاتا ہے۔ اور پل صراط
 پر قدم مضبوط رکھتا ہے۔ لہذا تجھے شب بیداری میں سست نہ ہونا
 چاہئے۔ پس آپ نے اس کے بعد تا دم مرگ تہجد کبھی نہیں چھوڑی۔
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
 إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

پاک لوگوں کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ جائز طریق پر بھوکے رہتے۔ اگر ان کو حلال چیز نہ ملتی تو کئی دن رات
 بھوکے رہتے۔ انہوں نے تجربہ کیا تو پوری نورانیت اور خوبی خالی پیٹ
 میں پائی۔ یہاں تک کہ لوگوں میں طبل کے بارہ میں مثل مشہور ہے۔ کہ
 اُس کی آواز سخت اور بلند اس کے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے
 علماء کہتے ہیں عالم کو مناسب ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھائے خصوصاً تالیف
 کے زمانہ میں تاکہ کتاب و سنت وغیرہ کی سمجھ سے رک نہ جائے۔ کیونکہ
 پر شکم کا فہم ضعیف اور کمزور ہوتا ہے اگر کسی کو شک ہو تو آزمائے بہنے
 فقرار کے ایک گروہ کو بھوک میں ثابت قدم دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ ان

میں سے بعض بعض تو ہفتہ میں صرف ایک دن پاخانہ جاتے۔ بار بار پاخانہ
 میں جا کر ننگے ہونے میں اسرتغالی سے شرماتے۔ شیخ تاج الدین ذاکر تو
 یہاں تک پہنچ گئے کہ بارہ دن میں ایک دفعہ وضو فرماتے شیخ علی شہاوی
 المعروف بذویب جو کوئی ملتا اُسے بھوکا رہنے کی تاکید فرماتے۔ اور کہتے کہ
 یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ بھوکا مومن اگر اللہ کی طاعت نہ کرے تو نافرمانی بھی
 نہیں کرے گا۔ کیونکہ گناہ کی ترغیب کے اسباب مفقود ہوں گے۔ اور پہلے کے
 پاک لوگ جب کسی طالب علم کی نیت حصول علم میں خالص نہ معلوم
 کرتے تو اس کو برابر پڑھاتے رہتے۔ اور اُس کی اصلاح نیت کے واسطے اللہ
 کی طرف توجہ کرتے۔ اس طرح دونوں ثواب میں شریک رہتے۔ اور ان کی
 تعلیم کو بند نہ کرتے۔ یہی شارع کا مقصود تھا۔ کیونکہ علم و دوباتوں کے لئے
 سیکھا جاتا ہے۔ عمل اور احیاء شریعت کے لئے۔ اور صاحب علم ہر حالت میں
 ماجر ہونا چاہئے۔ خواہ کم ہو یا زیادہ۔ علی خواص فرماتے ہیں کوئی عالم ایسا
 نہیں جو اپنے علم پر عامل نہ ہو۔ اور نہیں تو اپنی ذات کے لئے ہی سہی جب
 وہ گناہ کرے کیونکہ وہ ناوم ہوگا اور توبہ کرے گا۔ پس گویا اُس نے اسی حیثیت
 سے ہی اپنے علم پر عمل کیا۔ اگرچہ وہ گناہگار ہے۔ اور لوگوں کی اصلاح
 کے موافق عامل نہیں ہے۔ اس میں غور کر۔ پس معلوم ہوا کہ علم عالم کو
 کو ہر حال میں ہی مفید ہے۔ اور ہر ایک زمانہ میں انسان کا علم اس کے
 عمل سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور وہ پاک لوگ اگر کسی علم کی کتاب پڑھتے
 تو اس کا ثواب اس کے مصنف کے لئے گردانتے اور اس میں اس کے
 مزاحم نہ ہوتے۔ کیونکہ ہر بات کا ثواب اس کے قائل کے لئے ہے۔ اس
 میں غور کر۔ یہ کام اسی شخص سے ہوتا ہے جو مومنوں پر بڑی شفقت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے خیال سے۔

اور ان پاک لوگوں کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جو ان سے پوشیدہ عداوت رکھے۔ اور ظاہر ان کی محبت کا مدعی ہو۔ اس سے مخالفت کرتے۔ اور اس کو گمان دلاتے۔ کہ اس کے دعویٰ کو سچا خیال کرتے ہیں۔ اور ان کو اس میں بالکل شک نہیں۔ اور اس کو اپنے دعویٰ میں کبھی کاذب نہ کہتے۔ نیز جب وہ نزدیک ہونا چاہے تو اس کو نزدیک کرنے سے کبھی نہ روکتے۔ کیونکہ اس سے فتنہ اور عداوت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن مخالفت میں ہر قسم کے معاصی سے تمام جوارج کا محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ دشمن کا تقرب کبھی اپنے دشمن کے عیوب پر اطلاع پانے کو ہوتا ہے۔ تاکہ اظہار عداوت کے وقت عام لوگوں میں اس کی مذمت کرے۔ جیسا کہ اکثر واقعات ہوتے ہیں۔ اس لئے دشمن کے ارتباط سے بچنا ہی مناسب ہے۔ اور جس کی دوستی کا یقین نہ ہو اس سے میل جول نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ جس کو سیاست میں کمال حاصل نہ ہو تو اس کو دشمنی سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اور ان صالحین کے اخلاق میں سے ہے۔ کہ لوگوں کی خوبیوں کو دیکھتے۔ اور عیوب سے اعراض کرتے۔ یہاں تک کہ کوئی ان میں سے کبھی کسی مسلمان بھائی کا عیب نہ دیکھتا۔ جس سے اس کی ہجو کرتا۔ ان کے نزدیک تمام مسلمان نیک ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگ کسی سے خط نفس کے لئے کبھی دشمنی نہ کرتے۔ بلکہ عوام ہی ان سے حسد اور دشمنی کرتے ہیں۔ اگر اعتراض ہو۔ کہ اس مقام والے شخص سے دوستوں کو نصیحت اور پیرے کاموں سے مناہی کا فائدہ نہ ہوگا۔ وہ ہمیشہ گناہوں میں رہے گا۔ اور وہ ان کاموں سے روک بھی نہ سکیگا۔ کیونکہ

اُسے ان کا یقین نہ ہو گا۔ کیونکہ وہ اسے نیکی پر حمل کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح الہام کے ذریعہ سے ان کو روک سکتے تھے یا اپنے پر قیاس کرتے اور کہتے جیسا میں گناہگار ہوں ویسے میرا دوست بھی گناہ سے خالی نہ ہو گا۔ اور جو میرے حق میں روا ہے۔ وہ دوسرے کے حق میں بھی جائز ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ ان کا اپنے دوستوں کے عیوب کا بیان کرنا نصیحت کے طور پر ہوتا تھا۔ نہ کبنہ کشی کے لئے اس لئے کہ وہ ایسے کام سے بری ہوتے ہیں۔ اور کامل آدمی کا نام لوگوں نے ابوالعیون رکھا ہے۔ اس کے پاس ہر ایک چیز کے دیکھنے کو آنکھ ہے۔ سو ایک آنکھ سے اپنے دوستوں کا ریا اور نفاق وغیرہ نقائص سے سلامت رہنا دیکھتا ہے۔ اور اس کے لئے دوسری آنکھ ہے۔ جس سے احتیاط کرتا ہے۔ گویا اس کے نقائص سے بالفعل یا تقدیراً متہم جانتا ہے۔ اور اس کو ان نقائص وغیرہ سے ڈراتا ہے اللہ خوب جانتا ہے اور جبکہ سلف صالحین کے حاسد اور دشمن بڑھ جاتے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے پھر بکثرت استغفار کرتے اور اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے جس پر لوگ حسد کرتے ہیں۔ اس استغفار کا نام استغفار الاکابر ہے اسی طرح وہ حاسدوں کے لئے بکثرت استغفار کرتے اور ان پر شفقت اور مہربانی کرتے۔ کیونکہ اُس نے اپنے دین کو حسد کے باعث ہلاک کر دیا ہے بعض وعما کرتے تھے اے اللہ ہمارے حاسدوں کو معاف کر دے۔ کیونکہ وہ اپنی تنگ ظرفی سے ہماری نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تو انکو وسعت دیتا تو ہمارا حسد نہ کرتے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

باعمل عالموں کے اخلاق میں سے ایک ہے

کہ اپنے دل میں یہ خیال نہ کرتے کہ ان کی عبادت میں نوافل بھی ہیں اگرچہ قیام سے انکے قدموں پر ورم بھی ہو جاتا۔ کیونکہ ان کو یہ خیال رہتا تھا کہ جو عبادات ہم بجالاتے ہیں یہ محض فرائض کے بعض نقصان اور کمی سے جبر کر بخوالی ہیں۔ فی الحقیقت نوافل اس شخص کے ہوتے ہیں جس کے فرائض کامل ہو چکے ہوں۔ جیسا کہ اسد تعالیٰ نے **وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحْهُ نَافِلَةً لَّكَ**۔ ترجمہ رات میں تہجد ادا کر یہ تیرے لئے زیادتی ہوگی۔ میں اشارہ کیا ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نفل ہیں۔ کیونکہ آپ کے فرائض کامل طور پر ادا ہو چکے ہیں۔ اس لئے کہ آپ اس سے معصوم ہیں۔ کہ آپ کی عبادات میں نقص واقع ہو۔ جیسا کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے قصاص میں ذکر کیا ہے اگر عرض کیا جاوے کہ کوئی ولی عبادت علی وجہ کمال پوری بھی کرتا ہے۔ تو یہ بحکم وراثت رسول کے ہے۔ بہت سے باعمل عالموں کا ارشاد ہے کہ فرشتے ان کے حضور میں نماز اس وقت پیش کرتے ہیں جب نوافل سے مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کے خیال سے جیسے دنیاوی بادشاہوں کے درباری کہتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی سخت بیماری ہو تو اسے بادشاہ کے پیش نہیں کرتے اس خیال سے کہ اس کی نظر اس کے ناقص اور معیوب عضو پر نہ پڑے اور اگر یہ بیماری کسی وزیر یا دفتر دار وغیرہ کو ہو جائے تو معزول کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ اور مقرر کرتے ہیں اور جن باتوں کا لوگ بادشاہوں کے ساتھ ادب کرتے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی ادب ہوتا ہے۔ کیونکہ مکمل شرعیہ اکثر عرف کے تابع ہیں اس میں غور کرو۔ اور اس پر عمل کرو۔ **سُبْحَانَ**

اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْكَبْرُ وَالْحَوْلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ
 الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

مؤمنین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ وہ ہر وقت اپنے نفسوں کی پڑتال کرتے رہتے تاکہ منافقوں کی صفات اپنے
 سے نکال دیں اور مؤمنین کی خصال پیدا کریں۔ کیونکہ یہ دونوں صفات
 ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مؤمنین کے اخلاق میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ
 تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ذکر کئے التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ
 السَّاجِدُونَ السَّاعُونَ السَّاجِدُونَ وَالْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ :- توبہ کرنیوالے
 عبادت کرنیوالے تعریف کرنے والے روزہ دار رکوع کرنیوالے سجدہ کرنیوالے
 نیکی کا حکم کرنے والے برائی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت
 کرنیوالے تو مؤمنین ان صفات سے موصوف کو بشارت دے۔ اور بعض اس
 آیت میں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ
 هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
 لِفُرْجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
 غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ بَشِكْ فَلَاحِ يَاسَ مَوْسَىٰ جَوَانِي نَسَاوُونَ فِي خَشْوَعِ كَرْتِ
 ہیں۔ اور جو بیہودہ افعال و اقوال سے بچتے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور
 جو اپنی شرمگاہوں کی اپنی بی بیوں اور لونڈیوں کے سوا نگاہداشت کرتے
 ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں وہ سرزنش کے مستحق نہیں۔ اور اس کی مثل اور

آیات ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ
مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ترجمہ: تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن
نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ اپنے دوست کے لئے ایسی بات کو پسند نہ کرے
جسے اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
حَتَّىٰ يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقِهِ ترجمہ: اس وقت تک تم میں سے کوئی
کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہمسایہ اُس کے دھوکہ اور ظلم
سے بخوف نہ ہو۔ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی
بوائِق کیا ہے۔ آپ نے فرمایا دھوکہ اور ظلم۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم صادر فرمایا کہ جب تم مجھے راہ راست سے بھٹکا
دیکھو تو سیدھا کرو۔ کیونکہ ہر مومن دوسرے کا خیر خواہ ہے۔ یحییٰ بن معاذ نے
اپنی بعض تصانیف میں مومن کی صفات کا ایک مقدمہ جمع کیا ہے
اور لکھا ہے کہ مومن کو نہایت با حیا کم ضرر کثیر النفع۔ بے شر راست گو۔ کم سخن
کثرت سے کام کرنے والا۔ کم چوکنے والا۔ بوالفضولی سے دور رہنے والا۔
برا اور پرور عملہ رحمی کرنے والا۔ باوقار۔ شکر گزار۔ ننگی رزق کے وقت اللہ
تعالیٰ سے راضی رہنے والا۔ بدبار۔ دوستوں پر مہربانی اور شفقت کرنے والا
پاک دامن ہونا لازم ہے۔ اور لعنت باز۔ گالی گلوچ بکنے والا عیب چین۔
پس پشت غیبت کرنے والا۔ خجل خور۔ جلد باز۔ حاسد کینہ ور۔ متکبر۔ خود پسند
طالب دنیا۔ طویل الامل۔ اکثر سوئے والا۔ غافل۔ ریاکار۔ منافق۔ بخیل نہ ہو
خوش باش ہو۔ عیب جو نہ ہو۔ اللہ ہی کے واسطے دوستی رکھے۔ اور اسی
کے لئے دشمنی اللہ ہی کی خاطر راضی ہو اور اسی کی خاطر خفا ہو۔ اسکا زور راہ تقویٰ
ہو اسکی مہمت آخرت ہو اور اس کا مونس ذکر الہی ہو۔ اس کا محبوب اس کا مولیٰ

ہو۔ اس کی تمام کوشش آخرت کے لئے ہو۔ غرضکہ اس قسم کی تین سو خصلتیں ذکر کی ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر منافقوں کی دین میں پیدا ہونے لگیں تو مومنوں کو ان کی کثرت کے باعث چلنے کی بھی جگہ نہ ملے۔ حذیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں انسان کے منہ سے ایک بات ایک دفعہ نکلتی تو منافق ہو جاتا۔ مگر اب ایک ہی شخص سے ایک ہی مجلس میں ایک بات دس دفعہ سنتا ہوں۔ مگر وہ متنبہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں آیا ہے اَلْمُنَافِقُ هَمَّتُهُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْمُؤْمِنُ هَمَّتُهُ فِي الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ۔

ترجمہ :- منافق کی تمام کوشش کھانے پینے میں ہوتی ہے۔ اور مومن کی سعی نماز و روزہ میں۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں مومن کی قوت دل میں ہوتی ہے۔ کافر و منافق کی طاقت ہاتھ میں۔ حاکم اصم فرماتے ہیں مومن کی علامت یہ ہے کہ عبادات بجالا دے۔ اور باوجود اس کے روتا رہے۔ اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ عمل کو بھول جا دے۔ اور نہنتا رہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مومن درخت خرما لگاتا ہے۔ اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پھل کاٹا نہ ہو۔ اور منافق کانٹے بوتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ اس پر چھوڑ لگیں۔ اے دوست اس کو یاد رکھ اور موت سے پہلے اپنی تلاشی لے۔ اگر منافقوں کے عادات ہوں تو افسوس کر اور رو۔ اور بکثرت استغفار کر۔

اور ان صالحین کے اخلاق سے ایک یہ ہے کہ اپنی ابتدائی حالت میں درہم و دینار جمع نہ کرتے۔ اور انتہی ہو نیکی حالت میں ان کو جمع کرتے تاکہ خرچ کریں۔ کیونکہ انسان ابتدائے طریقت میں دودھ پینے والے بچہ کی طرح ہے کہ دودھ چھڑاتے وقت ابو سے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو پستان پر لگایا

جاتا ہے کہ بچہ اس دودھ سے نفرت کرے۔ جو اُسے مغربے پس جب ہیں یقین
 ہو جاتا ہے کہ پستان کے چوسنے سے اُسے نفرت ہو گئی ہے تو وہ بھی اُس کے
 پینے کو برا جاننے لگتا ہے یہی کیفیت فقیر کے اختتام مراتب میں ہوتی ہے کہ دنیا
 سے نفرت کرتا ہے۔ اور اس مقام میں مال کا جمع کرنا اس کا کمال ہوتا ہے تاکہ
 اسکی بدولت سوال سے بچے۔ اور اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں
 خرچ کرے یہی عمل اُس شخص کے کلام کا ہے جو دنیا سے نفرت دلاتا ہے اور
 جو دنیا کے جمع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مسلم سخات رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 جب درہم و دینار پر مہر لگائی جاتی ہے تو شیطان اس کو ماتھے پر رکھتا ہے اور چومتا
 ہے۔ اور کہتا ہے کہ جو تجھے محبت کرے وہ میرا سچا غلام ہے۔ مگر ایسا شخص کہ جو
 مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی غرض سے جمع کرتا ہے وہ بالضرور اس حکم سے
 مستثنیٰ ہے۔ کہس بن حسن درہم و دینار کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ اور فرماتے
 تھے۔ بخدا میں گینوں سے بھری ہوئی بھیلی مجھے سونے کی بھیلی سے پیاری ہے
 ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کامل فقیر دنیا کو ترک کرنے اور دنیاوی امور میں
 دوستوں پر سبقت نہ کر نیسے ہوتا ہے ایک آدمی نے ابراہیم بن ادہم کے پاس رہنے
 کی خواہش کی۔ آپ نے اُس سے کہا ایک شرط پر کہ تیرے مال میں تیرا حق مجھے
 زیادہ نہ ہوگا۔ اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر چلا گیا۔ تو رات میں مذکور
 ہے کہ جو دل دنیا کو پسند کرتا ہے اُسے سچ بولنا حرام ہے یحییٰ بن معاویہ رحمہ اللہ
 تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جان لو کہ درہم بچو ہیں۔ جو ان کا منتر اچھی طرح نہیں پڑھیں
 اُس کو ان کا زہر قتل کر ڈالیں گا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا منتر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا
 ان کو حلال طریق سے حاصل کرے اور ہر محل خرچ کرے۔ سمیٹ بن عجلان فرماتے
 ہیں درہم منافقوں کی لگائیں ہیں جن کے ذریعہ وہ مسالک تک کھینچے جاتے ہیں

عیسے علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے نزدیک جب سونا اور مٹی یکساں نہ ہو
نیک نہیں ہوتا۔ شقیق بلخی فرماتے ہیں جو شخص حصول دنیا سے خوش ہو۔ وہ
منافق ہے۔ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دنیا سے بے رغبتی ظاہر کرتا ہو لیکن جو
اس کا اظہار نہیں کرتا وہ منافق نہیں۔ واللہ اعلم۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ
تعالیٰ وجہہ درہم کو ہاتھ میں لیتے تو فرماتے افسوس تو میرے پاس سے جائے بغیر
مجھ کو نفع نہیں دے سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے ایک دروازہ
سے حرام مال داخل ہوتا ہے اس کے دوسرے دروازہ سے سچائی نکلی جاتی ہے
علامہ ابن زیا و رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم کامل اس وقت تک نہیں ہوتا
جب تک دنیا اور عورتوں سے پرہیز نہ کرے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ
اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ شعر۔

إِنَّ التَّوَدُّعَ عِنْدَ هَذَا الدِّرْهَمِ
فَاعْلَمْ يَا بُنَّ ثِقَاكَ تَقْوَى الْمُسْلِمِ

إِنِّي وَجَدْتُ فَلَا تَنْظُنُّوا خَيْرًا
فَإِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَرَكْتَهُ

ترجمہ: میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو تم بھی اور کچھ خیال نہ کرو۔ یقیناً فقیری اسی حال
میں ہے یعنی اگر تو اس کو حاصل کر کے چھوڑ دے تو جان لے کہ تیرا تقویٰ مسلمانوں
کا تقویٰ ہے۔ اے دوست دنیا کی بیہودہ باتوں سے پرہیز کر۔ اور اسلاف کی
بارغبتی میں تقلید کر۔ دنیاوی مصائب سے بچ جائیگا۔

اور ان فرشتہ صفت لوگوں کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے بعد
اولاد کے ضائع ہونے کا خوف نہ کھاتے۔ اسی لئے جو ان کے ہاتھ میں آتا
خرچ کر دیتے اور جمع نہ کرتے۔ اگر ان کو اپنی اولاد کے برباد ہونے کا خیال ہوتا
اور حرص سخیل اور کنجوسی ان پر بھی غالب ہوتی۔ تو وہ صوفیائے کرام کے مسلک
سے خارج ہو جاتے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ أَوْلَادُ مَبْخُلَةٍ مَجْبَنَةٌ یعنی اولاد

نخل اور بزدلی کا سبب ہے یعنی جہاد وغیرہ میں جان و مال خرچ کر نیسے بزدل
 اور نخل بنا کر چھوڑتی ہے۔ نیز حدیث میں آیا ہے مَا لَكَ مَا قَدْ مَتَّ وَ
 مَالُ وَارِثِكَ مَا اسْتَحَرَّتْ یعنی تیرا مال وہ ہے جو تو آگے بھیج چکا ہے۔ اور جو
 تو پیچھے چھوڑ جائیگا۔ وہ تیرے وارثوں کا مال ہے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں اسے ابن آدم فی سبیل اللہ خرچ کر۔ اور یہ حملہ کرنے والے ورنہ جو تیرے
 گروا گرو ہیں۔ مثلاً بیٹے بیٹیاں۔ بغیر رشتہ و ملاوت کے اور وارث اور خادم تجھے
 دھوکہ میں نہ ڈالیں کیونکہ تیرا بیٹا شیر کی طرح تیرے املاک میں تیرے ساتھ
 چھین چھپٹ کرتا ہے کہ مال صرف اسی کے قبضہ میں رہے۔ نہ وہ تیری طرف
 سے اللہ کی راہ میں دیگا۔ اور نہ تجھے اپنے اللہ کی خوشنودی میں خرچ کرنے
 دیگا۔ اور تیری بیوی کبھی خفا ہوتی ہے اور کبھی چاچا پوسی کرتی ہے۔ اور اسی
 طرح دوسرے وارث سو بخدا ان کو ایک درہم جو تیرے مرے پیچھے ملے گا
 وہ تیری زندگی سے زیادہ پیارا ہے اور تیرا خادم سو یہ لومڑی کی طرح ہر
 حیلہ سازی اور چوری میں رہتا ہے۔ سو ان میں سے کسی کے ساتھ محبت
 کر کے مال کو ان کی خاطر ذخیرہ مت کر اور اپنی پیٹھ کو بوجھل نہ بنا۔ کیونکہ وہ
 تیرے ساتھ خیانت پر کمر بستہ ہیں۔ جب تجھے لحد میں رکھیں گے
 تو اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر اپنے کپڑوں کو خوشبو
 لگائیں گے۔ اور عورتوں سے معافقہ کریں گے۔ اور کھائیں پیئیں گے اور
 تو اس کے بدلے محاسبہ میں گرفتار ہوگا۔ ابو حازم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 خرچ کرو اور اولاد کا خیال نہ کرو۔ کیونکہ اگر وہ مومن ہوں گے تو اللہ سبحانہ
 تعالیٰ ان کو بحساب دیگا۔ اور اگر وہ فاسق ہوئے تو تم فسق میں انکے مددگار
 بنتے ہو۔ سالم بن ابی الجعد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو کچھ آتا خرچ کر دیتے

اس پر ان کی بیوی نے آپ کو ملاست کی آپ نے فرمایا مجھے خود نیکی لے کر
 تمہیں تکلیف میں چھوڑ جانا اس سے زیادہ پسند ہے کہ خود بدی بجاؤں
 اور تمہیں خیر (مال متاع) میں چھوڑ جاؤں۔ محمد بن یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں۔ اپنے نیک دوست پر خرچ کر۔ کیونکہ وہ تیرے وارثوں سے تیرے
 حق میں زیادہ مفید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا دوست تیرے واسطے دعا
 کریگا۔ جبکہ تو قبر میں مٹی کی تہوں کے تلے دبا پڑا ہوگا۔ یہاں تک کہ ممکن ہے
 کہ اس کی دعا کی بدولت تو قبر سے بالکل صاف نکلیگا تجھ پر کوئی گناہ نہ
 ہوگا۔ لیکن وارث مال کو تقسیم کریں گے اور تجھے یاد بھی نہیں کریں گے
 اور نہ تیرا احسان مانیں گے بلکہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا حق بنایا
 ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں سوائے چٹائی اور قرآن مجید
 اور آنکھوں کے کچھ بھی ذخیرہ نہ رکھتے ایک دفعہ کسی نے آپ کو نیا آب خورہ دیا۔ صبح
 ہوتے ہی آپ نے ایک دوست کو دیدیا۔ اور کہنے لگے اے دوست تو یہ لیلے
 اس نے میرے دل کو فکر لگا دیا ہے کہ کہیں میرے گھر سے چرایا نہ جائے
 حسن بھری فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اپنے ایک دوست سے ملنے گیا۔ تو میں
 نے دو درہم نکالے اور انہیں کہا اپنے کھانے کیلئے کچھ خرید لیں جس سے آپ کو
 عبادت کی طاقت ہو جائے انہوں نے لینے سے انکار کیا اور کہنے لگے اللہ قادر
 ہے کہ مجھے بغیر کھائے پیئے آج کی رات عبادت کی ہمت دے۔ اور میں ڈرتا
 ہوں کہ میں ان دونوں کو لے لوں اور وہ میرے پاس رہیں اور میں ان سے
 کوئی چیز خریدے بغیر مر جاؤں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب
 فوت ہوئے تھے اس وقت آپ کے گھر سے کچھ نہیں ملا تھا نہ درہم اور نہ دنیا
 مروی ہے کہ جب محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ تعالیٰ کے موت کا وقت ہوا تو

اپنا تمام مال خرچ کر دیا۔ لوگوں نے کہا آپ نے اپنی اولاد کے لئے کچھ مال کیوں نہ باقی رکھا تو فرمانے لگے مال کا اپنے لئے جمع کرنا اچھا ہے۔ میں نے اولاد کے لئے فضل الہی جمع کیا ہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں ہم دنیاوی دولت اور مفلسی سے ڈرتے ہیں۔ لیکن آخرت کی خواری سے خوف نہیں کرتے حالانکہ آخرت میں انسان کا اعمال صالحہ سے خالی ہونا لوگوں میں بڑی شرمندگی کا باعث ہوگا۔ افسوس ہم نہایت بُرا کر رہے ہیں اور فرماتے نان نفقہ کے فکر نے غافلوں کے دلوں کو نیکی سے روک رکھا ہے۔ اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کیا ہوا موت کے بعد ہزار دنیا سے بہتر ہے۔ مدائنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولاد کو ادب کا ورثہ دیجانا۔ مال کی وراثت سے بہت بہتر ہے۔ کیونکہ ادب سے مال عزت اور دوستوں کی محبت حاصل ہو سکتی ہے اور دین و دنیا کی خوبیاں اکٹھی ہو سکتی ہیں لیکن مال جلد ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اولاد نہ دنیا کی رہتی ہے اور نہ آخرت کی۔ ہمنے متروکہ مال اکثر آزمایا ہے۔ اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ وارث کی کمائی نہیں۔ اور مورث اس کو وارث وغیرہ کے دینے میں نخل بھی کرتے ہیں۔ اے دوست اے یاد رکھ اور اپنی اولاد کو علم اور ادب کا ورثہ دے جا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ رَعْرَعِ شَيْءٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

ذاکرین لوگوں کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ ہر مجلس میں ذکر الہی اور صلوٰۃ علی النبی سے نہ چوکتے اس حدیث نبوی پیرل کی غرض سے کہ لَا يَجْلِسُ قَوْمًا فَجَلَسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا

عَلَى نَبِيِّهِمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ نَزْرَةٌ أَوْ
 تَبِعَةٌ وَنَقْصًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی کوئی قوم کسی جگہ نہیں بیٹھی جس میں
 اس نے اس کا ذکر اور درود نہ پڑھا ہو۔ مگر قیامت کے دن اس پر ہلاکت یعنی
 نقص اور کمی شمار ہوتی ہے۔ اور نیز اس حدیث پر عمل کرنے کی خاطر لیس
 يَخْتَصِرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ صَرَّتْ بِهِمْ لَمَدٌ كَرُوا وَاللَّهُ فِيهَا
 یعنی اہل جنت محض اس ساعت پر فوس کریں گے جو بغیر ذکر الہی ان پر گذر
 گئی ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت
 اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْكُمْ ترجمہ: تم مجھے یاد کرو۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔ سے ہمپر
 آسانی کر دی ہے۔ کہ ذکر الہی کے لئے کوئی جگہ مقرر نہیں فرمائی اگر اللہ سبحانہ
 تعالیٰ کوئی جگہ مخصوص کر دیتا تو تمہیں وہاں جانا ضروری ہوتا۔ خواہ ایک
 صدی کی مسافت کا راستہ ہو یا۔ جیسا کہ کعبہ میں لوگوں کو بلایا ہے پس اسی
 کو تعریف اور اسی کی احسان مندی ہے فضیل بن عیاض فرماتے ہیں جب
 اپنی مجلسوں میں کسی مخلوق کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرو کیونکہ
 ذکر الہی مخلوق کے ذکر کی بیماری کا علاج ہے۔ ابراہیم بن ادہم کے پاس جو
 بیٹھنا چاہتا اس پر شرط کرتے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ رہنا۔ عطار سلمیٰ رحمہ
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ پر ظلم کرنے والے کو ذکر الہی تو بہ اور استغفار
 کے بعد کرنا چاہئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو جب وہ ظلم پر اصرار کرتی حالت
 میں اسے یاد کرے لعنت کرتا ہے۔ لہذا ذکر الہی کے پہلے تو بہ اور استغفار کرے
 اس کے بعد ذکر الہی کرے۔ داؤد طائی فرماتے ہیں ذاکرین کے سوا باقی
 تمام نفوس دنیا سے پیاسے نکلتے ہیں۔ وہیب بن الورد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا وہ ہے جو مجلس کا افتتاح ذکر الہی سے کرے

ثابت بنانی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا
 ہے۔ پوچھنا یہ کیوں کر آپ نے فرمایا۔ جب میں اُس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ
 میرا ذکر کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِيْ اَظْكُرْكُمْ
 ترجمہ:- تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ابواللیح رحمہ اللہ تعالیٰ جب ذکر
 الہی کرتے تو ان کو ایک قسم کی خوشی حاصل ہوتی تو آپ فرماتے میری
 یہ خوشی اللہ کی مجھ کو یاد کرنیکی باعث ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِيْ اَظْكُرْكُمْ
 اگر آپ کسی جگہ جاتے ہوئے اور راستہ میں ذکر سے غافل ہو جاتے تو واپس آ جاتے
 اور پھر اُس راستے میں ذکر کرتے جاتے اگرچہ ایک منزل کا فاصلہ ہو جاتا اور فرماتے میں چاہتا
 ہوں کہ میں جس میدان سے گزروں وہ سارا قیامت میں گواہی دے داؤد
 پیغمبر علیہ السلام دعا فرمایا کرتے۔ اے اللہ مجھے اپنی یاد دہانیوں میں کر۔ اور
 اگر تو مجھے ذاکرین کی محفل سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جاتا دیکھے تو میرے
 پاؤں توڑ دے۔ کیونکہ وہ مجھ پر تیری نعمت ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں اپنے دلوں سے ہر وقت ذکر الہی کی بات چیت کرو۔ کیونکہ وہ
 فی الفور غافل ہونے والے ہیں۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 مجھے خوف ہے کہ میں نماز پڑھتا مرجاؤں اور لوگوں کی نماز پر لیشان ہو۔ لوگوں نے
 ضد کی۔ تو اس نے کہا میں اس شرط پر پڑھتا ہوں کہ پھر دوسری نماز نہ پڑھاؤں
 گا تو معروف کرخی نے اُس سے کہا اے دوست پیچھے ہٹ جا۔ تو دیوانہ ہے
 پہلے تو تو نماز میں مرجانے سے ڈرتا تھا پھر تیرے جی میں خیال آتا ہے کہ تو
 دوسری نماز تک زندہ رہیگا۔ پھر دوسرے کو امام بنایا اس نے جماعت کرائی
 واؤ و طائی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لمبی امید والے کے ساتھ ہمیشہ رہے
 اُسے اکثر عمل یاد نہیں رہتا۔ اور توبہ کرنے میں دیر کرتا ہے۔

ابو عثمان ہندی فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر ایک ستویں سال ہے۔ اور میری تمام چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ مگر امید نہیں کم ہوئی۔ وہ مجھ میں ویسے ہی ہے۔ سو نہیں۔ پھر ناگناہ سے اور نہ طاقت نیکی کی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا زاہدوں کی مُطلَقہ ہے۔ جس کی عدت کبھی ختم نہ ہوگی۔ جو دنیا کو طلاق دیتا ہے۔ اُس سے آخرت فی الفور نکاح کر لیتی ہے۔ عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں دریا میں مچھلی کے پیٹ پر اور خشکی میں کھجور کی گٹھلی کی پشت پر لکھا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کا رزق ہے۔ اس کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ باوجود اس کے پھر بھی حریص کو شش کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ میرے رزق کو کوئی اور لے لے۔ اے دوست اسے خوب یاد رکھ۔ اور ذاکر بن اور شا کر بن لوگوں کی چال کو اختیار کر۔ کہ فلاح پاوے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ؑ إِلَيْهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اہل بصیرت کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ

گناہگار اور مطیع ہر قسم کے مسلمان پر بلکہ حیوانات پر شفقت رکھتے اور ایسے کام کرتے جن سے دوسروں کے ایمان میں خلل نہ پڑتا۔ یہ سب سے اعلیٰ صفت ہے۔ اس پر عامل وہی ہو سکتا ہے جسکی بصیرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منور کیا ہو تو وہ لوگوں پر بحیثیت وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر مشفق ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کے پاس رہنے میں زہد رغبت کرتے۔ ابو مسلم خولانی بہت رحیم تھے۔ بسا اوقات آپ ایک قوم کے پاس سے گزرتے تو ان کو السلام علیکم نہ کہتے۔ اور فرماتے کہ میں ڈرتا ہوں

کہ لوگ مجھے حقیر جانکر میرے سلام کا جواب نہ دیں تو میرے باعث گنہگار ہوں۔
 ابو عبد اللہ انطاکی فرماتے ہیں جب تجھے یہ معلوم ہو کہ لوگ تجھے دیکھ کر تیری آبرو
 میں دست اندازی کریں گے تو سوائے اوقات نماز کے ان کے ساتھ
 ملاقات نہ کر۔ ابو عبد اللہ مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جو گناہگار بنظر
 رحمت نہ دیکھے وہ طریق تصوف سے باہر ہے۔ معروف کمرخی جب کسی گناہگار کو
 دیکھتے تو اس کے واسطے دعا کرتے۔ اور اس پر جسم کی امید رکھتے اور فرماتے
 اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی نجات اور رحم کے لئے بھیجا ہے
 اور شیطان لعین کو ان کے برباد کرنے اور ان کی برائی پر خوش ہونے کے واسطے
 پیدا کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک قوم معروف کمرخی کے پاس سے دریائے و جلد
 میں کشتی پر گزری۔ جس کے پاس شراب وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ
 سے کہا۔ آپ ان کے واسطے بددعا کیوں نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا۔ اے
 اللہ ان کو آخرت میں بھی ایسا ہی خوش و خرم رکھ۔ جیسے یہ دنیا میں خوش ہیں لوگوں
 نے عرض کی کہ ہمنے بددعا کی گذارش کی تھی آپ نے ان کے لئے الٹی دعا
 کی۔ آپ نے فرمایا العیاذ باللہ میں کسی مسلمان پر بددعا کروں۔ بیشک
 اللہ تعالیٰ آخرت میں اسی وقت خوش کر لگا۔ جبکہ دنیا میں توبہ کی توفیق دیکر
 ان کو معاف کر دے گا۔ یہ اُس کی حسن سیاست میں سے ہے ابو اہم تیمی رحمہ
 اللہ تعالیٰ جو آپ پر سختی کرتا۔ اُس کے حق میں بددعا نہ کرتے اور فرماتے اس کو اپنے
 ظلم کی سزا ہی کافی ہوگی۔ عمر بن عبد العزیز کے گھر کے نواح میں جب کوئی ساتھ
 اترتا۔ اور وہ سو جاتے تو آپ تمام رات صبح تک بیدار رہ کر اسکے اسباب کی نگرانی
 کرتے اور انہیں معلوم بھی نہ ہوتا۔ مروی ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ
 جو تجھے مخلوق سے زیادہ پیارا ہے وہ مجھے تہلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ مجھے سب سے

زیادہ پیارا وہ ہے جو مومن کے کانٹے لگنے کی خبر پا کر اس طرح غمگین ہو کہ گویا خود اُسی کے لگا ہے۔ ابو عبد اللہ بن عون فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس امت سے شفقت اٹھائی جائے گی۔ جب کسی مسلمان کو کوئی کام پیش آتا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوشش کرتے۔ یہاں تک کہ بندش کی وجہ سے بعض اوقات خون کا پیشاب کرتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابدال کی علامت عام مسلمانوں پر نہایت رحیم ہوتا ہے۔ معروف کرنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ہر روز امت محمدیہ کے لئے دعا کرے کہ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم۔ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم۔ اَللّٰهُمَّ فَسِّحْ عَنِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم کر۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کر اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کشائش دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ابدال میں لکھ دیتا ہے۔ اے دوست ان باتوں کو یاد رکھ۔ اور حمد لی میں اپنے بزرگوں کی اقتدار کر اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔ جو پروردگار بے تمام جہان والوں کا۔

اور اہل بصیرت کے پاک اخلاق میں سے یہ ہے کہ جب ان کو اپنی خواہش تک پہنچنے میں کوئی روکاوٹ ہو جائے تو خوش ہوتے اور فرماتے اگر اللہ تعالیٰ کو ہمسے محبت نہ ہوتی تو کبھی روکاوٹ پیدا نہ کرتا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد عبد اللہ رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو قرب الہی کا مشتاق ہو تو اپنی خواہشات اور اپنے درمیان لوہے کی دیوار بنالے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ کہ جو دل خواہشات کو پسند کرتا ہے اس کا امام اتقین ہونا حرام ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی آرزوں کو دل ہی میں مار ڈالو۔ اور دلوں کو ان میں نہ مرنے

دو۔ کیونکہ جس نے اپنی شہوات کو پاؤں کے نیچے دبایا شیطان اس کے سایہ
 سے بھی بھاگتا ہے۔ جیسا کہ وہ شخص جو خواہشات کو دل میں جگہ دے تو شیطان
 اس پر سوار ہو جاتا ہے اور جدھر چاہتا ہے لیجاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے
 اس پر مسلط کیا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تمام جنت کا مرجع دوشے ہیں
 لذات اور آرام جو ان دونوں کو دنیا میں ترک کر لگا دہی جنت میں جائیگا عبداللہ
 بن عباسؓ فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ان کی تمام
 کوشش پیٹ کے لئے ہوگی۔ ان کا دین دلی خواہش ہوگی۔ اور ان کی تلوار زبان
 ہوگی۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکش جانور تیرے نفس سے بڑھکر
 لگام کا محتاج نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے
 نفس سے بڑھکر اور کسی چیز کا علاج نہیں کیا یہ کبھی میرا مددگار ہوتا ہے اور کبھی میرے
 مخالف (نیز) آپ فرمایا کرتے اپنے نفسوں کو آپس میں عداوت ہونی سے پہلے ہی شہوات
 سے روکے رکھو۔ اس خصلت کے بارے میں صوفیوں کی ایک دلیل آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ
 ترجمہ جنت کو تکالیف محیط ہیں اور دوزخ کو خواہشات۔ اور ان باطنی بصارت
 والوں کے مبارک خلاق میں سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی نصیحت کو سنتے
 اور شکریہ کرتے مہمذا اپنے آپ پر یہ خیال نہ کرتے کہ میں نے اس کی نصیحت کا
 پورا حق ادا کر دیا۔ اگرچہ اس پر دیر تک احسان بھی کرتے رہیں۔ کیونکہ آخرت کے
 امور دنیاوی ساز و سامان کے مقابلے میں ہیج ہیں کسی آدمی نے حسن بصری
 سے کہا آپ مجھے نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا جہاں کہیں ہو اللہ کے حکم کی
 تعظیم کر۔ اللہ تیری تعظیم کر لگا۔ ایک آدمی نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے
 کہا مجھے نصیحت کرو آپ نے فرمایا اس بات سے ڈر کہ تو صالحین کا ہنشین ہو۔

اور ان سے فائدہ نہ اٹھائے۔ یا تو گناہ گاروں کو بُرا کہے۔ اور خود گناہ سے پرہیز نہ کرے۔ یا علانیہ شیطان کو لعنت کرے اور باطن میں اس کا مطیع ہو۔ کسی آدمی نے فضیل بن عیاض سے عرض کی کہ مجھے نصیحت کرو۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کیا کیا تیرا والد مر گیا ہے اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جو والد کی وفات کے بعد بھی وعظ کا محتاج ہو۔ اس کو کوئی نصیحت کارگر نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی نے محمد بن واسع سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں آپ نے فرمایا تو دنیا اور آخرت میں بادشاہ بن کر رہ۔ اُس نے عرض کی کس طرح آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ اس نے عرض کی اور کہہ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو کینہ مان اور اور لوگوں کے پاس بڑا نہ بن۔ اور نہ یہ خواہش کر کہ تیرے پاس آئیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ایک عابد کے پاس گئے اور اُس سے کہنے لگے میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے نصیحت کرو۔ اس نے کہا اگر مجھے معلوم ہو کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میں نصیحت کروں۔ عمر بن عبد العزیز کو یہ سن کر غش آگئی عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں میں نے ابو العباس خضر علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں دیکھا تو میں نے انہیں نصیحت کرنے کو کہا تو انہوں نے مجھے کہا اے عمر اس بات سے ڈر کہ ظاہر میں تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہو۔ اور باطن میں دشمن ایک آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے روح اللہ مجھے نصیحت کرو۔ تو آپ نے فرمایا کوئی کب تک نصیحت کرتا رہے تم تو نصیحت لیتے ہی نہیں۔ تم نے واعظوں کو سخت تکلیف دی ہے۔ ایک آدمی نے حسن بصری سے کہا مجھے نصیحت کریں آپ نے فرمایا گناہ مت کر۔ ورنہ تو اپنے آپ کو آگ میں ڈالیں گا حالانکہ اگر تو کسی مجھ کو آگ میں جلتا دیکھے تو بُرا منانا ہے اور اپنے آپ کو دہن میں کئی مرتبہ آگ میں ڈالتا ہے۔ اور بُرا نہیں جانتا۔ ایک آدمی نے عبد اللہ بن مبارک

سے نصیحت کے لئے عرض کی۔ آپ نے فرمایا بڑی نظر چھوڑ دے خشوع کی
توفیق ہوگی۔ اور یہودہ گوئی ترک کر دانا ہوگا۔ اور کم کہا عبادت کی طاقت ہوگی
اور لوگوں کے عیوب کی تلاش نہ کر۔ اپنے عیوب پر مطلع ہوگا۔ اللہ کی ذات
میں غور و خوض نہ کر۔ نفاق اور شک سے بچے گا۔ ایک آدمی نے محمد بن
سیرین سے نصیحت کی عرض کی تو آپ نے فرمایا تو کسی کا حسد نہ کر۔ اگر وہ دوزخی ہے
تو تو خالی دنیا پر کیوں حسد کرتا ہے۔ کیونکہ وہ عنقریب آگ میں جائیگا۔ اور اگر
وہ ختمی ہے تو اس کے عمل کی پیروی کر۔ اور رشک کر یہ حسد سے اول ہے ایک
فخص نے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے نصیحت کیلئے عرض کی آپ نے فرمایا
تعجب ہے ان زبانوں پر جو تعریف کرتی ہیں اور دل جانتے ہیں۔ اور عمل ان
کی مخالفت کرتے ہیں کسی نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیحت کے لئے عرض
کی آپ نے فرمایا اُس دن کو یاد کر جب بھید ظاہر ہو گئے۔ ایک آدمی نے سفیان بن
عتبہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے نصیحت کو کہا آپ فرمایا بکسر سے بچ۔ اور لوگوں کا مال کھانے
سے پرہیز کر جس لئے تکبر کیا وہ ذلیل ہوا۔ اور جس نے لوگوں کا مال غنیمت جانا وہ
فقیہ ہوا۔ ایک دفعہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو سنا وہ کہہ رہا تھا۔
الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ یعنی جو کسی سے محبت کرے گی اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ آپ نے
فرمایا اے دوست تجھے یہ بات دھوکہ نہ دے تو نیکوں کے ساتھ نہ ہوگا۔ جب تک
ان جیسے عمل نہ کرے گا۔ کیونکہ یہود اور نصاریٰ اپنے انبیاء سے محبت کرتے تھے لیکن
ان کے ساتھ جنت میں نہ جائیں گے۔ کیونکہ اعمال میں ان کے مخالفت ہیں پھر
فرمایا تعجب ہے اُس قوم پر جس کو زاد جمع کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ اور جن کیلئے کونج
کا تقارن ہو چکا ہے۔ وہ بیٹھے نہیں رہے ہیں۔ کیونکہ اس کی سواری رات دن اُسے
لے کر چل رہی ہو۔ مگر اُسے معلوم نہیں ہوتا شقیق بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں

کو ہر وقت موت کے لئے تیاری کا حکم دیتے اور فرماتے ہم میں سے بعض بعض پچاس سال موت کی تیاری کرتے رہے۔ مگر تیاری نہ ہو سکی۔ تیاری تو اس شخص کے لئے میسر ہوتی ہے جو دنیا سے بے رغبتی کرے۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ فرمایا کرتے اے ملک الموت جب چاہے آ جا اس خصلت کی دلیل یہ حدیث ہے۔ اَعْتَنِمُ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابًا قَبْلَ هَرَمٍ مَلِكًا قَبْلَ سَقَمٍ غِنًا قَبْلَ فَقْرٍ اَعْلًا قَبْلَ شُغْلٍ وَحَيَاتًا قَبْلَ مَوْتٍ ترجمہ: سپانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کر جو انی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے۔ تو نگری کو مفلسی سے پہلے فراغت کو شغل سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے اے دوست اس پر غور کر اور اپنے نفس کیلئے ہوشیار ہو جا اور ان حضرات کے نورانی اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان کی جنگ سے باز نہ آتے۔ اور نہ اس کے فریب اور اسکی گھاتوں کی تلاش میں سستی کرتے۔ اس خصلت سے آجکل اکثر لوگ غافل ہیں۔ چاہئے تو یوں کہ جیسے شیطان ہمیں دھوکے دینے سے غافل نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہئے۔ تو وہ ہر وقت گھات میں لگا ہوا ہے۔ اور اس پر حریف ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب میں ڈالے۔ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے۔ اور اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ اور اس کے نزدیک وہ زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ جو لوگوں کو زیادہ گمراہی میں ڈالے۔ وہ ب بن منبہ فرماتے ہیں ہمیں خبر ملی ہے کہ شیطان لعین نے پروردگار سے عرض کی اے رب تجھے معلوم ہے کہ تیرے بندے تجھے کیسی محبت رکھتے ہیں اور پھر باوجود اس کے تیری نافرمانی کرتے ہیں اور میرے ساتھ کس قدر عداوت رکھتے ہیں پھر باوجود اس کے بہت سے میری طاعت کرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا۔ میں نے اپنے بندوں کی نافرمانی کو انکی محبت میرے ساتھ کے باعث

معاف کر دیا۔ اور ان کی شیطان کی پیروی کو اس کے عداوت رکھنے کے باعث معاف کیا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب شیطان انسان سے تین باتوں میں سے ایک حاصل کر لیتا ہے تو کہتا ہے۔ مجھے اور کی ضرورت نہیں اول اس کا تکبر کرنا۔ دوم اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ سوم اپنے گناہ کو بھول جانا ایک روایت میں چار باتیں آئی ہیں۔ چہارم پیٹ بھر کر کھانا ہے یہ سبکی جڑ ہے کیونکہ باقی تینوں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس بات سے بچو کہ ظاہر میں شیطان سے دشمنی رکھو۔ اور باطن میں اس کے مطیع بن بیٹھو جو رات کو نافرمانی کی حالت میں گزارتا ہے اس کی شیطان ولہن بنکر رہتا ہے محمد بن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ مسجد کو اندھیرے میں جایا کرتے ایک دن شیطان آپ کے سامنے انسان کی صورت میں چراغ لیکر چلنے لگا۔ یہ رات نہایت سرد اور اندھیری تھی ایک عورت نے دریچہ سے دیکھا۔ تو بولی یہ جو ان کیسا سخت دل ہے کہ ایسی اندھیری رات میں اس بوڑھے کو چراغ اٹھانے کی تکلیف دی ہے۔ محمد بن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنا تو فرمایا اسکو تکلیف اٹھانے دے اللہ تعالیٰ نے اسے بدبخت ہی پیدا کیا ہے۔ شیطان کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا ہے پس چراغ کو بجھا کر بھاگ گیا مروی ہے کہ شیطان یعنی بہ شکل انسان حضرت جنید رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا۔ گوڑی پہنے ہوئے گلے میں تسبیح تھی۔ اور خدشگاروں کی طرح کمر ناندھی ہوئی تھی آپ کے پاس آکر عرض کرنے لگا یا حضرت آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں شاید میں آپ کی برکات حاصل کر سکوں۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں رہا اور کوئی بیس سال تک وضو وغیرہ کرتا رہا۔ لیکن آپ کے بہکانے کا کوئی موقع نہ پایا تو جب جانے لگا آپ دریافت کرنے لگا۔ کیا آپ نے مجھے پہچان لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے آتے ہی پہچان لیا تھا۔ تو شیطان ہے۔ کہنے لگا۔ آپ سا ثابت قدم کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے

فرمایا دور ہو اے ملعون۔ تو چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بات پیدا کئے بغیر بجائے جس سے میرا دین خراب ہو یعنی مجھے عجب (خود پسندی) میں ڈال جاوے محمد بن واسع ہر روز صبح کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ سَلَّطْتَ عَلَيْنَا عَدُوًّا اَلْتَابَصِيْرًا بَعِيُوْبَنَا مُطْلِعًا عَلٰى عَوْرَاتِنَا يَرَانَا هُوَ وَ قَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرَاهُ اَللّٰهُمَّ اَيُّسُهُ مِمَّا كَمَا اَيُّسَنَّهُ مِنْ رَّحْمَتِكَ وَ قَنِطُهُ مِمَّا كَمَا قَنِطْتَهُ مِنْ عَفْوِكَ وَ بَاعِلٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَغْفِرَتِكَ وَ جَنَنْتِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ترجمہ :- اے اللہ تو نے ہم پر ایسا دشمن مقرر کیا ہے جو ہمارے عیوب سے واقف ہے اور ہماری پوشیدہ برائیوں کو بخوبی جانتا ہے۔ وہ اور اس کا لشکر ہم کو دیکھتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اے اللہ تو اس کو ہماری طرف سے ایسا مایوس کر دے جیسا اپنی رحمت سے اے مایوس کیا ہے اور اے ہماری طرف سے اس قدر ناامید کر دے جیسا کہ اپنی معافی سے اس کو ناامید کیا ہے اور اس کو ہم سے اتنا دور کر دے جیسا تو نے اے اپنی مغفرت اور رحمت سے دور کیا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کہتے ہیں ایک دن شیطان آپ کے پاس مشکل ہو کر آیا اور عرض کرتے لگا آپ کسی اور کو یہ دعا نہ سکھائیں میں آپ کو کبھی برائی سے بچاؤں گا آپ نے فرمایا میں اس دعا کو نہیں روکوں گا تو جو چاہے کر۔ مروی ہے کہ ایک دن شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا اور عرض کرنے لگا اے روح اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ سچا کلمہ ہے میں اسے کہتا ہوں مگر تیرے کہنے سے نہیں کہتا۔ حضرت علی خواص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان لعین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا شاگرد بنانا چاہا تھا۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام نے نہ کیا۔ اور آپ کو عصمت نے بچا لیا کعب احبار فرماتے ہیں اللہ کی یاد شیطان کے پہلو میں اس طرح ناگوار ہے جیسے بنی آدم کے پہلو میں ناسور۔ عبد العزیز بن ابی

روا اور رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ساٹھ حج کئے اور دیگر اقسام کے نیک
 عمل کئے ہیں لیکن پھر بھی جب میں کبھی اپنا حساب کرتا ہوں تو شیطان کا حصہ
 اللہ کے حصہ سے زیادہ دیکھتا ہوں۔ کاش میں دنیا سے خالی جاؤں کہ نہ میرے
 ذمہ کچھ ہو۔ اور نہ میرا ہی کچھ ہو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مفلسی
 کے خوف سے ہر وقت پرہیز کرو۔ کیونکہ شیطان کے اور ہتھیاروں میں سے
 جن کے ذریعہ وہ ابن آدم سے لڑتا ہے مفلسی کے خیال سے بڑھکر کوئی نہیں
 کیونکہ انسان جب افلاس سے ڈرنے لگتا ہے تو باطل امور کا مرتکب ہوتا ہے
 اور نیکی سے رکتا ہے۔ خواہش کی باتیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بدظن ہوتا ہے
 جس سے ہر قسم کی برائی پیدا ہوتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یہ کبھی انعام ہے کہ میں افلاس سے کبھی خائف نہیں ہوا۔
 فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اخلاص سے عمل کرنے والے کی طرح کسی نے
 شیطان کی کمر نہیں توڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَتُحْسِنُونَ
 عَمَلًا ترجمہ:- تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ کون
 زیادہ عمل کرتا ہے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آدمی چالیس
 سال کی عمر تک پہنچ کر بھی گناہ نہ چھوڑے اور اپنی سرکشی سے تائب نہ ہو تو شیطان
 اُس کے چہرہ پر ہاتھ پھیرتا رہتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ نجات نہ پائیو اے چہرہ پر
 فدا ہوں۔ اسی کی تائید کرتی ہے وہ حدیث جو طبرانی نے مرفوعاً نقل کی ہے کہ
 جو شخص چالیس سال کی عمر میں پہنچے اور اُس کی حسنات سلویات سے نہ
 بڑھیں تو وہ اپنی جگہ دوزخ میں بنالے۔ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اِلٰهَ
 اِلَّا اللّٰهُ سے بڑھ کر میرے پاس شیطان کی کمر توڑنے کو کوئی چیز نہیں کیونکہ اگر
 اُسے لعنت کی جائے تو اُسکو کچھ اثر نہیں ہوتا بلکہ کہتا ہے تو نے لعنت کی جگہ لعنت

بھی سفیان بن عتبہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے تین سو ساٹھ دفتر ہیں جنہیں بنی آدم کے فریب اور داؤ ہیں۔ پس ہر روز ان میں سے یکے بعد دیگرے انسانوں کے دلوں پر ضرور ڈالتا ہے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں آدمی کا اپنے کو لوگوں سے ممتاز دیکھنے سے بڑھکر شیطان کا کوئی فریب نہیں۔ کیونکہ جب وہ اس حالت میں مرتاہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مرا کوئی عمل بھی اُسے مفید نہ ہوگا۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام دشمنوں سے بڑھکر ایک ایسا دشمن ہے جسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ کہ اس کا مقابلہ کرو جبیب عجمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے حکم دیا کہ ایک سجدہ لا جس میں نفس اور شیطان کا حصہ نہ ہو تو تجھے جنت میں داخل کروں گا تو میں عرض کروں گا اے پروردگار مجھے ایسا سجدہ نصیب نہیں ہوا تو اے دوست آگاہ ہو جا۔ اور یہ خیال نہ کر کہ شیطان نے تیرا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ تو برابر عبادت میں لگا ہو۔ بلکہ اپنی عبادت میں ہی غور کر۔ اور کوشش سے دیکھ۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَتُورِعْ شَيْئًا سَيِّدًا نَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ؕ

ابرار لوگوں کے اخلاق میں سے یہ ہے

کہ مسجد کے قریب مکانوں میں رہنا پسند کرتے تاکہ اکثر اوقات انکو مسجد میں رعایت آداب مسجد بٹھنا آسان ہو کیونکہ مرفوعاً مروی ہے کہ مسجد پر ہیزگاروں کا گھر ہے اور جن لوگوں کے گھر مسجد میں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی راحت و آرام اور پلصراط سے عبور کا بھی عنا من ہے۔ ابو صاوق ازوی فرماتے ہیں کہ مسجد میں بٹھنا لازم پکڑو کیونکہ میں نے سنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بیٹھنے کی جگہیں مسجد میں

تہیں حکم بن عمیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجدوں کو گھر بناؤ۔ ابو اور کیں رحمہ اللہ
 خولانی فرماتے ہیں مسجدیں خدا کے پیارے بندوں کے گھر ہیں حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام اس شخص کو مسجد میں دیر تک بیٹھنے سے روکتے تھے جو آداب سے ناواقف
 ہو۔ ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کو مسجد میں بیٹھے باتیں کرتے دیکھا۔ تو آپ نے اپنی چادر
 کا کوٹ بنایا اور سب کو مار کر نکال دیا۔ اور فرمایا کیا تم مسجدوں کو دنیاوی بازار سمجھتے
 ہو۔ یہ تو آخرت کے بازار ہیں۔ چالیس برس تک عطا بن ابی رباح کا گھر مسجد ہی
 رہی مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بول و براز کی حاجت نہ ہوتی
 تو میں مسجد سے باہر قدم بھی نہ رکھتا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں لوگوں
 کو غدا اب کرنا چاہتا ہوں پس میں مساجد کے آباد رکھنے والے اور قرآن مجید کی تلاوت
 کرنے والے اور مسلمان معصوم بچے دیکھتا ہوں تو میرا غصہ ٹھہر جاتا ہے خلف بن ابی
 ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا نوکر کسی بات کے دریافت کرنے کو آیا۔ آپ
 اٹھے اور مسجد سے باہر جا کر اسکو جواب دیا پھر واپس آ گئے اور فرمانے لگے مجھے مسجد میں
 دنیاوی کلام کرنا بُرا معلوم ہوا تھا۔ امیر المومنین عمر بن الخطابؓ جب کسی کو مسجد میں
 بلند آواز سے بولتا سنتے تو ڈرے لگواتے اور فرماتے کہ تم جانتے ہو کہ کہاں بیٹھے
 ہو۔ جو مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے گویا اللہ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ سعید بن المسیب
 رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت ہوا آپ کو خبازہ میں شامل ہونا پسند ہے یا مسجد میں بیٹھنا
 آپ نے فرمایا مسجد میں بیٹھنا مجھے بہت مرغوب ہے۔ کیونکہ میں جب تک مسجد میں بیٹھا رہوں
 کافرشے میرے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ مجھے ایک یاد دیا تیں تیرا جتنا ثواب
 لینے سے زیادہ پسند ہے فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ
 جب تک وہ مسجد میں رہتے کوئی گفتگو دنیاوی امور کے متعلق نہ کرتے۔ اے دوست جو میں
 نے تیرے سامنے بیان کیا ہے اس میں غور کرو۔ اور جب تک تو مسجد میں رہے نیک

نیتی سے ہی بات کر تو مصائب سے بچا رہیگا۔ اور غنیمت حاصل کر لیا۔

اور ان کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جو ان کے معتقدین میں سے ان کو نہ ملتا تو اُسے جھڑکتے اُس کے فیضان سے محروم ہونے کے خیال سے جس کا نفع انہیں کو تھا۔ اور نہ اپنے حقوق میں خلل کے سبب جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے۔ کیونکہ وہ اپنے دوستوں کی اصلاح میں کوشاں رہتے تھے۔ ان کو فقط اپنے ہی مصالح مقصود نہ تھے چنانچہ مرشدی حضرت شاہ ابوالخیرؒ کا بھی ایسا ہی مبارک دستور تھا۔ خدا کی ان پر اور تمام امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حساب رحمت نازل ہو۔

اور ان کا فوری مزاج والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے تقویٰ میں پوری چھان بین کرتے۔ اور کسی کو متقی ہونیکا دعویٰ نہ ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی پر ذرہ ذرہ اعمال شمار کر رکھے ہیں۔ آج کل یہ خصلت بالکل معدوم ہے بلکہ اکثر متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ میں غور نہیں کرتے صرف صبح شام ذکر کرنا ہی کافی خیال کرتے ہیں۔ اور اپنے قول فعل کھانا لباس وغیرہ کو مطلق نہیں دیکھتے۔ بلکہ یہ لوگ حیران پھرنے والے مگر مجہ کی طرح ہیں تو ان کا شملہ اور عمامہ توفقیروں جیسا ہے اور افعال و اقوال فاسقوں اور منافقوں جیسے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی متقی نہیں ہو سکتا جب تک اُس کا قول و فعل ایسا نہ ہو جس سے دنیا اور آخرت میں فضیحت ہو ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ سے عرض کی کہ انسان تقویٰ کی چوٹی پر کب پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا جب اپنے تمام خیالات کو طباق میں رکھ کر بازار میں چکر لگائے اور شرمندہ نہ ہو۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں۔ ایمان نگاہ ہے اُس کا لباس تقویٰ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو عمل مع تقویٰ کے ہو وہ کم نہیں۔ کیونکہ وہی تو مقبول ہے

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ترجمہ اللہ تعالیٰ صرف
 پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں تقویٰ یہ نہیں کہ
 دن بھر روزہ رکھے۔ اور رات کو قیام کرے۔ اور نیک و بد اعمال کو خلط ملط کر دے
 بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ محرمات الہی کو چھوڑ دے۔ اور فرائض ادا کرے۔ جو اس سے بڑھ کر
 کرے۔ وہ تو اعلیٰ نور ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے متقی کی علامت یہ ہے کہ وہ کلام کرنے
 سے لگام لگایا گیا ہو۔ جیسے احرام کی حالت میں محرم ہوتا ہے۔ نیز متقی کو تمام شریعت
 کا عالم ہونا بھی ضروری ہے۔ ورنہ وہ اپنی جہالت سے تقویٰ کی حدود سے نکل جائے
 گا۔ اور اسے خبر تک نہ ہوگی۔ ابو دردوار فرماتے ہیں۔ پورا تقویٰ یہ ہے کہ بندہ رائی
 برابر عمل میں بھی اللہ سے ڈرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے
 تقویٰ کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ کانٹے دار راستہ ہے۔ اس میں چلنے والے کو
 سخت صبر کی ضرورت ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمنے ایسے
 آدمی دیکھے ہیں جنہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اچھا جانتے اور اس سے
 صحبت کرتے برخلاف آج کل کے لوگوں کے کہ اس بات سے آزر وہ خاطر ہوتے ہیں ایک دفعہ
 ایک شخص نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا اے عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو آپ حشیت کے
 باعث غش کھا کر گر پڑے۔ ایک آدمی نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی
 آپ میرے لئے وطنی بنانے کیلئے کونسا شہر پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی شہر میں اور
 تجھ میں کوئی رشتہ داری نہیں۔ تیرے واسطے وہ شہر اچھا ہے جو تجھے تقویٰ پر باعث
 ہو سقیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہر سے کوئی متقی ہو تو اس کی زندگی کبھی
 بھی خوشگوار نہ ہو۔ اور نہ اسے نیند آئے۔ اے دوست اپنے آپ کی تلاش کر
 کیا تو ان کی طرح اللہ سے ڈرتا ہے۔ یا ان سے کم و بیش تو استغفار کرتا ہے۔
 اور ان کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب

بالکل پوشیدہ رکھتے۔ اور تقویٰ کے موقع میں اپنی خوب چھان بین کرتے اور کسی کا عیب ظاہر کرنا نہ چاہتے۔ اور اپنے افعال و اقوال کا حساب لیتے رہتے۔ اور اپنے تمام اعضاء کے محرمات میں واقعہ ہونے کی جستجو کرتے۔ خصوصاً زبانِ نیکم فرج۔ اور چشم کا حدیث میں آیا ہے اِنَّتَہِ عَمَّا هَاکَ اللہُ عَنْہُ تَکُنْ اَوْ رَعِ النَّاسِ تَرْجَمَہُ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اُس سے رک تمام لوگوں سے متقی ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اگر تم روزے رکھو کہ سوکھ کر تارِ نجاؤ۔ اور اتنی نماز بھی پڑھو کہ سوکھ کر نکا ہو جاؤ۔ تو بھی تمہیں یہ مفید نہ ہوگی جب تک تمہارے پاس خالص تقویٰ نہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جلیس زاہد اور متقی ہوں گے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فقہات کام کی نہیں جس میں تقویٰ نہ ہو۔ جیسے وہ نماز کچھ نہیں جس میں خشوع نہ ہو۔ یا وہ مال کہ جس میں سخاوت نہ ہو۔ یونس بن علی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی تقویٰ شہادت نکلتی اور ہر قدم پر اپنے نفس کا معائنہ کرنے کا نام ہے جو یہ نہیں کرتا وہ متقی نہیں۔ ابو عبد اللہ انطاکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ صغیرہ کو حقیر نہ جانو۔ کیونکہ گناہ کو حقیر جاننا ترک تقویٰ کی سیڑھی ہے۔ ابن سماک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے علم کو بغیر عمل کے چال کیا اس کا پیشوا شیطان ہے۔ اور جو حکومت کا طالب ہو اس کا ہر فرعون اور جس نے تقویٰ تلاش کیا اس کے امام انبیاء اور رسول علیہم السلام ہیں۔ ضحاک فرماتے ہیں ہمنے ایسے لوگ دیکھے جو تقویٰ سیکھا کرتے تھے اور اس کے سیکھنے میں تین تین مہینے یا اس بھی زیادہ عرصہ تک سفر اختیار کرتے آج کل کوئی اس کو طالب نہیں کرتا۔ اگر یہ بتلایا بھی جائے تو بھی عمل نہیں کرتے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ محمد بن سیرین جب کسی چیز کو مشتبہ دیکھتے تو بالکل ترک کر دیتے اگرچہ سارے بیت المال

میں ہو۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تو حلال کے نو حصے چھوڑتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں حرام میں گرفتار نہ ہو جائیں اسلاف کی عادت تھی اگر کسی کا دینار گر پڑے اور اس کی تلاش میں جائیں وہ دینار کو پڑا دیکھیں تو اسے نہ اٹھاتے کہ ممکن ہے کسی اور کا ہو۔ اور میرا کسی نے اٹھا لیا ہو۔ رباح اقیس سے کہا گیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے متعلق جو آپ نے دیکھا ہے سنائیں آپ نے فرمایا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ہمیں ضیافت کیلئے بلایا ہم کھا رہے تھے تو فرمانے لگے کھڑ جاؤ۔ اس چراغ کا تیل عوام کا تیل ہے جس میں ان کے رجسٹر دیکھتا ہوں طلحہ بن مصرف جب کوئی دیوار یا ٹٹی کھڑی کرتے تو اس کو اپنی طرف جھکا دیتے تاکہ اس کی مٹی جس سے اس کی بنا کی گئی ہے راستہ میں نہ گرے۔ یونس بن عبید اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کسی تعجب انگیز چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے جلال کے خیال سے سبحان اللہ نہ کہتے۔ عمر بن عبد العزیز کا لٹکا اگر مال غنیمت میں سے ایک سیب منہ میں ڈال لیتا تو سختی سے نکالتا اور فرماتے خوف الہی کے باعث نکالتا ہوں گویا میں اپنے دل سے نکالتا ہوں۔ نیز ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی نسبت معلوم ہوا کہ آپ اپنے ایک مقروض سے مطالبہ کے لئے گئے۔ اس آدمی کے گھر کے پاس درخت تھا آپ نے دھوپ میں کھڑے ہو کر مطالبہ کیا کسی نے آپ سے کہا آپ سایہ میں کھڑے کیوں نہیں ہوئے آپ نے فرمایا میرا اس کے مالک پر قرض ہے جو فائدہ قرض سے حاصل کیا جائے وہ سود ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے یغیرہ بن شعبہ جب پھیری والوں سے کوئی چیز خریدتے تو راستہ سے ایک طرف کھڑے ہوتے چلنے والوں کی وقت کے خیال سے قاضی بکار بن قتیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ سے چادر مانگی تاکہ اوڑھ کر روٹی پکوالیں تو راستہ میں ایک شخص نے آپ سے کلام کیا آپ جواب کیلئے کھڑے ہوئے اس شخص نے پوچھا آپ کلام

کیوں نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا اے دوست میں نے اس چادر کو روٹی پکوانے کیلئے
 مستعار لیا ہے۔ نہ اسلئے کہ اسے لیکر بازار میں کھڑا ہوں گا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا۔ کہ تو
 باتیں کر لگا تو میں اجازت لے لیتا۔ بکر بن عبد اللہ مزی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی چھت
 کا پرنا لہ اپنے گھر کے اندر رکھتے۔ کسی پر گرنے کے خیال سے آپ کے پاس ایک بلی مڑ
 گئی۔ آپ نے اسے گھر میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ اور ڈھیر پر نہ پھینکا کہ لوگوں کو
 اس کی بدبو سے تکلیف ہو۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں تم مکہ کی طرف مشتبہ اور حرام
 مال لیکر نہ جاؤ۔ کیونکہ حرام مال کا ایک دانق بھی واپس کرنا اللہ کے نزدیک پانچ حج
 سے جو مشتبہ مال سے ہو بہتر ہے۔ یزید بن درین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کا بہت
 سا مال متروکہ نہ لیا۔ اور فرمانے لگے مجھے اسلئے پیشہ کی حلت میں شک ہے کیونکہ وہ امرا
 کے پاس اشیاء بیچا کرتا تھا۔ عبد اللہ بن مبارک اپنے غلام کی کمائی سے نہ کھلتے جب
 کہ اس نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کے فروخت کی ہو
 اور فرماتے تو نے اس کو درود پڑھ کر اور اسکی تعریف کر کے بیچا ہے اسی لئے لوگوں نے
 اسے خریدنا ہے پس تجھے مناسب ہے کہ ایسا نہ کیا کرے اور خریدار کو یہ کہنے سے پرہیز کرے
 کہ یہ ارزاں اور خوبصورت ہے بلکہ تم خاموش رہ کر فروخت کرو۔ فضیل ابن عیاض ایک
 دفعہ بازار میں اپنے عیال کے لئے روٹی لینے گئے تو دیکھا کہ نان بانی روٹی بیچنے کے
 وقت تسبیح اور کلمہ اور درود وغیرہ بڑھ کر گرم بازاری کرتا ہے پس آپ نے اس سے
 نہ خرید کیا۔ اور آپ معہ بال بچوں کے سب بھوکے سوئے یہاں تک کہ دوسرے دن
 ایک خاموشی سے روٹی فروخت کر نیوالے سے خرید کر لائے۔ کسی نے آپ سے کہا کہ یہ کام
 سہل ہے۔ آپ نے جواب دیا میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہاری سہل انکاری مجھے جہنم میں
 نہ ڈال دے۔ یونس بن عبید رحمہ اللہ تعالیٰ چادریں اور صنی وغیرہ فروخت کیا کرتے
 لیکن جب آسمان ابراہیم ہوتا تو فروخت نہ کرتے اور نہ بازار لیکر جاتے کسی نے اس

کا باعث دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا ابرہ کے دن خریدار کو اکثر دفعہ معیوب شے صاف نظر آتی ہے۔ اہمعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے فقہائیں سے مشتبہ امور کی رخصت طلب کی اُس کا علم جہنم کا توشہ ہے۔ ابو علی بخورانی نے ایک کمرہ خریدا اور پہنا تو ایک آدمی نے کہا میں نے اس کمرہ کو خریدا تھا جس میں ایک درہم مشتبہ تھا پس آپ پانی میں گھسکرنگے ہو گئے اور فرمانے لگے مجھے ایک کمرہ بے قدر صدقہ کون دیتا ہے کہ میں پانی سے نکلوں۔ لوگوں نے آپ پر کپڑا ڈال دیا۔ اتہا اے دوست اس خصلت کو بغور دیکھ۔ اور اپنی تلماشی لے۔ اور سلف کی تقویٰ میں پیروی کر۔ اور صلاحیت کے دعویٰ کو چھوڑ۔ اگر تو ایسے عمل نہیں کرتا۔ کیونکہ غیر متقی متقیوں کے نزدیک فاسق ہے۔ اس کا ان کے درجہ میں کوئی حصہ نہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اہل دل کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ اکثر خاموش رہتے۔ اور نہایت دانائی سے مخاطب کی آسانی کیلئے گفتگو کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق أُحْطِيتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمَةِ وَاخْتَصَمًا إِلَى الْكَلَامِ مُاخْتَصَمًا تَرْجَمَہ: میں جامع کلمات عطا کیا گیا ہوں اور میرے لئے کلام مختصر کی گئی ہے ابو الحسن ہروی فرماتے ہیں دانائی چار باتوں سے ترقی کرتی ہے گناہ پر ناوم ہونا۔ موت کے لئے تیاری کرنا۔ کم خوراک کھانا اور دنیا سے بے رغبت لوگوں کی صحبت کرنا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد بن یوسف عبادت میں لگے ان کو دانائی مل گئی۔ اور ہم کتابی علم میں مشغول رہے اسلئے جھگڑوں میں پڑ گئے یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دانائی آسمان سے اترتی ہے۔ لیکن

جس دل میں یہ چار خصال ہوں۔ اس کے دل میں گھر نہیں کرتی (۱) دنیا کی طرف میلان
 (۲) کل کا غم کھانا (۳) بھائی کا حسد کرنا (۴) اور لوگوں پر بڑائی کو پسند کرنا جس میں یہ تین
 ہوں اس میں دانائی نہیں جاتی منجملہ ان دانائی کی باتوں کے جو سلف سے منقول
 ہیں ایک حاتم اعجم کا یہ مقولہ ہے لَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ - وَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَ ترجمہ جو
 کہے اسکو نہ دیکھو بلکہ جو کچھ کہے اس کو دیکھو۔ اور خُذِ الْحِكْمَةَ حَيْثُ وَجَدْتَهَا فَإِنَّهَا ضَالَّةٌ
 الْمَوْتَرِ فَإِذَا وَجَدْتَهَا فَقَبِّدْهَا - ثُمَّ اتَّبِعْ ضَالَّةَ الْآخَرِ - ترجمہ : جہاں کسی سے دانائی
 پاؤے۔ کیونکہ وہ مومن کی گم شدہ ہے۔ پھر جب اسے پا لو تو اسے قید کر لو پھر دوسری
 گم شدہ کی تلاش کرو۔ اور منجملہ ان کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقولہ ہے جو اپنے
 قدر سے کم پر خوش ہو گیا اس کو مقصود سے زیادہ رتبہ دیا گیا۔ نیز فرمایا ہے تم دانائی
 ضرور سیکھو۔ کیونکہ دانائی مسکینوں کو بادشاہوں کے مرتبہ تک پہنچاتی ہے۔ اور
 منجملہ ان کے اکثم بن صیفی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے لوگوں سے بے رخ رہنا۔
 عداوت پیدا کرتا ہے۔ اور ان کو خوشی سے ملنا بڑے ہمنشین پیدا کرتا ہے۔ لہذا
 تم دونوں کے درمیان رہو۔ اور منجملہ ان کے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ
 ہے۔ دنیا میں سب سے کم آرام میں رہنے والا حاسد اور کینہ ور ہے۔ ایک آدمی نے
 اخف بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا اے اخف تو کا نا ہے پھر تجھے قوم نے اپنا
 سردار کیوں بنالیا۔ انہوں نے کہا اس لئے کہ میں لایعنی باتوں کو چھوڑ کر انہیں
 امور میں مشغول ہوتا تھا جو سراسر مفید ہیں۔ چنانچہ تو ایسے امور میں مشغول ہوا جو کچھ
 کارآمد نہیں۔ اگر دریافت کیا جائے ضابطہ کیا ہے جس سے غیر مفید باتیں معلوم ہوں
 تو جواب یہ ہے کہ جن باتوں کی طرف دینی اور دنیوی حاجت نہ ہو وہ غیر مفید ہیں واللہ
 اعلم بحقیقی بن معاویہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے کہا علم علم اور دانائی انسان سے کب
 چھینی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جب ان تینوں کے ذریعہ دنیا حاصل کرنی چاہے

نیز فرمایا۔ جب دنیا دار تیری تعریف یا مذمت کریں تو اُس کو لغو باتوں میں شمار کر
 کیونکہ ان کی عقلیں مسخ ہو چکی ہیں۔ اور مخفی نہ رہے کہ آدمی کا دنیا سے باہر ہو کر کوئی
 پیشہ کرتا۔ اس رند سے اچھا ہے جس میں اسے پیشہ کی طرف توجہ رہے۔ آپ نے
 فرمایا مریدوں کا خلوت میں بیٹھنا شیطان کے لئے رنجیدہ ہے۔ اور ریاکاروں کیلئے
 لوگوں کا دکھنا خوشی ہے۔ نیز فرمایا جس نے تیرے گناہ پوشیدہ رکھے اور تیری ذلت
 نہیں کی وہ تمام مخلوق سے اچھا ہے کیونکہ تو ہزار ہا گناہ اللہ کے کرتا ہے۔ لیکن
 وہ ان پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو تیرا ایک عیب بھی معلوم ہو جائے تو
 تجھے خوار ذلیل کریں۔ اور منجملہ ان کے ابو محمد و اماری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقولہ ہے
 اگر تو مال کو جمع کرے تو تو اس کا ذمہ دار ہے اور اگر تو خرچ کرے تو اپنی ہی پس
 ذمہ دار خیانت نہیں کرتا۔ اور قاصد احسان نہیں جانتا۔ نیز فرماتے ہیں جو بخیلوں سے
 احسان کا طالب ہو اگر اس کی اہانت کی جاوے تو اپنے آپ کو ملامت کرے اور
 پس۔ اور منجملہ ان کے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے اپنے پر سب سے بڑا ظلم
 کرنا والا وہ ہے جو ایسے شخص کو تواضع سے پیش آئے جو اس کی خاطر داری نہیں
 کرتا۔ اور جس سے کچھ نفع کی امید نہیں۔ اس سے دوستی کر لے۔ اور جو اس کو نہیں
 جانتا اس کی تعریف سے۔ نیز آپ فرماتے ہیں جس نے تیرے سامنے کسی کی
 چغلی کی وہ تیری بھی کر لگا۔ اور جو تیرے پاس دوسروں کی باتیں تیرے سامنے نقل
 کرے وہ تیری باتیں دوسروں کے سامنے بھی نقل کر لگا۔ اور جو شخص خوشنودی کی حالت
 میں ایسی باتوں سے تعریف کرے جو تجھ میں موجود نہیں وہ ناراضگی کی حالتیں ایسی
 باتوں سے تیری مذمت کر لگا جو تجھ میں موجود نہیں۔ نیز فرماتے ہیں جب آدمی شادی
 کرتا ہے تو گویا وہ کشتی میں سوار ہو رہا ہے۔ جب اُس کا ایک لڑکا ہوا تو گویا اُسکی کشتی ٹوٹ
 گئی۔ نیز آپ کا مقولہ ہے۔ اہل مرد کے لئے دنیا میں آرام طلب کرنا ٹھیک نہیں۔

کیونکہ ایسے لوگ تمام زمانہ مصیبت میں رہتے ہیں نیز فرمایا جب تیرے دوست کو حکومت ملجاوے تو جس قدر محبت اسکو تیرے ساتھ پہلے سے تھی اسکے دسویں حصہ پر راضی ہو جا۔ منجملہ ان کے ابو امامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے جو لوگوں کو بغیر دلیل کے وق کرے تو اسے آئندہ ذلت پر صبر کرنا چاہیے۔ نیز فرماتے ہیں جو کسی کی ایذا دی پر صبر کرے تو اس نے تیکھے کے لئے جگہ آراستہ کر لی۔ نیز آپ کا مقولہ ہے کہ جس نے زندگی میں تیرے ساتھ نیکی نہ کی ہو اس کی موت پر تیری آنکھ کو رونا نہیں چاہئے۔ نیز فرماتے ہیں اگر بکریوں کے ساتھ بھڑیے کے سلوک پر چرواہا خوش ہو تو کتے مسافروں پر بھی نہ بھونکیں۔ نیز آپ کا مقولہ ہے قصور کا اقرار گناہ کو گرا دیتا ہے۔ اور اشراف رشتہ دار کے ساتھ آزمائے جاتے ہیں۔ اور منجملہ ان کے عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقولہ ہے۔ اے اللہ مجھ پر دنیا کو فراخ کرے اور مجھے اس سے بے رغبت کر اور ایسا نہ کر کہ دنیا مجھ پر تنگ ہو اور میرے دل میں اسکی رغبت ہو۔ نیز انکا مقولہ ہے اے اللہ آج مجھے ایسے کام میں لگا دے جسکی نسبت کل مجھے سوال ہو گا۔ نیز آپ فرماتے ہیں تو اضع لئیم کو صاحب مرتبہ بنا دیتی ہو اور تکبر شریف کو ذلیل کرتا ہے اور جو حکومت کا طالب ہو تو وہ اسکو تھکا دیتی ہو اور جو اس سے بھاگتا ہے وہ اس کے پیچھے آتی ہے۔ نیز ان کا مقولہ ہے کہ کثرت عیال پر خوش نہ ہو۔ وہ مال کیلئے کیڑا ہے۔ اور آدمی کیلئے ذلت۔ اور منجملہ ان کے فضیل بن عیاض کا یہ مقولہ ہے جسکا غصہ زیادہ ہے اس کے دوست کم ہیں جس نے بد معاش پر انعام کیا اس نے بد معاشی کی امداد کی۔ اور جس نے لئیم سے سوال کیا اس نے اپنے کو ذلیل کیا جس نے بے عمل سے علم سیکھا اس نے اس کی جہالت کو ترقی دی اور جس نے بیوقوف کو علم پڑھایا اس نے عمر بے فائدہ ضائع کی۔ اور جس نے ناشکر پر احسان کیا اس نے اپنی نیکی ضائع کر لی۔ اور منجملہ ان کے یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقولہ ہے

محرمات سے باز رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے مصیبت کے وقت صبر کی حقیقت کھلتی ہے دیرینہ فراق سے دوستوں کی دوستی معلوم ہوتی ہے۔ ادب سے علم ذہن نشین ہوتا ہے۔ ترک طمع سے دوستی مضبوط ہوتی ہے نیک نیتی سے نیکوں کی صحبت دائمی ہوتی ہے۔ میزان کا قول ہے جس کی قید قرآن مجید ہے اس کی رہائی موت ہے جسکو عبادت نے فتح کر دیا۔ اس کو کامیابی زندہ کرے گی جس نے دنیاوی خواہش بند کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں ذکر الہی کی خواہش پیدا کر لگا۔ ان کا مقولہ ہے جس نے نرمی کی وہ اپنے ہم عصروں پر سردار بنا۔ اور جس کا غصہ بڑھا وہ ذلت میں غرق ہوا۔ فرماتے ہیں ملکر رہنے میں اگر کچھ کدورت بھی ہو تو وہ اس صفائی سے بہتر ہے جو جدائی اور علیحدگی سے حاصل ہو جب قریبی دشمن ہو تو وہ غیر ہے۔ اور اگر غیر دوست ہو تو وہ قریبی ہے اور منجملہ ان کے بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقولہ ہے جب نوافل فرائض کی جگہ پر سمجھے جاویں تو نوافل کو ترک کرو۔ نیز ان کا مقولہ ہے جو اچھے کو اچھا نہ جانے وہ بُرے کو بُرا نہیں سمجھتا ان کا مقولہ اختلاف کیساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ نیز ان کا مقولہ ہے نعمتوں کی وجہ سے ہم پر آفت نہیں آئی بلکہ ناشکری کی وجہ سے جیسے ہم قلت عمل کے باعث مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ آئیں صدق اور اخلاص کے کم ہونے کے سبب جیسا کہ ہم کثرت گناہ کے باعث نہیں تباہ ہوئے بلکہ حیا کی کمی کے باعث جیسا کہ ہم قلت استغفار کے باعث بلا میں گرفتار نہیں ہوتے بلکہ بے وفائی کے باعث گناہ کی طرف جلدی سے میلان عذاب نہ ہونے کے باعث ہے۔ اور اگر عذاب ہو تو جلدی سے آجائے تو ہم تمام گناہوں سے بالکل مہٹ جائیں۔ اے دوست اس کو یاد رکھ اور اپنے باطن کو دنیا کی محبت اور خواہشات سے صاف کر۔ اور اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کر جب تیرا اندر صاف ہو جائیگا تو اللہ تعالیٰ تیری گفتگو میں حکمت دے گا۔ اور تو اپنے

زمانہ کا بحیم ہوگا۔ اور دنیا کی محبت کی موجودگی میں یہ ناممکن ہے۔

اور ان حضرات کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان سے حسد نہ کرتے اور ہر ایک مسلمان کو بطریق شرعی نصیحت کرتے۔ اسی لئے وہ لوگوں کے سردار ہوتے اگر ان کو کسی کیساتھ حسد یا کینہ ہوتا تو کبھی سردار نہ ہوتے اور نہ بادشاہان کے قدموں کو بوسہ دیتے۔ اے برادر اگر تو بھی ایسا ہونا چاہے تو نہایت خاص نیت سے ان کے قدم بقدم چل ورنہ بناوٹ کرنے والے شخص کی حالت پر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اطلاع دیتا ہے اس لئے اسکا رواج نہیں ہوتا میں نے حضرت علی خواص رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا ہے جو اپنے عمل خالص اللہ کیلئے کرے اللہ اسکی محبت مومنوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے لیکن جس کی دیانت میں کچھ کمزوری ہو اپنے بعض برگزیدوں کو اس کے باطن کی اطلاع دیتا ہے لہذا کسی کے لبس اس کی محبت نہیں ہوتی۔ حدیث میں آیا ہے إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ترجمہ نیکوں کو حسد ایسے کھاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ اور جب آدمی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں تو اس کی سرداری بھی جاتی رہتی ہے کیونکہ اسوقت گناہگار ہو گیا اسکی حالت درمیانی ہوگی کہ نہ اسکی نیکی ہوگی نہ بدی۔ اور یہ تو مسلم ہے کہ ریاست اور فوقیت اس شخص کو ہوتی ہے جو اخلاق اور اعمال حسنہ میں تمام سے بہتر ہو۔ احنف بن قیس فرماتے ہیں حاسد کو آرام نہیں اور بخل کو سرداری نہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں کسی شخص پر نعمت نہیں پوری ہوتی مگر اسکے حاسد بھی ہوتے ہیں فرقہ دشمنی فرماتے ہیں حسد کے چھوڑنے کی دوا ترک دیتا ہے۔ لیکن جو دنیا کی طرف راغب ہو اس کو حسد لازم ہے خواہ مانے یا نہ مانے سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاسد بد فہم ہوتا ہے جسکو خوش فہمی کا شوق چاہئے حسد نہ کرے مینے کئی دفعہ نئے کپڑے پہنے اس خوف سے

چھوڑ دے کہ میرے ہمسایہ وغیرہ کو حسد نہ ہو۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 کسی نعمت پر محسود اس شخص سے اچھا ہے جس کے پاس کوئی نعمت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ
 کا شکر کرے اور حاسد کو معذور جانے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 حسد سے بچو۔ کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
 ہوئی ہے۔ اور یہی پہلا گناہ ہے جس سے زمین میں اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ میمون
 بن مہران رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو حاسد کی شرارت سے بچنا چاہے تو اپنے
 تمام کام اس سے مخفی رکھ مسعر بن کد ام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلف اپنے
 دوستوں پر شفقت کر کے ان کو پسند نصیحت کرتے تھے لیکن آج کل نصیحت عداوت کے
 میں کسی کو نصیحت نہیں کرتا۔ مگر وہ میرے عیوب کی تلاش کرتا ہے اور میری نصیحت
 پر عمل کرنا بھول جاتا ہے محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی کے دین یا
 دنیا پر کبھی حسد نہیں کیا یہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ
 تعالیٰ اپنے دوستوں کو ان کے دین کی کمی پر رحم کر کے سب سے بڑھ کر نصیحت کر دیتے تھے آپ
 فرمایا کرتے مجھے ان نافرمانوں اللہ سے غافل لوگوں پر رحم آتا ہے۔ آپ کی یہ
 حالت تھی کہ جب کبھی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی تو آپ بیمار ہو جاتے اور
 بیماروں کی طرح آپ کی عیادت کی جاتی پھر جب یہ مصیبت زائل ہوتی تو آپ
 بھی بالکل تندرست ہو جاتے جو اس مقام کو پالیتا ہے وہ کسی طبیب کا معالجہ
 نہیں کرتا۔ کیونکہ طبیب کو اس مرض میں مطلقاً دخل نہیں واللہ اعلم۔ ایک دفعہ
 عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو چھوڑا۔ حجاج تمام لوگ اپنے اپنے
 عیوب سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اپنے عیوب مجھے
 بتلا۔ حجاج نے عرض کی اے امیر المومنین اس بات سے مجھے معاف کیجئے عبد الملک نے
 کہا ضروری ہے اور اے قسم دی۔ اس نے کہا میرے عیوب میں سے چند یہ ہیں سخت

جھگڑا لو ہوں اور کینہ ورا اور حاسد ہوں۔ عبد الملک نے کہا اللہ تجھے ہلاک کرے شیطان
 میں بھی تیرے بیان کئے ہوئے عیوب سے زیادہ نہیں ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ
 تعالیٰ فرماتے ہیں میں عالموں کی شہادت عوام کی نسبت قبول کر سکتا ہوں لیکن
 ایک کی دوسرے پر قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ تمام کے تمام حاسد ہیں۔ اسی طرح
 امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فرمایا کرتے۔ اوس بن خارجہؒ سے پوچھا گیا تمہارا
 سردار کون ہے اُس نے کہا حاتم طائیؓ۔ اس سے پوچھا گیا تو اس کے مقابلہ میں
 کس درجہ کا ہے اس نے جواب دیا میں اُس کے خادم ہونے کے بھی قابل نہیں حاتم
 طائیؓ سے سوال ہوا کہ تمہارا سردار کون ہے تو اس نے کہا اوس بن خارجہؒ۔ پھر
 پوچھا گیا تو اُس کے مقابل میں کیسا ہے۔ اس نے کہا میں اسکے مملوک ہونیکے بھی
 قابل نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے علماء اس امر میں کہاں
 پہنچ سکتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی قبیلہ کے ایک
 آدمی سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے تو اس نے کہا اے امیر المومنین میں ہوں۔
 امیر المومنین نے فرمایا تو جھوٹا ہے۔ اگر تو سردار ہوتا تو یہ نہ کہتا۔ ابن سماک رحمہ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں حاسد کی علامت یہ ہے کہ وہ طمع کی وجہ سے تیرے قریب ہوتا ہے۔ اور
 اپنی بد خلقی اسے تجھ سے دور کرتی ہے تمام لوگوں سے زیادہ حسد کرنے والے رشتہ دار
 اور ہمسایہ ہیں کیونکہ وہ انعامات دیکھتے اور حسد کرتے ہیں اسی لئے امیر المومنین عمر
 بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا کہ قرا بتیوں کو
 کہہ دو کہ کبھی کبھی مل لیا کریں اور پاس پاس نہ رہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ
 سے سفیان ثوریؒ نے کہا خوب سمجھ لو اگر لوگوں کو اتنی نصیحت کرو وہ تمہارے
 جیسے ہو جائیں تو کبھی نصیحت کا حق تم سے ادا نہیں ہوگا۔ توجہ وہ تمہاری حالت کو
 ہی نہ پہنچیں تو کیونکر نصیحت کا حق ادا ہوگا شقیق بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر

تجھ میں ایسی عادتیں ہوں جن سے تیرا دشمن تجھ سے ڈرے تو تجھ میں نیکی کا نام
 و نشان نہیں ہے۔ چہ جائیکہ تجھ میں ایسی عادتیں ہوں جن کی وجہ سے تیرا دوست
 بھی ڈرتا رہے۔ اور یقین جانو کہ جو لوگوں کی برائیوں کی جستجو کرے۔ اُس نے اپنے
 آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ جس سے لوگ محفوظ رہیں اور وہ لوگوں سے محفوظ رہے گا
 جو لوگوں کی جغلی کرے وہ دین اور دنیا میں محتاج ہو گا۔ اور بلبس کا خلوم ہو گا
 سوائے دوست تو اپنے آپ کی تفتیش کر اور غور کر کہ تو مسلمان بھائی کے انعام پر جو
 اسی پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے حسد تو نہیں کرتا۔ اور کیا تو ان کیلئے مطابق امر الہی کے نصیحت
 کرتا ہے یا اس کے مخالف ہے اب کثرت سے استغفار کر اور بلبس کی تابعداری سے بڑا طلب کر
 اور صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ سخت بھوک کی برداشت کرتے
 اور شکم سیری نہ کرتے تاکہ ان کی خاموشی زیادہ ہو۔ اور ان کا کلام کم ہو جیسا کہ علماء
 عاملین کی عادت تھی کہ جو سیر ہوتا اس کا بیہودہ بولنا بڑھ جاتا۔ محمد راہی رحمہ اللہ
 تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اپنے پیٹ میں بیہودہ کھانا بھرا۔ اس کی زبان سے
 فضول باتیں نکلیں گی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو تیرا نا
 اس کی زبان سے اُس کو طعن و تشنیع کر میسے کم ہے۔ کیونکہ زبان کے نشانے کبھی
 چوکے نہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات تیر کی طرح ہے اگر
 تیرے پاس سے نکلی جائے تو تیری مالک ہو جائیگی۔ اور تو اس کا مالک نہیں ہو گا۔ جاب
 بن عبد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی خدمت میں عرض کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھ پر کس سے
 ڈرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے اور زبان کی طرف اشارہ کیا۔ ابراہیم خفی رحمہ اللہ
 تعالیٰ فرماتے ہیں جو غور کرے وہ تمام اہل مجلس سے اشرف اور زیادہ باہمیت اُس
 شخص کو پائیگا جو اکثر خاموش رہے کیونکہ سکوت عالم کیلئے زینت ہے اور جاہل کا پردہ

وہب بن ورد فرماتے ہیں عاقبت اس حصّے ہے نو حصّے صرف سکوت میں ہیں
 اور ایک حصّہ لوگوں سے دور بھاگنے میں ہے منصور بن محمّر رحمہ اللہ تعالیٰ نے
 چالیس سال تک بعد نماز عشا کے لغویات نہیں کیں جس بن بصری فرماتے ہیں
 انسان پر تعجب ہے کہ کرام کا تبین اس کے پاس ہیں اور اس کی زبان اور قلم اور
 اسکی تھوک ان کی سیاہی ہے۔ پھر وہ یہودہ باتیں کرتا ہے۔ ربیع بن حیثم رحمہ اللہ
 تعالیٰ نے موت سے پہلے بیس سال تک دنیا داروں کی سی گفتگو نہیں کی حسان بن
 سنان کی نسبت مروی ہے کہ ان سے ایک بات لغو سرزد ہوئی تو انہوں نے اپنے
 آپ کو ایک سال کا بل روزے رکھ کر سزا دی۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ تعالیٰ جب
 کوئی لغویات کرتے تو اس کے بعد سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ذَاكَ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 پڑھتے اور فرماتے سلف ہر مجلس میں محض دنیاوی باتوں کا کرنا برا جانتے جب تک اسکے
 ساتھ کوئی نیک بات نہ ملے مرق عجل بیس سال تک خاموش رہنا سیکھتے رہے
 یہاں تک کہ سیکھ گئے یہ معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا غیر مفید
 باتیں کرنا اللہ کے اُسکو بے مد و چھوڑ دینے کے باعث ہوتا ہے مالک بن دینار فرماتے
 ہیں انسان کا یہودہ باتیں کرنا دل کو سخت اور بدن کو سُست بنا دیتا ہے اور تنگی
 رزق کا باعث ہے فضیل بن عیاض فرماتے ہیں زبان سے سر کی حفاظت ہو سکتی ہے
 بشرحانی نہایت کم گفتگو کرتے اور دوستوں کو فرماتے تم غور کرو کہ اپنے اعمال نامہ
 میں کیا لکھوا رہے ہو۔ وہ تمہارے پروردگار کے سامنے پیش ہوگا۔ سو جو یہودہ کوئی
 کرتا ہے اس پر حیف ہے۔ اگر دوست کو کچھ لکھواتے ہوئے کبھی الفاظ بڑے لکھواؤ تو
 یہ تمہاری بھائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کیسا برتاؤ ہے۔ ربیع بن خثیم
 رحمہ اللہ تعالیٰ جب صبح کو اُٹھتے تو کاغذ قلم اپنے پاس رکھتے اور کوئی یہودہ بات
 ان سے سرزد نہ ہوتی۔ مگر شام کو اپنے نفس کا حساب کر سکتے اور فرماتے کہ میں اب لوگوں

صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت معلوم ہوا ہے کہ آپؐ میں پتھر ڈال رکھتے یہ علاج
 آپؐ نے کئی سال کیا۔ یہاں تک کہ آپؐ کو کم گوئی کی عادت ہو گئی آپؐ اس پتھر کو
 کھانے یا نماز وغیرہ کیلئے نکالتے اور یہ تمام کارروائی غیر مفید باتوں کے روکنے کیلئے
 ہوتی۔ جب آپؐ کے انتقال کا وقت آیا تو آپؐ زبان نکالتے اور فرماتے اس نے مجھے
 مصائب میں ڈالا ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو بکواس کرتے دیکھتے تو فرماتے
 کلام قدرے کم کر پونس بن عبید فرماتے ہیں ایک لغو کلمہ کو چھوڑنا نفس کیلئے ایک دن
 کے روزے سے مشکل ہے۔ کیونکہ انسان بسا اوقات سخت گرمی میں روزہ رکھ لیتا،
 مگر لغو کلمہ سے رک نہیں سکتا۔ اے دوست تو اپنی تفتیش کر کہ تو نے اس بات کو پورا
 کیا ہے یا نہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
 بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ نُوْرٍ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِلَى أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

علماء عالمین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ اپنی مجلس میں غیبت کا دروازہ بالکل بند کرتے۔ تاکہ انکی مجلسیں گناہ کی مجلسیں
 نہ ہوں اس خیال سے کہ انہوں نے جو ورود وظائف پڑھے ہیں یا قرآن اور حدیث
 اور تفسیر اور فقہ کی تعلیم دی ہے اسکے ثواب سے محروم نہ ہو جائیں۔ سوائے بھائی
 تجھے کبھی لازم ہے کہ اپنے مریدوں کو اور شاگردوں کو حجبی اور غیبت وغیرہ سے
 سختی کیسا تھ روکے اور خاموش رہ کر درگزر نہ کرے ورنہ تو بھی انکا شریک ہو گا۔ اور تم
 سب فاسق ہو گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
 میں نے لیلۃ المعراج کو جہنم میں دیکھا کہ ایک قوم مردار کھا رہی ہے تو میں نے جبریل علیہ
 السلام سے دریافت کیا یہ کون ہیں اُسے کہا یہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے تھے
 ابوقلابہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیبت دل کو راستی اور ہدایت سے ویران کر دیتی ہے

ابو عوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ میں ایک دن محمد بن سیرین کے پاس گیا۔ اور
 حجاج بن یوسف کی نسبت ذکر کیا۔ تو مجھے کہنے لگے اے ابو عوف اللہ تعالیٰ حاکم
 عادل ہے۔ جب وہ حجاج سے بدلہ لیگا تو حجاج کا بدلہ بھی اوروں سے لیگا۔ اور جب
 تو اللہ تعالیٰ سے ملیگا تو تیرے خیال میں معمولی گناہ تجھ پر مشکل ہوگا اور حجاج کے گناہ
 سے بڑھکر ہوگا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوتا کہ میری کسی نے غیبت
 کی ہے تو آپ اس کی طرف تحفہ ارسال کرتے۔ اور قاصد کی زبانی کہلا بھیجتے ہیں
 نے سنا ہے کہ تم نے میرے پاس اپنی نیکیوں کا تحفہ ارسال کیا ہے۔ وہ تحفہ یقیناً میرے
 تحفہ سے قیمتی ہوگا۔ عبدالعزیز ویرینی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوتا کہ کسی نے
 ان کی غیبت کی ہے تو آپ اس کے مکان پر جاتے تو اس سے کہتے کہ اے دوست
 تیرے اور عبداللہ کے گناہوں کا کیا تعلق ہے کہ تو ان کو برداشت کرتا ہے۔ عمر بن
 عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس بات سے پرہیز کرو کہ کسی کے ظلم پر اسے
 گالی یا برا کہو۔ کیونکہ اس نے تجھے ایک دفعہ تکلیف دی سو تو اسے گالی گلوچ دیگا
 تو اس سے اپنا حق پورا کر لیگا۔ اور بعد ازاں اس کا وبال تجھ پر ہوگا۔ فضیل بن عیاض
 رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علماء کا فضل آج کل غیبت کے اور ایک دوسرے کے نقص
 اس خیال سے بیان کرنے تاکہ اس کا ہمسرا سے بڑھ نہ جائے۔ اور علم و تقویٰ
 میں مشہور ہو جائے۔ اور ان کی شہرت نہ ہو۔ ابراہیم بن ادھم غیبت کرنے والوں کو
 سخت سزائیں کرتے۔ ایک دفعہ آپ کو کسی نے ضیافت میں بلایا جب آپ اُسکے
 ہاں گئے تو اُسے کسی کی غیبت کرتے سنا تو فرمائیے لگے ہم عرصہ سے دیکھتے ہیں کہ
 لوگ گوشت کے پہلے روٹی کھاتے ہیں۔ مگر تم روٹی سے پہلے گوشت کھاتے ہو پھر آپ
 اٹھ گئے اور کھانا نہ کھایا۔ وہ سب بن و بر فرماتے ہیں بخدا میرے نزدیک غیبت کا
 ترک سونے کے پہاڑ کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ وکیع بن جراح رحمہ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں۔ غیبت کا بہت ہی کم بچے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں۔ غائبانہ اپنے دوست کا ذکر تو ایسی باتوں سے کر جسکو تو پسند کرے کہ تیرا ذکر
 غائبانہ ان سے کرے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی کو یہی گناہ
 کافی ہے کہ وہ نیک بنے۔ پھر وہ نیکوں کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی عزت خراب کرے
 نہ ہر ہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے غیبت کی نسبت سوال ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا۔ جس
 بات سے تو اپنے دوست کو رو برو خطاب کرنا نہ پسند کرے۔ وہ غیبت ہے۔ ایک رات شقیق
 بلخی اپنے وظائف سے غافل ہو کر سو رہے۔ بی بی نے سرزنش کی۔ آپ نے فرمایا۔ تو
 مجھے ایک رات کے وظیفہ چھوڑنے پر خفا ہوتی ہے۔ کیونکہ بلخ کے اکثر علماء روزہاد
 میرے لئے نماز روزہ کرتے ہیں۔ اُس نے پوچھا یہ کیونکر آپ نے فرمایا وہ رات بھر
 جاگتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ پھر نفی کی غیبت کرتے ہیں اور اس کا
 گوشت کھاتے ہیں۔ اس لئے ان کی تمام نیکیاں میرے اعمال نامہ میں ہونگی ابوامامہ
 رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی کو قیامت کے دن اعمال نامہ ملیگا وہ ایسی نیکیاں
 لکھی دیکھے گا جو اس نے نہ کی ہوں گی۔ وہ عرض کرے گا اے پروردگار یہ مجھے کہاں سے
 ملیں۔ اُس سے کہا جائیگا یہ غیبت کے بدلے ہیں جو لوگ تیری لاعلمی میں کرتے تھے
 عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کروں تو
 اپنے ماں باپ کی کروں۔ کیونکہ میری نیکی کے وہ بہت مستحق ہیں۔ محمد بن علی رحمہ
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی شخص کی آبروریزی کرے گویا اس نے اپنی نیکیوں کے
 لئے اپنے سے مقدم جان لیا۔ اور اسے اپنے سے پیار سمجھا۔ میں کہتا ہوں۔ اُس
 شخص کو اس سے ملکر نہیں ہونا چاہئے بلکہ خوش ہونا چاہئے اگرچہ اسکا حقیقتاً یہ
 مقصود نہیں کیونکہ واضح ہے کہ جو نیکیوں کے تحفہ دینے والے پر خفا ہو وہ احمق ہے۔ ہاں اگر اسکا خفا ہونا
 کسی مصلحت شرعی سے ہو تو دوسری بات ہے سعید بن جبیر فرماتے ہیں آدمی بہت سی نیکیاں کرے گا اور

اپنے اعمال نامہ میں دیکھ گیا تو دریافت کر گیا اسے پروردگار میری نیکیاں کہاں ہیں۔ تو حکم ہو گا کہ تو نے اپنی نیکیاں غیبت کے باعث کھودی ہیں۔ منصور بن السعتر فرماتے ہیں تم بادشاہ کو اس کے ظلم کے بدلہ میں نہ پکڑو۔ بلکہ اس کے لئے بکثرت استغفار کرو۔ کیونکہ وہ تمہارے گناہوں کے بدلے تم کو سزا دیتا ہے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں منجملہ حرام غیبت کے جسکو بہت کم لوگ جانتے ہیں آدمی کا یہ کہنا کہ فلاں شخص بہ نسبت فلاں شخص کے زیادہ عالم ہے۔ کیونکہ اس سے بھی مفضول رنجیدہ ہوتا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ غیبت اس کا نام ہے کہ انسان اپنے بھائی مسلمان کا ذکر اس طرح کرے جس سے وہ ناخوش ہو۔ مروی ہے کہ دو یہودی طبیب سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ جب واپس ہوئے تو اپنے فرمایا۔ اگر یہ ڈرنہ ہوتا کہ غیبت ہو جاوے گی تو میں کہہ دیتا کہ ایک ان میں سے فن طبابت میں زیادہ ماہر ہے۔ شیخ فضل الدین رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب دریافت ہوتا کہ فلاں عالم کس پائے کا ہے تو فرماتے کہ کسی اور سے پوچھو۔ کیونکہ میں ان کو باکمال اور صلاحیت والا دیکھتا ہوں اور مجھے کشف نہیں ہوتا۔ جس سے مجھے معلوم ہو کہ فلاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس درجہ کا ہے۔ اور طنی جھوٹی بات ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ تعالیٰ جب ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتے جو غیبت کر رہے ہوں تو فرماتے کہ اکھڑو اور وضو کرو۔ کیونکہ تمہارا بعض کلام ممکن ہے کہ حدیث سے بھی زیادہ غلط ہو۔ ابو تراب نخشی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیبت مولویوں کیلئے ایک میوہ ہے۔ اور متقیوں کے نزدیک گندگی کی روڑی۔ میمون بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ میری محفل میں کسی کی غیبت ہوئی اور میں خاموش بیٹھا رہا پس اس رات کو میرے سامنے ایک مرد ارکھا گیا۔ اور کہا گیا کہ اس کو کھائیں گے کہا معاذ اللہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے تو کہا گیا کہ یہ اس بات کا بدلہ ہے کہ تیرے دو بہرہ ایک شخص کی غیبت کی گئی تھی اور

تو خاموش بیٹھا رہا۔ خالد ربیعہ کہتے ہیں لوگ مسجد میں ایک شخص کی غیبت کرنے لگے تو میں نے ان کی کچھ امداد کی۔ تو رات کو جب میں سویا میرے سامنے خنزیر کے گوشت کا ٹکڑا رکھا گیا۔ اور کہا گیا کھا۔ میں نے کہا معاذ اللہ میں کیوں کھاؤں تو زبردستی میرے منہ میں ٹھونس دیا گیا۔ جب میں جاگا تو اُس کا مزا میرے منہ میں کھا۔ اور اُس کی بو میرے منہ میں چالیس دن برابر آتی رہی۔ اور لوگوں کو معلوم ہوتی رہی فضیل بن عیاض فرماتے ہیں غیبت کر نیوالے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گوپہیا (منجھنق) لگائے اور اپنی نیکیاں شرقاً غرباً پھینک دے۔ عطا خراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیبت کر نیوالے سے خفا نہ ہو۔ کیونکہ اس نے تیری لاعلمی میں تجھ پر احسان کیا ہے ہم نے سنا ہے کہ جس شخص کی ایک دفعہ غیبت کی جائے اس کے آدھے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آدمی کی صلاحیت اُس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ لوگوں کے منہ میں چھالیا کی طرح نہ ہو۔ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جو کہے کہ قوم میں جفاکار لوگ موجود ہیں تو غیبت نہیں۔ بلکہ غیبت یہ ہے کہ کہے وہ لوگ جفاکار ہیں۔ کیونکہ اُس نے جسکی غیبت کرنی چاہتا ہے۔ اُس کو معین کر لیا۔ یونس بن عبید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میں نے نفس کے سامنے سخت گرمی کے دن روزہ رکھنا۔ اور غیبت کی ترک کو پیش کیا تو نفس کو روزہ رکھنا آسان معلوم ہوا۔ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل بدعت و اہل ہوا کا بُرا ذکر نہ کرو۔ مگر اُس شخص کے سامنے جو ان تک پہنچا وے۔ شاید اپنی برائی سنکر باز آجائیں۔ ورنہ جو ان تک نہ پہنچا وے تو کچھ فائدہ نہیں معلوم ہو کہ کبھی قائل کا ان صفات کو بُرا کہنا حاضرین کے دل میں ان کی برائی اُٹھانے کیلئے ہوتا ہے اور بلا شک یہ بھی ایک فائدہ ہے اور حدیث لَا غِیْبَةَ فِیْ فَا سِقِ تِ رَحْمِہِ سَفَاسِقِ کی

غیبت نہیں ہوتی، کی توضیح میں فرماتے ہیں فاسق کی غیبت نکرو اور باز رہو۔ جامِ صم
 رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین عادتیں ہیں کہ اگر کسی مجلس میں ہوں تو اس مجلس
 والے رحمت کے محروم ہوتے ہیں۔ اول جس میں محض دنیاوی امور کا ذکر ہو۔ دوم
 بکثرت ہنسی۔ سوم لوگوں کی غیبت کرنا۔ اہل علم سے ہیں پہونچا ہے جھوٹا دوزخ میں
 کتنے کی شکل میں پھر لگیا۔ اور حاسد خنزیر کی شبیہ میں اور غیبت کرنیوالا اور چغلی رنبد کے
 روپ میں۔ ابو عبد اللہ انطاکی فرماتے ہیں غیبت محرّمہ میں بھی داخل ہے کہ تو بھائی
 کا عیب اپنے دلیں بٹھائے اور اس کی دشمنی کے ڈر سے بات نہ کرے نیز فرماتے
 ہیں جو کسی کی علانیہ غیبت پر جرأت کرتا ہے تو یہ خصلت کشاں کشاں اسے سرخ جھوٹ
 اور لوگوں پر بہتان باندھنے کی جرأت دلائیگی۔ اے دوست ان اور کو اپنے پریش کرادر
 دیکھ کہ تو ان باتوں سے محفوظ ہے۔ تو اس کا شکر ادا کر اور اگر ان کا مرتکب ہے تو استغفار کر
 اور نیک عمل بہت کر تاکہ قیامت میں حقداروں کو حق دیا جائے۔ اور اپنے نفس کو
 فاسق سمجھ اور عوام کا لالعام کے نیک کہنے سے کبھی اپنے پر نیکی کا گمان نہ کر۔ اہل
 اللہ کہتے ہیں کہ جو یقین کو لوگوں کے ظن سے ترک کر دے وہ نہایت ہی بیوقوف
 ہے گوشہ نشینی کیلئے غیبت یا چغلی کی مجلس میں بیٹھنا یا کسی کو ایسی باتوں پر قائم
 رکھنا نہایت ہی بُرا ہے۔ آدمی اس سے فاسق ہو جاتا ہے۔ اور اچل کے لوگوں
 نے اس کام کو نہایت آسان سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ یہ بھنگ فروشی سے بھی سخت بُرا
 ہے۔ پھر بھی لوگ اس کو بُرا نہیں جانتے۔ سو نہیں پھرنا گناہ اور نہ طاقت نیکی کی۔ مگر
 ساتھ اللہ کے جو برتر اور نیکی والا ہے۔ اے دوست اسے خوب یاد رکھ۔ اور ان
 صفاتِ اجتناب کر۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ
 خَلْقِهِ وَنَوْرِ عَرْسِنِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

خامین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ سائل کو خوشی سے ملتے اور اُسے نہ جھڑکتے اور خیال کرتے کہ ضرور کسی ضرورت کیلئے سوال کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو سوالی کو خالی ہاتھ لوٹائے اسکے گھر میں سات دن تک فرشتے نہیں گھومتے۔ حدیث میں آیا ہے لَوْلَا اَنَّ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ يَكْلِبُ مَا فَلَاحَ مَنْ دَدَّ لَيْعُنِي اِغْرَبُ بَعْضُ الْمَسَاكِينِ جھوٹے نہوتے تو ان کو خالی واپس کر دیا لے کبھی فلاح نہ پاتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بند کو نعمت دیتا ہے۔ اور دیکھتا ہے کہ وہ عباد اللہ سے کیسا بڑاؤ کرتا ہے پس اگر جو مانگیں نہیں دیدے تو خیر و نعمت چھین لیتا ہے۔ اسی لئے سلف اپنے دوستوں کو مجبور کرتے اور ان کو سختی سے کہتے کہ جو ان کو دیا ہے اسے واپس نہ کریں عابد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اول اول جو خواب غفلت سے بیدار ہوا وہ حبیب النعمی ہیں یعنی ان کو ایک دن مچھلی کی خواہش ہوئی جب آپ کے پاس آئی اور اُسے ہنڈیا میں ڈالا تو ایک سائل ان گیا آپ نے اُسے لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو خون کر دیا۔ اس سے حبیب النعمی نے نصیحت حاصل کی اپنا تمام مال چھوڑ کر چلے گئے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ جب کسی سائل کو اپنے دروازہ پر دیکھتے تو نہایت خوش ہوتے۔ اور فرماتے اس شخص کو مرحبا ہو۔ جو میرے گناہ صاف کرنے آیا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سائل بہت اچھے ہیں کہ ہمارا دروازہ بغیر اجرت کے آخرت تک اٹھالجاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے سامنے میزان پر رکھ دیتے ہیں ابراہیم بن ادھم کی دنیا سے بے رغبتی سے پہلے یہ حالت تھی کہ جب کوئی سائل آتا تو اپنے گھر جاتے اور کہتے تمہارا پاس قبروں کا قاصد آیا ہے۔ کیا تم اپنے مردوں کو کچھ دینا چاہتے ہو۔ انس بن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے زمانہ میں مسجد میں ایک سائل آیا

قوم نے اس کی پرواہ نہ کی۔ وہ مر گیا۔ لوگوں نے اس کی تجہیز و تکفین کی۔ اور خزانہ
 پڑھ کر دفن کیا جب مسجد میں واپس آئے تو کفن کو محراب میں پڑا دیکھا۔ اسپر لکھا
 تھا یتیم کو واپس دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تمہارا راض ہے معاذ بن جبل فرماتے ہیں۔ دنیا
 میں سب سے بُرا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجد میں سوال کرنا ہے۔ کیونکہ سائل اللہ
 کے گھر میں غیر سے مانگتا ہے۔ اور ان کے نہ دینے کے باعث ان پر غضب الہی کا
 باعث ہوتا ہے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا گیا فقرا اور مسکین بہت ہو گئے ہیں
 ہم کس کو دیا کریں۔ آپ نے فرمایا جس پر تمہارا دل نرم ہو۔ ابوالاسود دہلی فرماتے ہیں اگر
 ہر ایک سوالی کا سوال مانیں تو ہماری حالت اُن سے بھی بُری ہو جائے بغرضیکہ خیرات
 کر نیوالے کو مناسب ہے کہ اپنے اور خیال کیلئے رکھ لے۔ اور جو ضرورت کے زائد ہو اس کا
 صدقہ دے۔ ایک دن سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں گئے ہشام بن
 عبد الملک نے آپ کو دیکھا۔ تو کہنے لگا۔ اے سالم اپنی ضرورت کے لئے مجھے مانگ پ
 نے جواب دیا اے امیر المومنین مجھے اللہ کے گھر میں غیر سے سوال کرتے شرم آتی ہے
 حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی سائل آتا تو اسے دیتے اور دعا کرتے
 اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اَيَسَا لُنَا الْفُقُوۡتَ وَنَحْنُ نَسْأَلُكَ الْغُفْرَانَ وَاَنْتَ بِالْمَغْفِرَةِ اَجْوَدُ
 مِنَّا بِالْعَطِيَّةِ یعنی اے اللہ اس نے مجھے قوت مانگی ہے اور ہم تجھے مغفرت مانگتے
 ہیں۔ تو ہمارے خیرات کر نیسے مغفرت کے زیادہ لائق ہے معروف کرخی کے پاس سائل
 آیا۔ تو آپ نے اسے دینے کو سوائے جوتی کے اور کچھ نہ دیکھا۔ وہی دیدی۔ بعد ازاں معروف
 کرخی کو معلوم ہوا کہ اس نے جو تاج دیا ہے۔ اور اسکی قیمت کا کوئی پھل خرید رہا ہے تو فرمایا
 الحمد للہ شاید اسکا میوہ کو دل چاہتا ہو پس ہمنے اسکی قیمت دیکر غمخواری کی۔ راوی کہتا
 ہے سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک آدمی کو عرفہ کے دن
 مانگنے دیکھا تو اسے جھڑکا اور فرمایا تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی کہ اس جگہ اور اس دن

غیر اللہ سے سوال کرتا ہے۔ اے بھائی اس میں غور کر۔ اور جو تو نے پہلے دنوں میں
 فقر کو دیا ہے اور بسا اوقات احسان چلایا ہوگا۔ اگرچہ لمبی رکھا ہو پس تیرا اجر جاتا رہا
 اور اکثر تو نے جھڑکا ہوگا۔ اور تیرا ان کو جھڑکنا تکلیف دہی کی نیت سے نہ تھے۔ تیرا ہے
 پس اس سے ڈر۔ اور ان فلاح پائے والوں کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ جوں جوں
 مقامات میں ترقی کرتے توں توں بکثرت تواضع کرتے۔ برخلاف اُس شخص کے جو
 جرائم کے قریب ہوتا ہے جتنا وہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی اپنے کو بڑا دیکھتا ہے۔ مگر یہ
 لوگ جوں جوں بارگاہ الہی میں قرب حاصل کرتے ہیں اتنا ہی اللہ کی عظمت دیکھ کر
 اپنے کو مجھڑ سے بھی چھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اسلئے شیطان نے جب تکبر کیا اور انا خیر مفضل
 (میں اس سے اچھا ہوں) بولا تو رائد گیا۔ اے دوست اس میں غور کر اور جس صوفی کو تکبر
 دیکھے اُس سے دور بھاگ کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے جیسا ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ اللہ
 تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی۔ اے موسیٰ مخلوق میں سے میرے نزدیک سب سے بڑا
 وہ شخص ہے جس کا دل متکبر ہو اور زبان ترش۔ ہاتھ بخیل اور روی اخلاق ہوں۔ ابو مسلم
 خولانی فرماتے ہیں کہ کمینہ تکبر کرتا ہے۔ اور فخر ذیل سے واقع ہوتا ہے اور باطل امور پر
 ناقص الاصل ہی تعصب کرتا ہے۔ ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں اگر تمام مخلوق اسپر
 اکٹھی ہو کہ مجھ سے اپنے کو حقیر سمجھنا چھوڑا دیں تو بھی نہ کر سکیں گے۔ ایوب سختیانی فرماتے
 ہیں۔ ایک قوم نے عتہ طلب کی اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ اور ایک قوم نے تواضع
 اختیار کی اللہ نے انہیں عزت دی۔ کہتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ جب رملہ میں آئے
 تو ابراہیم بن ادہم نے انہیں پیغام بھیجا کہ ہاں آؤ۔ اور ہمیں حدیث سناؤ۔ ابراہیم
 سے کسی نے کہا کہ آپ سفیان جیسے کو کہتے ہیں کہ آؤ۔ آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں اسکی
 تواضع دکھلانا چاہتا ہوں۔ پھر سفیان آئے اور انکو حدیث سنائی۔ سلیمان خواں ابراہیم
 خلیل اللہ سے حسن خلق اور سخاوت میں مشابہ تھے۔ سفیان بن عتبہ فرماتے ہیں

جو بلا وجہ تکبر کرے قرآن مجید کے فہم سے محروم ہو جاتا ہے جو ناحق عزت حاصل کرے اس
 سے لازمی طور پر اسے ذلت نصیب ہوگی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ زائد
 بلا تو وضع ایسا ہے جیسے بغیر پھل کے درخت جو اپنے آپ میں تو وضع نہ کرے وہ لوگوں کے
 نزدیک معزز نہیں ہوتا۔ عبد اللہ بن عمر اپنے دسترخوان سے جذامی ابرص وغیرہ مرضیوں کو
 نہ ہٹاتے بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ اور فرماتے اصل تو وضع یہ ہے کہ خیر لوگوں کے پاس
 بیٹھیں مگر کسی خطا نفسانی کیلئے نہ ہو بعض لوگ جو تیوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور انکے نہیں
 اتنا تکبر ہوتا ہے جسے خدا جانتا ہے۔ اور اس جگہ بیٹھنے پر انکو صرف یہ بات ترغیب دیتی
 ہے کہ لوگ انہیں متواضع کہیں گے اور فرماتے تیرے متواضع ہونے کی علامت یہ ہے کہ تو
 اپنے اچھے ذکر کو بڑا سمجھے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں بڑھکر تو وضع یہ ہے کہ کسی سے اپنے کو
 افضل خیال نہ کرو۔ اور جسے تم دیکھو اسے اپنے سے افضل و اعلیٰ سمجھو۔ اسلئے تو ہر ایک معاصر
 کو افضل خیال کر۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اسید وار ہو۔ اور اس سے دعا کی التجا کرو اور
 یقین کر کہ اسد اسی کی طفیل تیری مصیبت کو دور کرے گا یہی کامل تو وضع ہے ہمیں خبر ملی
 ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کی بڑھ کر خدمت کرنا مستحق عالم ہے۔ مالک
 بن دینار فرماتے ہیں اگر مسجد کے دروازہ پر منادی کہے کہ ابلائے کہ سب سے بڑا شخص پہلے
 نکل آئے تو دروازہ کے پاس مجھ سے پہلے کوئی نہ آئے مگر جو مجھے طاہرین بڑھ کر ہے حاتم
 الاصم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ متکبر کو دنیا سے نہیں نکالتا یہاں تک کہ اونی خدمتگار اور مہسایو
 سے اسکو ذلت نہ دکھائے اور اپنے پاخانہ اور پیشاب میں ٹوٹنا نہ پھرے ابو تراب نخعی
 فرماتے ہیں فقیر کو حقیر جانا بھی تکبر ہے ایسا ہی فقرا کو بڑا کہنا کتوں کی خصالت ہے ایک
 دن ابوسانسان عبد الملک کے پاس گئے اور دو رکھڑے ہو گئے عبد الملک نے دریافت کیا
 ابوسانسان دو رکیوں کھڑا ہے آپ نے فرمایا مجھے دور سے بلایا جاتا تو ایک سے ہٹا دینے
 سے اچھا معام ہوتا ہے عمر بن عبد العزیز قبل از خلافت ایک ہزار دینار کا لباس پہنتے

تو یہی فرماتے کہ اگر اس میں کمرخی نہ ہوتی تو وہ اچھا تھا۔ جب خلیفہ ہوئے تو پانچ
 درہم کی پوشاک پہنتے۔ اور فرماتے کیسی عمدہ اور نرم ہے کسی نے آپ کے کہا آپ نے
 فرمایا پہلے میرا دل علو چاہتا تھا۔ اب میں خلیفہ ہو گیا ہوں اور دنیا میں سب سے بڑا
 درجہ ہے۔ اس لئے میرا دل اللہ کے ہاں کی چیزوں کا طالب ہوا ہے اور دنیا سے
 بے رغبت ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں آپ فرشتہ پر کبھی سجدہ نہ کرتے بلکہ مٹی پر کرتے عبد اللہ
 الرسمی فرماتے ہیں اللہ نے رکوع اور سجود در حقیقت متکبروں پر فرض کئے ہیں جیسے
 میں ہوں۔ اور فرعون اور نمرود اور نوشیرواں کبھی بن خالد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 شریف جب عبادت کرتا ہے تو تواضع کرتا ہے برخلاف کمینہ کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ
 عنہ جب مروان کے زمانہ میں مدینہ کے حاکم تھے لکڑیوں کا گٹھا بازار سے سر پر لاتے
 اور فرماتے اپنے امیر کیلئے راستہ چھوڑ دو۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیز چلتے
 اور فرماتے تکبر اور خود پسندی سے یہ رفتار بہت دور ہے۔ اور حاجت کو جلد پورا کرنے
 والی ہے۔ عمر بن عبد العزیز مہمان کی خدمت بذات خود کرتے۔ اور رات کو خود
 چراغ درست کرتے۔ اور کسی خادم کو نہ جگاتے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سلیمان
 بن داؤد نے خشوع کے باعث آسمان کی طرف مرتے تک کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا
 تھا۔ حالانکہ اس قدر بادشاہت عطا کئے گئے تھے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادمہ کیساتھ ملکر کھانا کھاتے۔ اور جب وہ تھک جاتی اسکے
 چکی پیستے۔ اور آپ کو بازار سے کوئی چیرا اٹھا کر گھر لانے میں حیا مانع ہوتا اور آپ
 غنی اور فلس دونوں سے مصافحہ کرتے جب اپنے حج کیا اور رمی جمرہ عقبہ کی کی۔
 تو آپ کے پیش گاہ کوئی چیرا اسی لوگوں کو ہٹا دیا کہ نہ تھا یہ کبھی بن معاذ فرماتے ہیں
 اپنے مال پر مغرور کے سامنے تکبر کرنا اللہ کے نزدیک تواضع ہے بشرحانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 علیہ السلام نے بیل پر سوار ہو کر شام سے حج کیا تھا حاتم صم فرماتے ہیں آج کل علماء اور صوفیا فقراء

کی متوضع صورت نہ دیکھو یہ لوگ ایسے متکبر ہیں کہ بادشاہ اور حاکم بھی انہیں اس خصلت کے متعلق متفرق طور پر انشاء اللہ اسی کتاب میں اور بھی آئی گاتے دوست غور کر اور اپنے آپ کو دیکھ۔ اکثر اوقات تو بڑا متکبر ہوتا ہے۔ مگر تجھے علم نہیں ہوتا اور اکثر تو نے موٹا جتہ پہنا ہوتا ہے۔ اور باریک لباس پہنے والوں سے زیادہ متکبر ہوتا ہے۔

اور ان کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جن افعال کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ ان کو حقیر نہ جانتے۔ اور ان کو اکثر عمل میں لاتے اور خیال کرتے کہ اعمال اگرچہ کثیر السعدا ہیں۔ لیکن ہر کو ایک کا بھی پورا اجر نہیں ملے گا۔ یحییٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم پہونچے اور وہ اللہ پر ایمان رکھ کر اس پر عمل کرے تو اسے ضرور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا اگرچہ اسکو خلافت واقع پہنچا ہو۔ ایک شخص نے ابراہیم بن ادہم کی عبادت دیکھ کر غواہش کی کہ میں ایسا ہو جاؤں یہ خبر ابراہیم بن ادہم کو مل گئی۔ تو آپ نے فرمایا اے فلاں تیری وہ گھبراہٹ جو بوجہ عیال کے تجھے پہونچتی ہے۔ میری تمام عبادت سے بڑھ کر ہے۔ حسن بصری بکثرت طاعت کرتے اور فرماتے ہمارے جیسوں کے نوافل نہیں ہیں بلکہ نوافل ان لوگوں کے ہیں جن کے فرائض پورے ہوں سلمان فارسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو نوافل بکثرت پڑھے اور فرائض پورے نہ کرے اس تاجر کی سی ہے جس کا راس مال ضائع ہو جائے۔ اور وہ نفع کا خواستگار ہو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ قرض خواہ تجھے نہیں قبول کرتا۔ مگر جب قرض پورا وصول کرے عبید بن عمر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی آدمی بستر پر کروٹ کے بل لیٹے اور ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ میند آجائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جاگنے تک ڈاکر لکھتا ہے۔ وہیب بن ورد فرماتے ہیں تم اپنی عبادت پر ثواب کی آرزو سے بچتے رہو۔ کیونکہ اس کامروہ ہونا قبول کی نسبت اقرب ہے کیا تم نے خلیل علیہ السلام کے مقولہ میں غور نہیں کیا جب آپ نے خانہ کعبہ بنایا۔ تو یہ دعا کی

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ قبول کر اس ڈر سے کہ مبادا نا منظور ہو۔ اے دوست
 اے یاد رکھ۔ اور نوافل وغیرہ بکثرت عمل میں لا۔ بعد ازاں یہ خیال نہ کر کہ تو ایک
 نعمت کا بھی شکر یہ ادا کر چکا ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ
 أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَ
 نُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

مقرنین بالاعمال کے اخلاق میں سے ایک یہ

کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے۔ اور برائی سے روکتے۔ اگرچہ وہ عمل نہ کریں اور
 برائی سے نہ رکیں۔ حدیث میں آیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم امر بالمعروف
 اور نہی عن المنکر کیا کریں۔ خواہ خود اس پر کاربند ہوں۔ یا نہ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔
 امر بالمعروف کرو۔ خواہ خود اس پر کاربند نہ ہو۔ اور نہی عن المنکر کرو۔ خواہ خود
 پورے پورے باز نہ رہ سکو۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ جو
 برائی سے روکے اور فاسقوں سے عداوت ولی رکھے۔ اور جب محرمات الہی کی پروا
 نہ کی جائے۔ تو خفا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے ناراض ہوتا ہے۔ حفص بن
 حمید سے کسی نے کہا کہ سفیان ثوری کو کس بات نے اس اعلیٰ درجہ تک پہنچا دیا
 حالانکہ آپ کے زمانہ میں بہت عالم اور عابد تھے۔ جو علم و عبادت میں ان سے کم نہ تھے
 آپ نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے۔ آپ کو اعلیٰ درجہ تک نافرمانوں کو حقیر جاننے اور انکی
 رعایت نہ کرنے نے پہنچایا ہے۔ بسا اوقات اگر آپ برائی دیکھتے اور اسے روک
 نہ سکتے تو مارے غصہ کے خون کا پیشاب کرتے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ
 عنہ فرماتے ہیں غمگین لوگوں پر ایک زمانہ آئیگا کہ ان میں سے نیک وہ ہوگا

جو کسی کو برائی سے نہ روکے۔ اور نہ امر بالمعروف کرے۔ پس لوگ کہیں گے ہمنے
اس سے نیکی ہی نیکی دیکھی ہے۔ کیونکہ اس نے بغض للہی نہیں کیا۔ یحییٰ بن معاذ
فرماتے ہیں۔ دنیا میں ترقی کیلئے تین مصیبتیں ہیں۔ نماز کا فوت ہونا نیک دوست
کا مرنا۔ اسلام میں بدعت کا پیدا ہونا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس میں سو برائی کو برا کہنے والے تمام
لوگوں کے دسویں حصہ سے بھی کم ہوں گے۔ پھر بعد اس کے یہ دسواں حصہ سے
بھی کم ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ دسواں حصہ بھی چلا جائیگا۔ تو پھر کوئی بھی برائی
کو برا نہ کہے گا۔ اوّلین قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کا حق پر قائم ہونا اس
کیلئے دنیا میں کوئی دوست نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی لوگوں کو نیک بات بتلائے یا
برائی سے روکے تو اس کو بڑی تہمتیں لگاتے ہیں۔ اور اس کی عزت خراب کرتے
ہیں۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت الفردوس خاص اُس شخص کے
لئے ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ وہیب بن وردآیت وَجَعَلَنِي
مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ تَرْحَمُهُ۔ اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے مبارک بنایا ہے کی
تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ اہل
بن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی سنے کہ فلاں شخص فعل بد کا مرتکب ہے
اور پھر اسے نہ روکے۔ تو قیامت میں بہرہ کئے ہوئے کانوں والا پیش ہوگا۔ جریر
بن عبد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی قوم میں ذی عزت لوگ نہیں ہوتے
کہ لوگ برائی کو دیکھیں۔ اور باوجود قدرت کے نہ روکیں۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل
کر دیتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کرتے رہو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا۔ جو نہ تمہارے معزز کی عزت
کرے گا۔ اور نہ چھوٹے پر رحم کرے گا۔ پھر تم میں سے نیک لوگ اس پر بددعا کریں گے

مگر قبول نہ ہوگی۔ اور تم اللہ سے امداد طلب کرو گے۔ لیکن تمہاری امداد نہ ہوگی۔
اور استغفار کرو گے مگر منظور نہ ہوگی۔ حذیفہ بن بیان فرماتے ہیں میں عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو میں نے انہیں متفکر اور غمگین دیکھا تو آپ نے
دریافت کیا کہ آپ کو مغموم کس نے کیا۔ آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بھی کوئی
گناہ کر بیٹھوں۔ اور تم میری تعظیم کرتے ہوئے مجھے فعل بد سے نہ روکو تو حذیفہ نے
فرمایا بخدا اگر ہم تجھے سچائی سے دور دیکھیں گے تو ضرور کہیں گے۔ تو اگر آپ نہ رکے۔ تو
تلوار سے قتل کرینگے پس حضرت عمر خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے
میرے دوست ایسے بنائے ہیں کہ اگر میں کج روی کروں گا تو مجھے سیدھا کر دینگے۔ اللہ
تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں تیری قوم سے
چالیس ہزار نیک آدمی ہلاک کروں گا اور ساٹھ ہزار بد معاش۔ یوشع علیہ السلام نے عرض
کی اے اللہ بد معاش تو ہلاک ہوئے مگر نیکوں کا کیا حال ہے تو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کیونکہ وہ میری ناراضگی کے مواضع پر ناراض نہیں ہوتے اور انکے ساتھ کھاتے
پیتے ہیں۔ ابوامامہ فرماتے ہیں۔ اس امت کے بعض لوگ خنزیر اور بندر کی شکل میں قیامت
کو اٹھیں گے۔ کیونکہ وہ نافرمانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اور ان کو روکتے نہیں حالانکہ وہ
انہیں روک سکتے ہیں۔ سو جب نافرمانوں سے مخالفت کرنیوالوں کا یہ حال ہو۔
حالانکہ وہ خود فاعل نہیں ہیں تو جن کے اعضا گناہ سے نہیں رکتے انکا کیا حال
ہوگا۔ ہم اللہ سے اس کی مہربانی طلب کرتے ہیں سفیان ثوری بازار میں جاتے تو امر
بالمعروف ونہی عن المنکر فرماتے پھر اسکو چھوڑ دیا لوگوں نے اس کا باعث دریافت کیا
تو آپ نے فرمایا دین میں ایک رخنہ ہوا تھا جسکو ہم نے بند کرنا چاہا۔ لیکن اب تو سمندر
چل نکلا ہے اس کے روکنے کی کون طاقت رکھتا ہے فضیل بن عیاض سے کسی
نے کہا آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے تو فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر

میں امر بالمعروف کروں تو مجھے اس کی وجہ سے تکلیف پہنچے جسکو میں برداشت نہ کر سکا
 پس اپنے کئے پر ناوم اور رنجیدہ ہوں سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو
 فرماتے تم میری اقتدار نہ کرو ورنہ ہلاک ہو گئے۔ کیونکہ میں مدہن نیک و بد عمل کو ملاسنے
 والا گناہگار ہوں۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک بڑا
 گناہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو بطور نصیحت کہے تو اللہ سے ڈر اور وہ اس کا جواب
 دے تو اپنے آپ کو سنبھال۔ سفیان بن عتبہ فرماتے ہیں جس کام پر امت کا اتفاق
 ہو جائے اسی میں امر بالمعروف کرنا لازم ہے اور جس میں علماء کا اختلاف ہو اس میں
 لازم نہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں پر عنقریب ایک وقت آئیگا
 جس میں لوگوں کی صحبت گدھے کے مرد اور طیرح ہوگی۔ بلکہ ان کے نزدیک گدھے
 کا مرد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا والے مومن کی، غلشیہ سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔
 سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کل زمانہ میں کوئی شخص نہیں جس سے
 لوگ شرمندہ ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیونکر آئے فرمایا شرمندہ انسان اس سے
 ہوتا ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ اور جو نہ کرے اس کی ہیبت نہیں
 ہوتی۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مجھے میرے عیب بتلائے میں اسکے لئے اللہ کی رحمت کا طالب
 ہوتا ہوں۔ مالک بن ونیار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منقول ہے بنی اسرائیل میں ایک
 عالم لوگوں کو وعظ سنایا کرتا تھا لوگ اس کے گھر جمع ہوتے اور وعظ سنتے۔ عالم کا
 ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے ایک دن ایک خوبصورت عورت کی طرف اشارہ کیا جو
 عالم نے دیکھ لیا۔ اور کہا اے بیٹے صبر کر۔ راوی کہتا ہے کہ بعد ازاں وہ منہ کے بل
 زمین پر گر پڑا کہ اس کے بعض جوڑ بھی ٹوٹ گئے پس اللہ نے اس وقت بنی کو وحی
 فرمائی کہ فلاں کو خبر دو کہ میں اسکی نسل سے کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا۔ کیا میرے

لئے ناراض ہونا صرف اتنا ہی تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کہے اے بیٹے صبر کر سفیان ثوری
 رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو ہمسایوں کا محبوب اور لوگوں کے نزدیک
 نیک معلوم کرو تو جان لو کہ وہ مداح بن یعنی دین میں سستی کرنا والا ہے۔ مالک ابن دینار
 رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی
 کہ فلاں گاؤں پر عذاب کرو۔ نو فرشتوں نے بڑی عاجزی سے التجا کی کہ اے
 اللہ اس میں فلاں عابد تیرا نیک بندہ ہے تو اللہ نے فرمایا اسے عذاب دیکر مجھے
 اسکی زاری سناؤ کیونکہ اُسکا چہرہ میرے محرمات کو بھیکر کبھی بھی متغیر نہیں ہوا لقمان
 علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے کہ برائی سے برائی رکتی ہے بلکہ برائی نیکی ہی
 رکتی ہے۔ جیسے آگ پانی سے کسی نے سفیان ثوری سے کہا کیا وہ شخص بھی
 امر بالمعروف کرے جسے یقین ہو کہ اُس کی بات مقبول نہیں ہوگی۔ تو اپنے
 فرمایا ہاں۔ تاکہ اللہ کے نزدیک وہ معذور ہو جائے مالک بن دینار فرماتے ہیں۔
 نیکی روتی ہوئی چلی گئی۔ اور برائی ہنستی ہوئی آئی۔ پھر اشعار ذیل کو پڑھا شعر۔

ذَهَبَ الرَّجُلُ الْمُقْتَدَى بِفَيْهَاهُمْ	وَأَمَّنَكَ رُونَ لِكُلِّ أَفْهَاهُمْ
وَلَقِيْتُ فِي خَلْفِ يَزْكِي بَعْضَهُمْ	بَعْضًا لِيَدْفَعُ مَعْوَدٌ عَنْ مَعْوَدٍ

ترجمہ جن لوگوں کے افعال کی پیروی ہوئی تھی اور جو بری بات کو برا سمجھتے تھے سب
 گنہگار گئے۔ ان کے بعد ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو ایک دوسرے کی صفائی کرتے ہیں تاکہ
 ایک بد باطن دوسرے سے رکا رہے اے دوست ان خصلتوں کو اپنے پر جانچ تا تجھے
 معلوم ہو کہ تو بھی برائی کو برا جانتا ہے یا نہیں۔ اور کیا تو ان لوگوں میں سے ہے جنکو
 اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ یا نہیں۔ اور کیا تو نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی شریعت کی امداد کی ہے یا اسے بلامد و چھوڑ رکھا ہے حالانکہ تجھے گمان ہے کہ
 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہے۔ کہ لوگوں کو دین الہی کی طرف پکارتا ہے

کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد علماء امت کو امین بنایا ہے
 آجکل اکثر لوگوں نے اپنے افعال و اقوال اور برائی پر خاموشی کرنے سے دین کو بے
 مدد چھوڑا ہوا ہے اور نہیں پھر ناگناہ سے۔ اور نہ طاقت نیکی کی۔ مگر تائید اللہ کے جو برتر
 بزرگ شان والا ہے۔ اور ان بابرکت لوگوں کے پاک اخلاق میں سے یہ ہے
 کہ اپنے اعمال پر فخریہ تکبر بالکل نہ کرتے بلکہ وہ اپنے کو اپنے اعمال صالحہ کی تحصیل ہی
 کے سبب مستحق عذاب خیال کرتے۔ چہ جائیکہ برائیاں ہوں۔ کیونکہ وہ اپنے
 اعمال میں اللہ کی بے ادبی کو جانتے تھے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر
 چراغ کو ہوا گل کرتی ہے۔ اور بہت سی عبادت کو تکبر خراب کرتا ہے۔ وہب بن منبہ
 فرماتے ہیں وہ گھڑی حبیب انسان اپنے کو ذلیل خیال کرے۔ ستر سال کی عبادت سے بہتر
 ہے۔ ابو عبید اللہ انطاکی فرماتے ہیں انسان کو عبادت میں سخت نقصان دینے والی
 وہ چیز ہے جو بد اعمالیوں کو بھلا دے اور صالحات کو پیش نظر رکھا جائے۔ جس سے وہ
 بکھریں اور غرور میں لوگوں کے درمیان بڑھ جائیگا۔ اور آخرت میں نیکی اور ثواب سے
 محروم ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ اپنے کو نیک خیال کرتا تھا۔ شعیبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں۔ مروی ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک آدمی تھا کہ جب وہ چلتا تھا تو اس کی بزرگی کے
 باعث اسے بادل سایہ کرتے تھے۔ ایک شخص نے اسے دیکھا تو اس نے کہا بخدا
 میں بھی اسکے سایہ میں غرور چلوں گا شاید مجھے بھی اسی برکت حاصل ہو۔ راوی کہتا ہے
 اس آدمی نے جب لوگوں کو اپنے سایہ میں چلتے دیکھا تو دل میں غرور کیا پھر جب دونوں
 آپس میں جدا ہوئے تو سایہ دوسرے شخص کیسا تھ چلا گیا اسیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہاری توبہ کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ تو خدا کے سامنے گناہ
 کا اقرار کرے اور تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ تکبر کو چھوڑ دے اور سچا شکریہ ہے کہ
 اپنی کمی کا مقرر ہو۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر خطبہ کہتے تو تکبر سے ڈر

کرا اپنے کلام کو ایسی طرف بدلتے کہ جس میں تکبر نہ ہو۔ اور جب کوئی خطا لکھتے اور تکبر کا
 خیال پیدا ہوتا تو اسے بھاڑ دیتے۔ اور فرماتے اے اللہ میں تجھ سے اپنے نفس کی شرارت
 سے پناہ مانگتا ہوں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ جب اپنے درس کا حلقہ وسیع دیکھتے
 تو جھٹ اٹھ کھڑے ہوتے۔ اور فرماتے کہ ہم اپنی لاعلمی سے گرفتار ہو چلے تھے راوی کہتا
 ہے ایک دن لوگ آپ کے پیچھے لگے۔ اور کہنے لگے تیرے جیسے نیک آدمی پر ایسی باتوں
 کا خوف نہیں تو آپ نے فرمایا ایسی باتوں سے میں دیگر لوگوں کی نسبت ڈرتا ہوں کیونکہ
 میں اپنے بد اخلاق کو جانتا ہوں۔ بخدا مجھ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس
 میں بیٹھا دیکھتے تو دورہ لگاتے اور اٹھا دیتے اور فرماتے تو اس لائق نہیں ہے مطرف
 بن عبد اللہ فرماتے ہیں اگر میں تمام رات سوؤں اور صبح کو اپنے سونے پر نام ہوں تو یہ
 مجھے بہت پسند ہے اس سے کہ میں رات بھر قیام کروں اور صبح کو سونے والوں پر
 اپنے کو فضیلت دوں اسلاف لوگوں پر کثرت صیام اور عبادت کو معیوب خیال کرتے
 تکبر کے خوف سے۔ اور فرماتے پہلے تم علم سیکھو۔ پھر عمل کرو۔ کیونکہ ہر عمل میں آداب شرعی بھی
 ہیں جسٹن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بنی آدم کے تمام اعمال نیک ہوں تو
 بحیرا نہیں ہلاک کر دیتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو نقص بتلا دیا ہے راجع
 عدویہ فرماتی ہیں مجھے ثواب کی امید اس وقت ہوتی ہے جب میں اپنے نیک
 اعمال کو کم خیال کرتی ہوں۔ یعنی کیونکہ اس وقت اسکا اعتماد محض اللہ کے فضل پر
 ہوتا ہے نہ اعمال پر حسان بن سنان رحمہ اللہ تعالیٰ امرار کے ملازموں سے اپنے حق
 میں دعا کروایا کرتے تو کسی نے آپ کو اس کے متعلق کہا آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ کسی
 میں کوئی نیک خصلت ہو جو خداوند تعالیٰ کو پسند ہو۔ اور شاید مجھ میں کوئی عادت ایسی
 ہو جو اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہو۔ نیز ممکن ہے کہ اس سے میں اپنے کو اچھا سمجھوں لہذا وہ
 مجھ سے بزرگ ہو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو لوگوں نے آپ کو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کھتی جگہ میں فون کر نیکام مشورہ دیا۔ راوی کہتا ہے
آپ اس کی بات سن کر کانپنے لگے۔ اور فرمانے لگے بخدا اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو دوزخ میں
ڈالے تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے۔ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ میرے لبیں یہ خیال ڈالے
کہ میں اپنے کو اس جگہ کے قابل سمجھوں ابن سہاک رحمہ اللہ تعالیٰ سے تبرک کی اہلیت
دریافت کی گئی آپ نے فرمایا تیرا اپنے اعمال کے ذریعہ اپنے سے لوگوں کو بڑا جانتے
اور جس کسی کو عمل میں مست دیکھے اس کو حقیر سمجھنے کا نام تبرک ہے سفیان ثوری
بکثرت عبادت کیا کرتے کسی نے ایک دن آپ سے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت عبادت
کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی عبادت کو وہی زیادہ خیال کرتا ہے جو اللہ سے جاہل ہے۔
کیونکہ فرشتے اللہ کی عبادت میں ایک لمحہ بھی مست نہیں ہوتے تو اگر وہ اپنی عبادت
کو کثیر خیال کرنے لگیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی میں کبھی ان کو جگہ نہ دے
حالانکہ وہ باوجود اس قدر عبادت کے بھر عرض کرتے ہیں سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ
عِبَادَتِكَ ترجمہ: اے اللہ تو پاک ہے ہمنے تیری عبادت کما حقہ نہیں کی میں نے حضرت
علی خواص رحمہ اللہ کو کہتے سنا ہے کہ اگر تمہیں ڈرنہ ہو کہ تیرے نیک اعمال میں نقص
کے بدلے اللہ تجھے ہلاک کر لگا چہ جائیکہ تیرے گناہ ہوں تو تو ہلاک ہو گا۔ یزید بن ہارون
فرماتے ہیں میں نے شب بیداری میں غور کی تو دیکھا کہ جو کبیر تمام رات دو آنہ کے پیسے کے
بدلے گھسیانی کرتے ہیں۔ تو کیا تم ایک رات کی عبادت کے بدلے جنت چاہتے ہو۔ اسی
عبادت کے ساتھ وہ دو آنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اکثر اللہ پر احسان بھی رکھتے ہو
فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں علماء کا اتفاق اور ریا سے خالی ہونا کبریت احمر سے
کیا ہے۔ کیونکہ وہ کسی کا قول کہ فلاں بہت عالم ہے یا قرآن مجید بہت اچھا پڑھتا ہے
سنہتے ہیں۔ تو تبرک اور نخوت سے بھرے جاتے ہیں۔ اور اگر کہے فلاں عالم نہیں ہے یا اسکی آواز
اچھی نہیں تو اس پر بہت شاق گذرتا ہے۔ اور رنج سے قریب لمرگس ہو جاتا ہے یہ ریا کی

بڑی بھاری نشانی ہے۔ پھر اپنی خود تعریف کرتا ہے سری السقطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں جسکا اپنے متعلق یہ خیال ہو کہ وہ نیک بخت ہے۔ تو وہ ایسے لوگوں سے ہے جن کو
 انکے اعمال بدترین کر کے دکھلائے جاتے ہیں اور جو اپنے کو ہلاکت کا مستحق خیال نہ کرے
 وہ ہلاک ہو نوالا ہے۔ ایک آدمی نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا اے
 امام میں اپنے آپکو اس شخص سے تو نیک سمجھتا ہوں جس نے میرے سامنے ناحق خون
 کیا ہو۔ اور عبداللہ نے جواب دیا کہ تیرا اپنے نفس پر مطمئن ہونا خون ناحق سے برا ہے بشر
 حافی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کسی کو جھگڑالو اور علم کے سبب بحث کرو نوالا
 خود پسند دیکھو تو جان لو کہ وہ پورا نقصان اٹھا چکا ہے عطا سلی کے پاس گھر کا کام کرنے
 کو مخنت تھے جو آپکو وضو وغیرہ کرواتے تھے تو کسی نے کہا کیا آپ کو اس سے گھن
 نہیں آتی کہ یہ لوگ آپ کے گھر میں ہوں آپ نے فرمایا بخدا وہ مجھے میرے خیال میں
 زیادہ پاک باز اور گناہوں میں کم۔ اور ریا و نفاق میں مجھے ادنیٰ درجہ رکھنے والے
 ہیں۔ تو میں ان سے کیونکر گھن کروں۔ ابان بن عیاش رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 عمل میں رخصت کو خود پسند اور متبع الہوی کے سوا کوئی برا نہیں سمجھتا کیونکہ رخصت کے
 فاعل کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ لہذا تکبر بھی نہیں ہو سکتا حضرت ابو بکر صدیق رضی
 اللہ عنہ تکبر سے نہایت ہی گھبراتے۔ لوگ جب ان کی تعریف کرتے تو یوں دعا کرتے
 اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي خَيْرَ أَقَمَّةٍ يَقُولُونَ دَاغِفْ رِيَّ مَا لَا يَخْلُسُونَ یعنی اے اللہ جیسے یہ
 کہتے ہیں مجھے اس سے بھی اچھا کرو۔ اور جن امور سے یہ ناواقف ہیں وہ معاف کرنے
 امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب لوگ ان پر اچھی ثنا
 کرتے تو یوں دعا کرتے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَقُولُونَ وَاسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ
 لِي مَا لَا يَخْلُسُونَ یعنی اے اللہ جو کچھ یہ کہتے ہیں مجھے اس کی برائی سے بچا اور جو کچھ
 میرے گناہ وغیرہ یہ نہیں جانتے وہ مجھے بخشدے۔ ایک آدمی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے

کہا۔ اے ام المؤمنین آدمی کب نیک ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اسے یقین ہو جائے کہ وہ بُرے لوگوں میں سے ہے آدمی نے عرض کی اپنے آپ کو بُرا کب جائے آپ نے فرمایا جب اپنے کو نیک سمجھنے لگے مروی ہے بکر بن عبداللہ المزحیٰ اور مطرف بن عبداللہ رحمہما اللہ تعالیٰ عرفات میں گئے تو مطرف یوں دعا کرتے تھے اے اللہ میری وجہ سے ان کو نامراد نہ ٹھائیو۔ اور بکر کی دعا تھی۔ یہ جگہ کیا ہی مبارک ہے اور دعا کیلئے کسی مقبولیت کی امید گاہ ہے۔ اگر میں ان لوگوں میں نہ ہوتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہتے لوگ اپنی تعریف سن کر ہلاک ہو جاتے ہیں اور بہتے ان پر احسان کرنے کے باعث برائی میں بڑھتے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہتے صوفیوں کو عجب یہاں تک پہنچاتا ہے کہ کہنے لگتے ہیں اگر میرے سامنے جنت کی حور بھی لائی جائے تو بھی میں اللہ سے غافل ہو کر اسکی طرف التفات تک نہ کروں اور حقیقت میں اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دنیا کی کسی لڑکی کو دیکھ لیں تو انکا دل اس کی طرف میلان کی وجہ سے آنا شور مچائے کہ عرش تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے وہ گناہ جس میں اللہ سے معافی کی ضرورت پڑے اس نیکی سے اچھا ہے جس سے لوگوں پر فخر کرے۔ محمد بن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے معاصر عابدوں کو فرماتے ہیں افسوس ہے کہ تمہارے عملوں میں باوجود قلت کے تکبر گھس گیا ہے حالانکہ تم سے پہلے لوگ اپنے کثیر التعداد اعمال پر بھی تکبر نہیں کرتے تھے۔ چند اہم بمقابلہ متفدین کے اعمال کے ایسے معلوم ہوتے ہو کہ گویا کھیل کرتے ہو اے دوست اس کو غور کر اور اپنی پوری تلاش کر۔ اکثر وقت ترک عجب میں بھی تکبر کرتا ہے۔ اس وقت اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے پس غور کر اور اپنے آپ کو کسی مسلمان سے افضل نہ خیال کر۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَلَوْ رَعَيْتَهُ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا إِلَهُ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

نفسی اثبات کرنیوالوں کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ عبادت میں نہایت محنت برداشت کرتے اور شہوات انسانی چھوڑنے میں بھی کوشش فرماتے اور کچھ تا دم واپسین ان کو اچھی نگاہ سے نہ دیکھتے علما کا مقولہ ہے جس کا یہ گمان ہو کہ بغیر مجاہدہ نفس کوئی مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے اس نے محال کے حصول کا قصد کیا۔ نیز مروی ہے کہ خرق عادات آدمی سے اس وقت ظہور میں آتی ہیں جب معصروں سے عبادت میں آگے بڑھے۔ کیونکہ کرامت معجزہ کی شاخ ہے تو جیسے بنی عبادات اور معجزات کی کثرت سے ممتاز ہوتا ہے ایسا ہی ولی سے بھی کرامت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ اپنے معصروں سے عبادات اور مجاہدہ میں سبقت لیجائے حدیث شریف میں آیا ہے **الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** یعنی مجاہد وہ ہے جو اللہ کیلئے اپنے نفس سے مجاہدہ کرے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں **أَوَّلُ أَوَّلٍ تَمَّ حِينَ جِهَادٍ** سے انکاری ہو گئے وہ جہاد نفس ہو گا۔ ابو مالک اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا دشمن وہ نہیں ہے جس کے قتل کرنے پر تجھے اللہ اجر دے۔ بلکہ تیرا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو میں ہے۔ یعنی نفس اور بیوی اور تیرا وہ بیٹا جو تیرے لطفہ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ سب تیرے غالب ترین دشمن ہیں خضر قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑوں کو ناخونوں سے کرید کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا خواہش نفس کی مخالفت بہت آسان ہے جب نفس میں جم جائے بشرحانی فرماتے ہیں ساٹھ شیطان اتنا فساد برپا نہیں کرتے جتنا برا دوست ایک لخطہ میں کرتا ہے۔ اور ساٹھ دوست برے وہ نقصان نہیں کرتے جتنا ایک لخطہ میں نفس نقصان کرتا ہے۔ جب تمام کام انسان کی خواہش کے مطابق ہوں تو نفس کی طرف سے خلل ضرور آجاتا ہے۔ تمام مذہب کا اس میں اتفاق ہے کہ اللہ سبحانہ کی رضا نفس کے

مکروہات میں ہے یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا عجائب امور سے
 بھری ہوئی ہے۔ اور سب سے عجیب تر ہمارے اور ہمارے جلیسوں کے نفوس کا نجات پانا
 ہے۔ وہ شخص آگے کیونکر نجات پاسکتا ہے جسکے تمام عمل آگ کی طرف لیجانے
 والے ہوں ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک زاہد شخص کو تیر لگا جس
 سے وہ ذبح ہو گیا۔ تو کہنے لگا شکریہ خداوند کا جس نے میرا بدلہ میرے نفس سے
 لیا ہے۔ اُس نے مجھے کئی دفعہ ذبح کیا ہے یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے
 اب میری شقاوت معلوم ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیونکر آپ نے فرمایا علما نے کہا ہے
 کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ اس کا دشمن عقلمند ہو مگر میرا دشمن بیوقوف ہے سوال
 ہوا آپ کا کون دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا میرا نفس۔ کسی نے کہا آپ تو بفضلہ عقلمند ہیں
 آپ نے فرمایا میں کیونکر عقلمند ہوں حالانکہ میں جنت کو ایک دفعہ سونے اور ایک لقمہ اور کلمہ
 کہنے کے عوض فروخت کرتا ہوں۔ بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناجائز خواہش
 نفس میں منحی ہے اس کی اتباع سے مامون ہونا نہیں چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے اَفَرَأَيْتُم مِّن اتَّخَذَ اللّٰهُ هَوَاۗہٗ تَرْجُمہ: بھلا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا
 جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں ہم آج کل کسی کو
 سنت کے مطابق عمل کرتے نہیں دیکھتے بلکہ کیا عالم کیا جاہل کیا عابد کیا زاہد کیا بوڑھا
 کیا جوان سب کے سب اسلئے عمل کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو۔ خدا کے ہاں یا
 لوگوں میں ایسے ہی گناہ لوگوں کے خوف سے چھوڑتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے
 ہم میں سے ایسا کون ہے کہ اگر لوگوں میں اس کا مذکور ہوا تو وہ ذکر کر کر کر کے
 کو بُرا نہ جانے واللہ مہنے مد اہنت کے طور پر صلح کر رکھی ہے اور ہم ظاہر زبان سے
 دوست ہیں اور دل میں عداوت رکھتے ہیں اور علم کو عمل کیلئے نہیں حاصل کرتے
 بلکہ زینت اور فخر کیلئے اور لوگوں پر سردار بننے کی غرض سے سب سے پہلے ہم ہی دوزخ

میں جلیں گے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اے
 داؤد اگر مجھے دوست بنانا چاہتا ہے تو اپنے نفس سے عداوت کر اور اسکی عداوت
 کیساتھ مجھے دوست بنا۔ عبد العزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں جب سلف کے احوال
 کا تذکرہ ہم میں ہوتا ہے تو ہم سب کے سب کو نصیحت ہونی چاہئے۔ مالک بن دینار
 رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اگر تم کو گناہگار کے پاس سے بدبو آتی ہو تو
 تم میں سے کوئی بھی میری بدبو کے باعث میرے پاس نہ بیٹھ سکے عطاء بن سلمیٰ رحمہ اللہ
 تعالیٰ کے شہر میں جب وہ بایا کوئی اور مصیبت آتی تو فرماتے یہ عطا کے گناہ کی شامت ہے
 اگر عطا مر جائے تو لوگوں کو راحت ہو جائے سفیان بن عتبہ فرماتے ہیں انسان
 کو مناسب ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہووے اور اپنی نظر میں سب سے بُرا سمجھی
 بن معاویہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی درجہ کا دعویٰ کرے وہ اس درجہ سے
 گر جاتا ہے آدمی جب اعلیٰ درجہ میں ہو تو اس کا حق ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل
 جائے ابو معاویہ اسوہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دوستوں میں سے جو
 مجھے اپنے پر فضیلت دے وہ مجھے سے افضل ہے۔ ابوسلیمان دارانی کے پاس جب
 کوئی بیٹھتا اور آپ کی طبیعت گھبراتی تو آپ اپنے نفس کو تنبیہ کرتے اور فرماتے
 تجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند نہیں جب اس کو اپنے آپ سے اچھا دیکھتا تو
 اس کے پاس بیٹھنا تجھے مشکل ہو گیا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 جو کسی ریاکار کو دیکھنا چاہے تو مجھے دیکھ لے پھر ڈاڑھی ہاتھ سے پکڑتے اور روتے
 اور کہتے اے فضیل جو انی میں تو فاسق تھا۔ پھر کہولت میں ریاکار ہو گیا ہے۔
 واللہ فسق ریا سے بدرجہا بہتر ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے مالک بن دینار کو
 یا مرانی کہہ کر لپکارا۔ تو آپ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا اے دوست تو نے میرا اصلی
 نام معلوم کر لیا جس کو بصرہ والے بھول گئے تھے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں جسے یہ

گمان ہو کہ اسے اللہ سے مجتہد ہے۔ پھر وہ اپنے نفس کو محبوب جانے تو وہ جھوٹا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عابد کا دل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اخلاص کو ریا نہ سمجھے۔ بخدا اگر مجھے خبر ہو پچھے کہ ابھی خلیفہ تیرے پاس آتا ہے۔ پھر میں اپنی ڈاڑھی کو خلیفہ کے آنے کی خاطر اپنے ہاتھ سے دست کروں تو مجھے ڈر ہے کہ منافقوں میں شمار نہ ہوں۔ اسلاف کا شہوات کو چھوڑنے پر کتاب اور سنت کی دلیل تھی۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان لعین ایک دفعہ سلیمان کے رو برو آیا تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ جب تو امت محمدیہ دیکھے گا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ شیطان نے جواب دیا میں انکی نظریں دیکھوں اور وہم دینا کہ اس قدر مزین کروں گا کہ وہ اس کو کلمہ توحید سے بھی زیادہ عزیز ہو جائینگے۔ وہب بن ورد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خواہشات نفسانی پر غالب آئے وہ فرشتوں سے بھی اچھا ہے۔ کیونکہ فرشتہ محض عقل ہے اسکو شہوت نہیں ہے اور جسپر شہوت غالب آئے وہ جانوروں سے بھی بد ہے کیونکہ وہ محض شہوت میں عقل نہیں رکھتے۔ حنف بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خواہش کے مطابق کھائے پھر فرج کی حفاظت چاہے وہ محال کا خواہاں ہے۔ ابو حازم رحمہ اللہ تعالیٰ جب قصاب کی دوکان پر سے گذرتے قصاب کہتا گوشت لیجاؤ دام پھر لے لوں گا۔ تو آپ فرماتے مجھے صبر کرنا انسب ہے یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زاہدوں کی لڑائی خواہشات اور امیدوں سے ہوتی ہے۔ اور تائبوں کی گناہوں سے جو اپنے کو آگ سے بچانا چاہے اسے اپنی تمام آرزوئیں چھوڑ دینی ضروری ہیں عتبہ غلام نے ایک دن عبد الواحد بن زید سے کہا۔ فلاں شخص اپنے کو چند ایسے اخلاق سے موصوف بتلاتا ہے جنکو ہم نہیں جانتے اور وہ ہمارے نزدیک سچا بھی ہے ہمارے نہ سمجھنے کا کیا باعث ہے۔ انہوں نے کہا اس لئے کہ وہ بغیر سالن کے روٹی کھاتا ہے اور

تم سالن سمیت اور روٹی کے سوا جو کچھ بھی کھایا جائے وہ آرزوئے نفس ہے ابو العباس
 موصی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا یہ گمان ہے کہ خواہش کے مطابق کھانا مضر نہیں
 ہے اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا بہتان لگایا۔ و آرائی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محال ہے
 کہ کسی کو عبادات میں لذت معلوم ہو۔ حالانکہ وہ خواہش کے مطابق کھاتا ہو۔ طاووس
 رحمہ اللہ تعالیٰ بیمار کو کم کھانے کی نصیحت کرتے۔ اور فرماتے اللہ تعالیٰ نے بیمار اور
 تندرست کے لئے نہ کھانے سے بڑھکر کوئی دوائی پیدا نہیں کی اور بیماری کھانے کی وجہ
 ہی سے آتی ہے۔ اسی لئے فرشتے کبھی بیمار نہیں ہوتے کیونکہ وہ کھاتے نہیں۔ ابو سلیمان دارانی
 رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی باغ یا مکان کے پاس سے گذرے اور اسکی تعریف
 کرے تو اسکی تعریف کے مطابق اسکی عقل کم ہو جاتی ہے وہیب بن درود رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
 جو نفس کی خواہش کے مطابق کھاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلت کے لئے تیار رہے
 ۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ نفس کی خواہشات نفس کیلئے آگ ہیں
 اور لذات ایندھن اور بھوک اُسکے بجھانے کا پانی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے۔ اور نفس کو مارتے اور فرماتے تیری خوراک آگ
 چل کے ہے۔ بشر بن السری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اپنے کھانیسے ایک
 ذرہ بھی چھوڑوں تو میرے نزدیک عابد کی عبادت اور حاجیوں کے حج اور نمازیوں
 کی نماز اور روزے داروں کے رونے اور جہاد سے بہتر ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ
 تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کا مذہب بھوکا رہنا ہے۔ سو جو اس مذہب سے پھر ادھ
 فاسق ہے ہمنے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا کے موسم بہار تھے لیکن آجکل وہ دنیا کے
 مزابل اور روڑی ہیں جب تم زاہدوں کو دیکھو کہ وہ مطابق طبیعت کے کھانے کی اجازت
 دیتا ہے تو یقیناً جان لو کہ اُس نے زہد کو ترک کر دیا۔ کیونکہ دنیا میں فراخی سے خرچ کرنا
 عارفوں کا فسق ہے۔ نجد آج کل کوئی ایسا زاہد نہیں رہا۔ جسے دیکھکر آنکھ میں

ٹھنڈک ہو ہمنے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ترک دنیا کے اس سے زیادہ حرص تھے
 جتنے یہ سبکل اس کے حصول کے درپے ہیں۔ یاد رہے جس کی سیری کھانے پر موقوف ہو
 وہ کبھی سیر نہیں ہوگا۔ اور حسب کتابکیہ محض خلقت پر ہو وہ ہمیشہ بے مدد رہتا ہے نیز بد رفتاری
 نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ اور فرماتے ہیں ڈرتا ہوں کہ اگر آج میں ٹھنڈا پانی
 پی لوں تو آخرت میں محروم نہ رہوں۔ مالک بن دنیا فرماتے لوگ کہتے ہیں جس
 نے چالیس دن تک گوشت نہ کھایا ہو اس کی عقل کم ہو جاتی ہے لیکن میں نے
 برسوں سے چھوڑ رکھا ہے۔ پھر بھی بفضلہ تعالیٰ میری عقل میں ذرہ بھر نقصان نہیں
 ہوا۔ نیز آپ بصرہ کی خیر مانہ کھاتے۔ پھر جب انکی موسم گذر جاتی تو فرماتے اے بصرہ والو
 میرا پیٹ کھجوروں کے چھوڑنے سے کم نہیں ہوا۔ اور نہ تمہارا کچھ بڑھ گیا ہے کجی بن
 معا و رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواہش نفس کی تا بعد اری کر نیوالا دنیا اور آخرت
 دونوں میں گرفتار عذاب رہتا ہے۔ دنیا میں بوجہ اسکی تلاش کے اور آخرت میں بوجہ
 حساب و کتاب کے۔ یاد رہے جسکی خوراک زیادہ ہے اسکے پیٹ کا گوشت بھی زیادہ ہوگا
 اور جسکے پیٹ کا گوشت زیادہ ہے اسکی خواہشات بھی بہت ہیں و جسکی شہوات زیادہ
 ہوں اس کے گناہ بھی زیادہ ہونگے۔ اور جس کے گناہ زیادہ ہونگے اسکا دل سخت
 ہوگا۔ اور جس کا دل سخت ہو وہ معاصی اور آفات میں غرق ہوگا۔ اور جو گناہ اور آفات
 میں غرق ہو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ مالک بن دنیا رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرض موت
 میں سفید روٹی اور دودھ کی آرزو کی۔ تو جب آپ کے پاس لائے تو فرمانے لگے میں
 نے اپنے کو تمام عمر خواہشات سے روکے رکھا ہے کیا اسوقت میں اسکی اطاعت کروں
 پھر فرمایا اس کو فلاں قبیلہ کے یتیم کے پاس لیجاؤ۔ اور خود نہ کھایا۔ حضرت معروف
 کمرخی رحمہ اللہ تعالیٰ تیس سال تک خواہش کرتے رہے کہ گاجر کو شہد اور کھجور کے
 شیرہ میں ملا کر کھائیں آخر مر گئے لیکن نہ کھایا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس

ایک برتن میں شہد اور دودھ لایا گیا۔ آپ نے واپس کر دیا اور نہ کھایا اور فرمایا اسکی لذت تھوڑی دیر میں جاتی رہے گی۔ اور اسکا بد نتیجہ باقی رہے گا آپ نے اپنے بیٹے عبد اللہ کو روٹی اور مکھن کھاتے دیکھا۔ تو دورہ لیکر ان پر لپکے اور فرمایا روٹی اور نمک کھاؤں دوسروں کیلئے رہنے دے۔ اے دوست ان باتوں میں غور کر اور اپنی حالت پر افسوس کر کیونکہ تیرا ظاہر و باطن تمام خواہشات ہیں۔ اور تو عموماً اپنے پروردگار سے محبوب رہتا ہے۔ اور نہ عبادات میں تجھے لذت آتی ہے اور نہ تو خلوت میں اللہ تعالیٰ سے مراقبہ کر سکتا ہے۔ پھر تو نیک ہونے کا کیونکر مدعی ہے حالانکہ تو تمام باتوں میں ان کے مخالف ہے۔ اگر باطنی امور میں انکے موافق نہیں ہے تو ظاہری لباس عمامہ جبہ وغیرہ ترک کر دے۔ ایک شخص اس لباس میں کسی دعوت میں دوسروں کے سامنے سے دائیں بائیں عمدہ کھانوں پر ہاتھ مارتا تھا۔ اور اکثر اوقات وہ ایک لقمہ کیلئے شہر کے باہر دور یا متصل بلایا جاتا تو اس کی طرف بھاگا جاتا۔ اور اکثر کہتا میں صاحب خانہ کی خاطر سے جاتا ہوں نہ حرص کے مارے۔ لیکن باریک بین تاڑ جاتا ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ نُوْرٍ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالِهِمُ اصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ ۝

قرآن شریف کے عاشقوں کے خلاق میں سے ایک ہے

کہ کثرت سے استغفار کرتے۔ اور جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو غضب الہی سے ڈرتے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ قرآن شریف کو اٹھائے پھرتے ہیں یعنی حافظ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید انکو پیٹ میں سے لعنت کرتا ہے۔ حافظ قرآن جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو قرآن شریف اسے اندر سے کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا تو نے

مجھے کیوں حفظ کیا۔ کہ اپنے پروردگار سے بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ واضح ہو کہ حافظ قرآن کو مناسب ہے کہ کسی سچے پیر کا پیرو ہو جو اس کی کثافت اور عمل بالقرآن کی ممانعت کو دور کرے۔ اور عظمت الہی کا پردہ اٹھاوے۔ کیونکہ اگر وہ عظمت الہی کا شاہد کر لیا تو نافرمان نہ ہوگا۔ یوسف بن اسباط رحمہ اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید سم کرتے تو سات سو بار استغفار کرتے۔ اور ستر بار یوں کہتے کہ اے اللہ بغیر عمل کے قرأت کرنے کی وجہ سے مجھے غضب نہ کرنا فضیل بن عیاض فرماتے ہیں حافظ قرآن کا مرتبہ اس سے بڑھ کر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے اسے گناہ کرنا کیونکر جائز ہوگا۔ حالانکہ قرآن مجید کا مرتبہ اس سے بڑھ کر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ اسے گناہ کرنا کیونکر جائز ہوگا۔ حالانکہ قرآن مجید کا ہر ایک حرف اسے بلند آواز سے پکارتا ہے کہ تجھے خدا کا واسطہ ہو۔ تو نے مجھے حفظ کیا۔ اسکی مخالفت نہ کر حافظ قرآن کو شایاں نہیں کہ غافلوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو اور لا ابالی لوگوں کیساتھ لہو و لعب میں مصروف ہو۔ مالک بن دینار فرماتے تھے اے قرآن والو قرآن مقدس نے تمہارے دلوں میں کیا بویا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے لئے فصل بہار ہے جیسی زمین کیلئے بارش عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے۔ حافظ قرآن کو مناسب ہے کہ جب لوگ سوئے پڑے ہوں تو اپنی رات کو ممتاز بنائے۔ اور جس دن لوگ افطار کریں یہ اُسکو مبارک بنائے اور جب لوگ خوش ہوں تو یہ اُس کو غم سے سنوارے۔ اور جب لغو گوئی کریں تو یہ خاموش رہے۔ اور جب لوگ اپنے کپڑے اور زقار میں فخر کریں تو یہ خشوع کرے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم اور حافظ قرآن کو لائق نہیں کہ سخت جھگڑا و علم و حدیث سے بلند آوازی کرے۔ اور دنیا کی طرف راغب ہو۔ کیونکہ قرآن مقدس کا ہر ایک کلمہ اُسے دنیا سے بے رغبتی کرنے کو کہتا ہے۔ میں نے حضرت علی خواص کو کہتے سنا ہے کہ جو غور کرے اسے

معلوم ہوگا۔ کہ کل آسمانی کتابیں اپنے محافظوں کو کہتی ہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ صالح مری فرماتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن مجید پڑھا تو جب میں نے ختم کیا تو فرمانے لگے یہ تو قرآن مجید ہے مگر گریہ زاری کہاں ہے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی مصیبت ہماری مصیبت سے بڑھ کر نہیں ہم میں سے ہر ایک دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا حالانکہ یہ تمام کا تمام ہماری طرف اللہ کا پیغام ہے آپ کے فرزند علی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تلاوت کے وقت نہ روئے وہ مغرور ہے قرآن مجید سے اصلی مقصود عمل ہے نہ فقط تلاوت آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اس قدر روتے کہ سورت کو ختم نہ کر سکتے اور فرماتے مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو قرآن کو ختم کر کے خوش ہوتا ہے۔ اور اس کی نصائح اور زواجر اور وہکیوں میں سے کسی چیز کیساتھ اپنے نفس کا مواخذہ نہیں کرتا۔ ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر دفعہ میں پانچ پانچ رات متواتر ایک ہی آیت کو پڑھتا رہتا ہوں اور اس پر عمل کرنے کیلئے اپنے نفس کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر غفلت ڈال کر احسان نہ کرتا تو میں ایک ہی آیت سے تمام عمر آگے نہ بڑھ سکتا کیونکہ مجھے ہر ایک تدبیر میں نیا علم حاصل ہوتا ہے اور قرآن مجید کے عجائب تو ختم نہیں ہوتے حضرت علی خواص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ بزرگوں کو تلاوت کے وقت قرآن مقدس کے معانی محض اپنی موہبت سے عطا نہ کرتا تو وہ ایک رات میں تمام قرآن کے ختم کرنے پر بھی بھی قادر نہ ہوتے اسی لئے کالمین کے علوم جو قرآن مجید سے متعلق ہیں وہ فکر سے مستنبط نہیں۔ اور نہ اسان نظر کا نتیجہ ہیں وہ تو محض اللہ کی بخشش ہے جو تلاوت کے وقت اللہ ان کو عنایت کرتا ہے سو انکی تلاوت ہی معانی کا عین ہے اور جب معانی تلاوت الفاظ کے بعد حاصل ہوں تو وہ فکر اور تدبیر کا نتیجہ ہونگے سفیان ثوری فرماتے ہیں آدمی جب قرآن مجید پڑھتا پڑھتا لغو گفتگو کرتا ہے اور پھر

قرآن مقدس پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے میرے کلام سے کیا تعلق ہے
 اسی لئے حضرت علیؓ خواص جب تلاوت کرتے تو ان کیساتھ اگر کوئی بات کرتا تو اپنے
 دل میں کہتے اے اللہ اجازت ہو کہ میں فلاں شخص سے بات کر لوں پھر اس سے گفتگو کرتے
 فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوں سے قیامت کے دن انہیں باتوں
 کا سوال ہوگا۔ جن باتوں سے انبیاء کی پرش ہوگی یعنی کلام مجید وغیرہ احکام پر عمل
 کرنے کے متعلق سوال ہوگا۔ کیونکہ انکو حکم ہے کہ کلام مجید کے ایک حکم میں بھی تقصیر نہ
 کریں۔ حدیث میں آیا ہے اَکْثَرُ مُنَافِقٍ هَذِهِ الْأُمَّةُ قُرَاءُهَا لَعْنَةُ اسْمِکَ
 اکثر منافق قرآن خواں ہونگے شیخ ابوسعود الجاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے
 شیخ طریقت سید احمد رحوئی کی ملاقات پہلے بیس سال تک متواتر ایک ختم دن کو
 اور ایک رات میں کرتا رہا ہوں۔ پھر جب انکی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کی خبر
 دی تو انہوں نے کہا تو نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا کیونکہ تو ختموں کی تعداد سے
 خوش ہوتا رہا۔ اور اپنے نفس سے اس پر عمل کرنے کا مطالبہ نہیں کیا اُس نے کہا ہاں ٹھیک ہے
 پھر مجھے حکم دیا کہ ہر ایک آیت میں تدبر کرو۔ اور عمل کرنے کیلئے نفس کو مجبور کرو تو اسکے بعد
 میں اسکی نسبت سے سو سو حصہ تک بھی نہیں پڑھ سکتا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا خَوْفٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ وَصَلَّى
 اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

مقربین بالاحوال کے اخلاق میں ایک یہ ہے

کہ ہر نماز میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کیلئے اول ہی وقت سے تیاریاں کرتے بعض بعض
 پر تو وضو کے وقت ہی سے اللہ کی غفلت کے نشان ظاہر ہوتے یا اس وقت جب حتیٰ علی
 الصلوٰۃ کی آواز آتی تاکہ اپنے مرتبہ و مقام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں

خصوصاً جب وہ نماز سے پہلے کسی علم کے مطالعہ یا کسی مقدمہ وغیرہ میں مشغول ہوتے
 کیونکہ ایسے وقت حضور خشوع کا حاصل ہونا سخت مشکل ہوتا ہے۔ مگر جب وقت پہلے
 تیاری کیجائے چنانچہ شیخ فضل الدین نماز میں حاضر ہونے کیلئے وقت سے بہت ہی پہلے
 تیاری کرتے تو ایک دن آپؐ کہا گیا کہ بفضلہ تعالیٰ آپکو دنیاوی علاقہ کوئی نہیں جو آپکو
 حضور سے روکے تو آپؐ فرمایا ہر انسان کی روکاوت حسب درجہ ہوتی ہے سو اگر صلیح
 کیلئے قبل از نماز حجاب نہ ہوتا تو انکا چہرہ نماز میں کھڑا ہوتے وقت زرد ہوتا۔ لہذا ہر ایک کی
 کیلئے حجاب کا ہونا ضروری ہے جو نماز کی طرف کھڑا ہونیکے وقت اٹھتا ہے اسکی بدولت
 اللہ عزوجل کی تعظیم میں ترقی کرتا ہے اگر نسبتہ غفلت کا پرودہ نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم خلیل
 علیہ السلام کی نماز کے وقت سینہ کی آواز ایک میل سے سنائی دیتی اور اکابر سے بھی یہی
 منقول ہے نماز میں اللہ کی تعظیم میں ترقی کرتے۔ کیونکہ وہ اس وقت اللہ کے حضور میں
 کھڑے ہوتے جیسے علام آقا کے سامنے اور اللہ کیلئے تو وہی مثال دیکھتی ہے جو سب سے
 اعلیٰ ہو۔ حدیث میں آیا ہے خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَهُنَّ لَمْ يُضَيِّعْ
 مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِغْفَارًا بِحَقِّهِمْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُنَّ الْجَنَّةَ یعنی پانچ نمازوں کو اللہ نے
 انسان پر فرض کیا ہے جو انکو پوری طرح ادا کرے گا تو اس سے اللہ کا عہد ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا دوسری
 حدیث میں آیا ہے أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ وَجَدَتْ تَامَةً قُبِلَتْ مِنْهُ
 سَائِرُ أَعْمَالِهِ وَإِنْ وَجَدَتْ نَاقِصَةً رُدَّتْ عَلَيْهِ سَائِرُ أَعْمَالِهِ یعنی قیامت کے دن جس عمل کا سب سے پہلے
 حساب ہوگا وہ نماز ہے اگر وہ کامل نکلی تو اس کے تمام اعمال مقبول ہونگے اگر وہ ناقص
 ہوئی تو دوسرے عمل بھی مردود ہونگے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے مَنْ لَمْ يَتِمَّ رُكُوعَ الصَّلَاةِ
 وَلَا سُجُودَهَا وَلَا خُشُوعَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ سَوْدَاءٌ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ يَصَاحِبُهَا صَيْعَتُ اللَّهِ كَمَا صَيَّعَتْ نَارُ جَهَنَّمَ
 إِذَا كَانَتْ حَيَّةً مَنَاءَ اللَّهِ تَعَالَى لَفَتْ كَمَا يَلْفُ الثُّوبُ الْخَلْقُ فَيَضْرِبُ بِهَا وَجْهَهُ یعنی جو شخص نماز
 کا رکوع سجود اور خشوع پوری طرح ادا نہ کرے تو وہ سیاہ رنگ شکل میں نکلتی ہے اور

اپنے پڑھنے والے کو کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی ضائع کرے جیسا تو نے مجھے خراب کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے تو پڑا لے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ سعید تنوخی جب نماز پڑھتے تو انسو آپ کے رخسار اور ڈاڑھی پر بہتے۔

اللہ اکبر:- اس روسیاء کے پیر و مرشد حضرت شاہ ابوالخیر نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر نماز میں کھڑے ہونے سے کچھ پہلے اپنے خادموں کو کچھ توجہ فرماتے اور جبکہ توجہ کے اثر سے خادموں اور طالبوں کے دل ذکر کے انوار میں ڈوب جاتے تب آپ خادموں کیساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے اور یہ توجہ اس واسطے فرماتے کہ نماز میں حضور اور خشوع حاصل ہو۔ اور آپ اپنے خادموں کو اکثر دفعہ فرمایا کرتے کہ اس ہمارے مراقبہ اور ذکر الہی۔ اور فکر الہی سے اصل مقصود یہی ہے کہ کسی صورت سے ہماری نمازوں میں حضور اور خشوع کی نعمت حاصل ہو۔ کہ اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں دوسری نعمت نہیں ہے۔

اب چونکہ اس ذات پاک نے ہر ایک کی قابلیت اور حوصلہ کی وسعت میں فرق رکھا ہے۔ لہذا کئی ایک خادم ایسے بھی ہوا کرتے تھے جو باوجود توجہ فرمائے کے انہیں نماز میں حضور اور خشوع حاصل نہ ہوتا۔ اور نماز میں وسوسے پیدا کیا کرتے۔ تب اس کا عکس آپ کے آئینہ دل میں گرتا۔ تب نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں ان کے وسوسوں سے آگاہی فرما کر نہایت ہی خلوص اور شفقت کے ساتھ نصیحت فرماتے اور انکی اصلاح کے درپے ہوتے اور فرمایا کرتے کہ نماز خشوع اور حضور کی دولت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اور ہمیشہ اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھو۔

بیجاں اللہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے تب فیض کا وہانہ کھل جاتا تھا اور آپ کی توجہ پاک کا پورا اثر نماز میں ہی ظاہر ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ بعض دفعہ

ملکوت کے وہ اسرار جو آپ کو نماز کی حالت میں منکشف ہوتے تھے اس کا اپنے خادموں کے سامنے تذکرہ بھی فرماتے۔ کہ ذوق اور شوق سے ذکر الہی کریں۔ اور نماز جیسی اعلیٰ عبادت میں اعلیٰ درجہ حاصل کریں۔ اے خدا کے بند و تم اللہ والوں سے نماز پڑھنا سیکھو۔ کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ مسلم بن ہشام رحمہ اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھتے تو انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کے گرد کون ہے۔ نیز انہوں نے اپنے خیال کو فرمایا تھا کہ تم شور نہ کیا کرو مگر جب میں نماز میں ہوں۔ کیونکہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو تمہاری باتیں نہیں سنتا۔ مسجد کا ایک کونہ گر پڑا۔ آپ اس وقت اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو سخت شور مچ گیا اور لوگ فی الفور مسجد سے باہر نکل گئے مگر آپ کو اطلاع بھی نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ آپ نے سلام پھیرا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ نماز کا وقت آتا تو آپ کی رنگت بدل جاتی۔ اور چہرہ زرد ہو جاتا اور فرماتے یہ امانت ہے۔ اور یہ زمین و آسمان و پہاڑوں پر پیش کی گئی مگر انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن میں نے اُسے اپنے ذمہ لیا۔ پس مجھے معلوم نہیں کیا میں اس کے آداب پورے کر سکتا ہوں یا نہیں۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَاَوْوَعِلِيهِ السَّلَامُ** نے عرض کی اے اللہ تو کس شخص کی نماز قبول کرتا ہے۔ اور کس کو تیرے گھر یعنی مسجد میں جانا مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری کبریائی کے آگے تواضع کرے اور دن بھر میری یاد میں گزارے۔ اور محض میرے لئے شہوات بچے۔ اور بھوکے کو کھانا دے۔ مسافر کو مکان دے۔ اور مصیبت زدہ پر رحم کھائے یہ ہے جسے میرے گھر میں آنا چاہئے اور جس کی میں وعاقبول کرتا ہوں۔ حاتم اصم فرماتے ہیں میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی مگر میں اس میں اپنی اطاعت سے بے ادبیوں کو زیادہ دیکھتا ہوں۔ عبد اللہ بن عباس رضی فرماتے ہیں حضور دل سے دو رکعت ہزار رکعت سے بہتر ہیں۔ علی بن عبد اللہ بن عباس

رحمہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سجدہ کی وجہ سے سجا و نام ہو گیا تھا۔ اور فرماتے تھے سجدہ میں
 خضوع رکوع کے خضوع سے بہتر ہے اسی لئے میں بکثرت سجدہ کرتا ہوں مروی ہے
 آپ کا روزانہ وظیفہ ہزار رکعت تھا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ زمین پر سجدہ کرتے
 نہ چٹائی پر۔ اور فرماتے یہ اللہ کے سامنے بڑی عاجزی ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ
 تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب مسجد میں جاتے تو کانپنے لگتے
 اور مارے ہیبت الہی کے ان کا رنگ بدل جاتا یہاں تک کہ دنیاوی امور کو بالکل
 بھول جاتے حضرت علی خواص اس درجہ کے آخری لوگوں میں سے ہیں آپ مسجد میں
 داخل ہونے کی جرات نہ کر سکتے۔ مگر لوگوں کے پیچھے ہو کر سعید بن اسیب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں جو مسجد میں بیٹھا ہے وہ گویا اپنے پروردگار کیساتھ بیٹھا ہے۔ عنقریب ایک زمانہ
 آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقہ حلقہ ہو کر بیٹھیں گے۔ اور اس میں دنیاوی باتیں کرینگے تم ان کے
 پاس مت بیٹھنا۔ توجو علماء اور صالحین کی غیبت مسجد میں بھیکر کرتے ہیں لگا کیا حال
 ہو گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت چاہتے ہیں اے دوست اے خوب یاد رکھ اور خضوع
 کر ممکن ہے کہ تو بھی خاشعین سے شمار ہو۔

اور ان پاک وجود کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی محبت میں فنا ہوتے۔ اور جب چاہتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز
 پڑھتے۔ بلکہ ہر ایک نبی کے پیچھے پڑھتے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام اذان اور اقامت کیساتھ نماز ادا کرتے ہیں شیخ ابوالعباس
 مرسی رحمہ اللہ تعالیٰ پانچوں نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے
 چنانچہ انہوں نے خود اس کی خبر دی ہے۔ نیز شیخ الفضل الدین رحمہ اللہ تعالیٰ بھی
 ایسا ہی کرتے حضرت ابوالعباس رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے دوستوں سے
 دریافت کیا تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجالست کرتا ہے

اور رات دن میں کبھی آپ سے محبوب نہ ہوتا ہو تو انہوں نے عرض کی ہم میں سے تو کوئی کبھی ویسا نہیں اپنے فرمایا تم اپنے دلوں پر افسوس کر کے روؤ جو ملکوت کے اسرار سے محبوب ہیں۔ بخدا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لمحہ بھی محبوب ہوں تو بھی اپنے آپ کو مسلمان خیال نہ کروں۔

اور ان حضرات کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ روزہ اور حج میں دیگر فرائض شرعیہ سے بڑھ کر پاس ادب رکھتے تاکہ وہ ایک سال سے دوسرے سال تک شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں۔ یا حج کے بعد مرنے تک جس نے حضور قلب جمعہ کی نماز ادا کی وہ دوسرے جمعہ تک محفوظ رہے گا۔ اور جیسا کسی نے ایک نماز حضور قلب سے ادا کی وہ دوسری نماز تک ابلیس سے بچا رہے گا۔ اور ان باتوں سے وہ لوگ واقف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسرار شریعت سے مطلع فرمایا ہے جو نماز کو موافق شریعت کے ادا کرتے ہیں برعکس ان لوگوں کے جو عادت نماز گزارتے ہیں ایک شخص نے حضرت علیؑ سے دریافت کیا آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ تو آپ خاموش رہے اور اسکو کچھ دیر تک جواب نہ دیا۔ پھر اس سے فرمایا دوبارہ مجھے دریافت نہ کرنا۔ ورنہ مجھے جھوٹا بولایا گیا کیونکہ نماز اس کو کہتے ہیں جس میں بندہ اول سے آخر تک اپنے پروردگار کیساتھ ایسے طور سے کھڑا ہو کہ اس کے دل میں محبت الہی اور اس کے حضور میں کھڑا ہونے کے سوائے یا جو کچھ پڑھتا یا سنہ سے بولتا۔ اور رکوع سجود کے اذکار کے علاوہ کوئی خیال نہ آئے تو اس آدمی نے عرض کی کہ اگر مجھے نماز کے متعلق آپ سے دریافت کرنا ہو تو کیا کہا کروں۔ تو آپ نے فرمایا تو یوں کہو کہ لوگوں کے ساتھ میں فلاں وقت میں اٹھ بیٹھ چکے ہیں یا نہیں فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنے روزوں کو سنسنے سے بھی بچاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ مہینہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت کر رہا ہے۔ نہ کھیل غفلت اور نہ سنسنے کا۔ اخف بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماہ رمضان بھوک کا مہینہ ہے

جو اس میں اس قدر کھوکھلا نہیں رہا جس سے اس کا رنگ تبدیل ہو جائے تو گویا اس نے روزہ کا ایک پر بھی حاصل نہیں کیا۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں جو اپنے تمام اعضا کو گناہوں سے روکے وہ اگرچہ کھوکھا رہے پھر بھی روزہ دار نہیں اور جو اپنے اعضا کو روکے وہ درحقیقت روزہ دار ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی بن حسن نے حج کا ارادہ کیا تو جب اپنے احرام باندھا اور اونٹنی پر سوار ہوئے تو آپ کا رنگ بدل گیا اور گھبرا گئے رعبہ شروع ہو گیا۔ اور تلبیہ کہنے کی بھی ہمت نہ رہی لوگوں نے عرض کی تم تلبیہ کیوں نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میں لبیک کہوں تو مجھے جواب ملے۔ لا لبیک ولا سعدیک یعنی تو حاضر نہیں ہے۔ اور تجھے سعادت نہ ہو پھر انہیں کہا گیا کہ یہ کہنا تو ضروری ہے۔ تو جب آپ نے کہا آپ پر غشی طاری ہو گئی اور اونٹنی سے گر پڑے غرض کہ حج کے تمام کرنے تک یہی حالت رہی جب آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمانے لگے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے مجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ ابوسلیمان دارانی نے جب حج کا احرام باندھا تو تلبیہ کی کی ہمت نہ ہوئی۔ حتیٰ کہ ایک میل تک قافلہ چلا گیا۔ اور آپ کو کجاوے میں غشی آگئی پھر اتفاق ہوا تو احمد بن ابی حواری جو آپ کے ساتھ تھے ان کو فرمایا۔ اے احمد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ کہ بنی اسرائیل کے ظالموں سے کہہ دو کہ مجھے یاد نہ کیا کریں کیونکہ ان میں سے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو لعنت کرتا ہوں جب تک وہ یاد کرتا ہے۔ اے احمد افسوس ہم کیونکر مامون ہیں کہ اللہ سبحانہ ہم پر لعنت نہیں کرتا۔ حالانکہ ہم نے اپنے پر اور غیروں پر ظلم کیا ہے مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان محرم کو دیکھا کہ خاموش ہے میں نے کہا تو تلبیہ کیوں نہیں کہتا۔ اس نے کہا اے شیخ مجھے تلبیہ کیا فائدہ دے گا۔ حالانکہ اس سے پیشتر میرے بہت گناہ اور بیشمار جرم گذر چکے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر لبیک کہوں تو مجھے یوں نہ کہا جاوے کہ لا تلبیک ولا سعدیک کہ ہم

تیری بات نہیں سنتے اور تیری طرف دیکھتے ہیں۔ مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا اے بیٹے اللہ کریم اور غفور ہے تو اس نے دریافت کیا آپ مجھے تلبیہ کہنے کی صلاح دیتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے اپنا ایک پہلو زمین پر لٹکایا اور لبیک کہا اور پہنچ کر سانس لی۔ پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں سلیمان ثوری نے بصرہ سے پیدل چل کر حج کیا کسی نے آپ سے پوچھا کیا آپ کے پاس سواری نہ تھی جس پر آپ سوار ہوتے تو آپ نے فرمایا کیا بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے پاس صلح کیلئے سواری ہو کر آنا پسند کرتا ہے۔ بخدا میں اس زمین میں آنے پر سخت شرمندہ ہوں۔ اور سلیمان دارانی فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان زرد رنگ کعبہ کے پیروں سے لٹکا ہوا دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلٰی حَقُوْقًا فَتَصَدَّقْ عَلٰی بِهَا وَ اِنَّ اَعْبَادَكَ عَلٰی حَقُوْقًا فَتَحْمَلْهَا عَنِّيْ مِنْ فَضْلِكَ وَقَدْ تَمَّ فَضْلُكَ عَلٰی یعنی اے اللہ بیشک تیرے حقوق مجھ پر ہیں تو انکو مجھ پر صدق کر دے اور بیشک تیرے بندوں کے حقوق میرے ذمہ میں ہیں سو تو ان کو مجھ پر سے ہٹا دے۔ اس وقت تیرا پورا فضل ہو گا میں نے حضرت علیؓ کو اس کو فرماتے سنا ہے کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اونٹوں پر بغیر کچاے اور سایہ بان کے حج کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ محرم بکھرے بال اور خاک آلودہ ہوتے ہیں سائبان وغیرہ ان کے منافی ہیں۔ اسلاف میں سے کوئی حج کرنا چاہتا تو کئی سال تک حلال روپیہ حج میں خرچ کرنے کو حائل کرتا رہتا۔ اور ان کے مبارک عادات میں سے یہ ہے کہ اللہ سے سخت شرم کرنے کے علاوہ لوگوں سے بھی بڑی شرم کرتے حدیث میں آیا ہے۔ اَلْحَبَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَلِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقٌ وَ خُلُقُ الْاِسْلَامِ الْحَبَاءُ مُمْرَجَةٌ۔ حیا ایمان کا جزو ہے اور ہر دین کی ایک خاص عادت ہوتی ہے اور اسلام کی عادت حیا ہے بشرحانی فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہے حیا کی خوبصورتی گناہ کا ترک ہے اور ہر ایک چیز کا نتیجہ ہوتا ہے حیا کا نتیجہ نیکی کسنا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں

اشر نے اس دل سے بڑھکر کسی کو سزا نہیں دی جس سے حیا چھین لی۔ یوسف بن اسباط رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمنے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اللہ سے جنت اور اس کی رضا مانگنے سے شرماتے تھے بلکہ اس کی عفو اور درگزر کے خواہنگا ہوتے۔ امام مالک فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے سفر میں خیمہ لگایا وہ امیر المؤمنین عثمان بن عفان ہیں۔ آپ نے کہا مجھے لوگوں سے نہایت شرم آتی ہے اسلئے مجھے ان کی نظر سے آڑ میں رہنا پسند ہے۔ آپ ہمیشہ قضا حاجت کو سر ڈھا نپ کر جاتے۔ فرشتوں سے حیا کر کے۔ اسی لئے فرشتوں کا آپ سے حیا کرنا آپ کو اس کا بدلہ ملا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 اَلَا اسْتَحْيٰی مِمَّنْ تَسْتَحْيٰی مِنْهُ مَلٰئِكَةُ السَّمٰوٰتِ یعنی میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں معلوم ہوا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی چادر بیت الخلاء کے دروازے پر فرشتوں کی خاطر بچھاتے اور فرماتے تم دونوں یہاں بیٹھو جب تک میں باہر آؤں۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهٖ وَ تَوَرَّعْنَا رَبِّهٖ سَبِيْلًا نَّحْتَمِلُ ذٰلِكَ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

بزرگان دین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ اعلیٰ درجہ کا اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرتے بعد ازاں بھی اپنے آپکو تقین سے نہ سمجھتے نیز اشر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے اے خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈرو ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دیگا۔ اور تیری پرواہ نہ کر لگیا نیز فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نفس کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتا حدیث میں آیا ہے جس سے کہا

جائے اللہ سے ڈر اور وہ خفا ہو تو وہ قیامت میں کھڑا کیا جائیگا۔ اور فرشتے اُس کے پاس سے گزریں گے۔ اور اسے عتاب کریں گے۔ اور کہیں گے تو وہی ہے جسے خوفِ الہی کو کہا جاتا تھا۔ اور وہ خفا ہوتا تھا یعنی یہ کہہ کر اس کو سرزنش کریں گے کسی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تک آپ موجود ہیں لوگ درست رہیں گے۔ آپ نے فرمایا جب تک لوگ اللہ کو راضی رکھیں گے درست رہیں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہ آیت پڑھتے وَالْفُقُورِ يَا اُولِی الْاَلْبَابِ ترجمہ: اے عقلمندو مجھ سے ڈرو تو فرماتے اللہ نے میری محبت کے باعث ان کو عتاب کیا ہے عروۃ الرقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی کا اللہ سے محبت کرنا قرآن مجید کی محبت اور اس پر عمل کرنا کا نام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کی سنت پر عمل کرنا۔ مطرف بن عبد اللہ فرماتے ہیں انسان کی اللہ کیساتھ محبت یہ ہے کہ اسکی کتاب کی تلاوت سے ملول نہ ہو۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی محبت کا یہ نشان ہے کہ عبادت میں سخت تکلیف برداشت کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت آرام سے حاصل نہیں ہوتی۔ عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں میں ایک آدمی برف پر سوئے ہوئے کے پاس سے گزرا۔ تو میں نے اُس سے کہا کیا تجھے سردی کی تکلیف معلوم نہیں ہوتی اس نے جواب دیا جس نے اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیا۔ سے سردی گرمی کی تکلیف معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی مراد کارل محبت ہے۔ محمد بن واسع فرماتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں وہ اللہ کے محب ہیں۔ حالانکہ اللہ ان سے ناراض ہے اے دوست! تم غور کرو۔

اور ان بزرگوں کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ واجبات موسوعہ اور نوافل سے صنعت اور حرفہ کو مقدم رکھتے۔ تاکہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جائیں حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے ایک شخص کی نسبت سوال کیا جو

کسب کا محتاج ہو۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز کو جائے تو اسے اس دن سوال کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہ مزدوری کرے اور نماز تنہا پڑھ لے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہزار قسم کی صنعتیں سکھلائی تھیں۔ اور فرمایا تھا اپنی اولاد کو کہدے کہ ان کو سیکھ لیں اور اپنا پیٹ پالیں اور دین کو بچکر نہ کھائیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے میرے دہیں روح القدس نے پھونکا ہے کہ جب تک نفس اپنا اپنا رزق پورا نہ کر لیں گے نہ مریں گے۔ اگرچہ رزق دیر میں ملے۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور نیک بوعی سے اس کی طلب کرو۔ اور رزق کا دیر میں ملنا تمکو ناجائز طریق سے حاصل کرنے پر مجبور نہ کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیز بذریعہ گناہ حاصل نہیں ہو سکتی میرا مہین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسب چھوڑ کر مسجد میں مت بیٹھو۔ اور کہو اے اللہ مجھے رزق دے۔ کیونکہ یہ خلاف سنت ہے تمہیں معلوم ہی ہے کہ آسمان سونا چاندی نہیں برساتا۔ امام احمد بن حنبل سے اس شخص کی نسبت دریافت کیا گیا جو گھر میں یا مسجد میں بیٹھ رہے۔ اور کہتا ہو۔ میں کچھ کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے خود رزق دے گا۔ آپ نے فرمایا وہ جاہل ہے۔ اس کی تائید حدیث طبرانی بھی کرتی ہے جو پرندوں کے متعلق ہے۔ اِنَّمَا تَعْلَمُ وَ اِخْمَاصًا وَ تَرُوحُ بِطَانًا۔ ترجمہ: وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں۔ اور شام کو سیر شکم واپس آتے ہیں تو گویا اس میں آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ صبح کو طلب رزق میں نکلتے ہیں صحابہ خشکی اور دریا میں تجارت کرتے پھرتے تھے۔ اُن کی افتدائے نسب نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَرْجُمَهُ۔ وہ ایسے آدمی ہیں جنکو نہ تجارت اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔ اللہ نے ان کا نام رجال رکھا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اسباب کو قائم رکھا ہے۔ اور ذکر الہی سے غافل نہیں ہوئے یہ بُرا کمال ہے۔ مروی ہے کہ ایک دن عیسیٰ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو بیٹھا ہوا تھا

آپ نے اس سے پوچھا تو کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں عیسیٰ نے پوچھا تیری پرورش کون کرتا ہے اس نے کہا میرا بھائی۔ آپ نے فرمایا وہ تجھ سے زیادہ عابد ہے حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں نے ایک آدمی کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا اور اس کی تعریف کی اور حضور و سفر میں اس کی عبادت کا بیان کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا اس کو کھلاتا پلاتا کون تھا اور اسکے جانوروں کو گھاس چارہ کون دیتا تھا۔ اور دیگر کاروبار سے اس کو کس نے مستغنی کر رکھا تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم لوگوں نے آپ نے فرمایا تم تمام اس سے بہتر ہو۔ حذیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے نیک وہ ہیں جو دین و دنیا دونوں کا کام کرے عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے وہ شخص برا معلوم ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت کے کاروبار سے فارغ بیٹھا رہے ابو قلادہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے معاش کیلئے کوشش کرتا ہے وہ مسجد میں بیٹھنے والے سے افضل ہے۔ ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خوبی نہیں ہے کہ تم اپنے پاؤں کو عبادت کے لئے صاف بستہ رکھو۔ اور دوسرا تمہاری خاطر مصیبت اٹھائے۔ بلکہ یہ خوبی ہے کہ اپنی روٹی کو پہلے گھر میں جمع کر اور پھر نماز پڑھو۔ اور پرواہ مت کر کہ کون دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ برخلاف اس شخص کے جو گھر میں کھڑا نماز پڑھے اور اس کے پاس کھانا کو کچھ نہ ہو۔ اور جو دروازہ کھٹکھٹائے تو دل میں خیال کرے کہ روٹی لایا ہے سفیان اپنے دوستوں سے فرماتے ہیں کسب کرو۔ کیونکہ اکثر لوگ جو امراء کے دروازہ پر جاتے ہیں وہ ضرورت کے لئے جاتے ہیں۔ اے دوست اس کو خوب یاد رکھ اور اس پر عمل کر اور سلف کا پیرو ہو۔ اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ فقر و فاقہ سے خوش ہوتے۔ تو نگر می اور خوش حالی سے گھبراتے یہ خصلت سچکل بالکل مفقود ہے۔ ہاں بعض اُن صوفیاء میں دیکھے جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم ان زاہدوں کے سردار تھے آپ فرماتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اِلِیْ مُحَمَّدٍ قُوْتًا اے اللہ آل محمد کی روزی بقدر قوت کر دے اور ایک روایت میں بجائے قوت کفایت کا لفظ آیا ہے۔ یعنی صبح و شام کے کھانے سے کچھ نہ بچے ایک حدیث میں ہے کہ جو اپنے نفس پر مطمئن ہو اور جسم میں تندرست ہو۔ اور اس کے پاس دن کا کھانا بھی ہے۔ گویا اس کیلئے تمام دنیا جمع کر دی گئی۔ ایک دفعہ محمد بن واسع سے کسی نے کہا کہ آپ بادشاہ کے پاس حاضر ہو کر کیوں نہیں کچھ التجا کرتے جو آپ کھائیں۔ ہمیں خوش ہے کہ آپ لا غری کے باعث مرنہ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا۔ اللہ کو اگر میں لا غرموں ملوں تو یہ بہت اچھا ہے اس سے کہ فریب منافق ہو کر ملوں۔ ابراہیم بن ادہم کو کسی نے کہا آپ نے وہ دانائی جو آپ کے کلام سے ٹپکتی ہے کیونکر حاصل کی۔ آپ نے فرمایا پرہیز جسم۔ خائف دل۔ اور خالی پیٹ کے ذریعہ سے ایک روایت ہے کہ میں نے کم سونے اور کھوڑا کھانے اور کم بولنے سے اور دوسرے دن کیلئے چیز جمع نہ کرنے سے حاصل کی۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت ہوا کہ کفر میں جلد کون گرتا ہے آپ نے فرمایا عیالدار محتاج بے صبرہ سو اس کا کفر میں واقع ہونا اس سخت کلامی کے باعث ہوتا ہے جو وہ قضا الہی کے متعلق کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ابوودرار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو درہموں کا مالک ایک درہم والے سے بڑھکر دنیا کا محب ہے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی محتاج ہو تو اسے اپنی

مفسی کو مشہور نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان رکھے تاکہ لوگوں کی نظر میں حقیر نہ ہو۔ جب آدمی محتاج ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل کا حجاب دور کر دے۔ اور جو کچھ اس کے لئے جنت میں تیار ہے اُسے دکھا دے تو بندہ ضرور زیادت افلاس اور تنگی کی التجا کرے۔ ایک آدمی ابراہیم بن ادہم کے پاس دن ہزار ورہم لایا۔ اپنے نہ لئے۔ اور فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے درہموں کے باعث میرا نام کو فہرست فقرار سے خارج کر دے۔ اور تو نگروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل نہ ہونے دے۔ جا۔ اللہ تیرا بھلا کرے۔ منقول ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ اگر دنیا کو اپنی طرف آتا دیکھے تو یقین کر لے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا جلد مل گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین آدمی جنت میں فی الفور داخل ہوں گے۔ اول وہ شخص جو اپنے کپڑے دھونا چاہے تو اُسے کوئی پُرانا کپڑا ملے جس کو پہن کر دھوئے۔ دوم وہ جس نے اپنے چو لھے پر دو ہانڈیاں بچڑھائی ہوں۔ سوم وہ جو پانی مانگے۔ تو اسے یوں نہ پوچھا جائے۔ ان دونوں میں سے کونسا اپنا چاہتا ہے فیصل بن عیاض فرماتے ہیں میں نے خواب میں محمد بن واسع اور یوسف بن اسباط کو جنت کے دروازہ پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ اور میں نے غور سے دیکھا کہ کون پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے تو وہ یوسف بن اسباط تھے۔ تو میں نے ایک فرشتہ کو جو اس جگہ کھڑا تھا پوچھا۔ وہ پہلے کیوں داخل ہوئے۔ اس نے کہا کیونکہ ان کے ایک کمرہ تھا اور ان کے دو۔ ایک دفعہ بصرہ میں آگ لگی۔ تو تمام لوگ اپنے اپنے اسباب لے کر ہار آ گئے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ لکھے میں قرآن مجید لٹکائے ہوئے نکلے۔ اور فرماتے لگے ہم قیامت میں قبروں سے اسی طرح اٹھیں گے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس نے تو نگر کی عزت اور فقیر کی ذلت کی وہ ملعون ہے کیونکہ فقرار کی الفت

انبیاء کی خصلت ہے۔ اور ان کی صحبت سے گریز کرنا منافقوں کی صفت ہے۔ ابراہیم
 بن ادہم فرماتے ہیں سفیان ثوری کی مجلس میں فقرائے اسیروں کی طرح ہوتے ایک
 دفعہ ایک مفلس آدمی آپ کے پاس آیا اور دو روپے کر بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اے
 دوست قریب ہو جا۔ اگر تو غنی ہوتا تو میں تجھے اپنے پاس نہ بٹھلاتا۔ ابو حازم فرماتے
 ہیں جو مفلسی سے گھبراتا ہے اس کا عمل آسمان تک نہیں جاتا۔ کیونکہ فقر سے اللہ
 کو تہم کر کے ڈرتا ہے۔ سو اللہ کو تہمت لگانے والا اس کا دشمن ہے۔ حدیث میں
 آیا ہے اپنے نفسوں کو بھوک اور پیاس کی تکلیف دو۔ کیونکہ اس میں بھی مجاہد کی
 طرح اجر ملتا ہے۔ نیز حدیث میں آیا ہے دل کو کھانے پینے سے مروہ نہ کرو۔ کیونکہ
 دل کھیتی ہے کہ جب پانی زیادہ دیا جائے تو سڑ جاتی ہے ایک اور حدیث میں آیا
 ہے کہ ذکر الہی سے اور ایک روایت میں ہے نماز سے اپنے کھانے کو کچھلاؤ اور کھانے
 کے بعد سومت رہو۔ یعنی بغیر ذکر کے۔ ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ ایک اور
 حدیث میں ہے میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو میدان کھاتے ہیں۔ امیر المومنین
 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میری شکم سے پرہیز کرو۔ کیونکہ یہ زندگی
 میں بوجہ اور موت کے بعد عفو نہ ہے شقیق بلخی فرماتے ہیں عبادت کا آلہ بھوک
 ہے۔ کیونکہ جب معدہ بھر جاتا ہے تو عبادت میں انسانی اعضا رست ہو جاتے ہیں
 فتح الموصلی کو جب بھوک یا بیماری سخت ہوتی تو بہت خوش ہوتے۔ اور اللہ کا شکر
 بجالاتے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے محمد بن واسع سے کہا بڑی خوش
 قسمتی ہے اس شخص کی جس کے پاس قوت ہو جس کی بدولت لوگوں سے مستغنی ہو تو
 آپ نے فرمایا مبارک ہے وہ شخص جو بھوکا ہی صبح کر دے اور شام کو بھی بھوکا ہو۔ اور
 پھر اللہ سے راضی ہو۔ بعد ازاں ایک خشک روٹی نکالی اور اسے پانی میں تر کر کے
 نمک سے کھایا۔ اور فرمایا جو دنیا میں اتنے پر راضی رہے وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

پہلے کے پاک لوگوں کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کمی پر بکثرت غم کھاتے خصوصاً قبور کو دیکھ کر یا قیامت
کی تکلیف کو یاد کر کے اور جب تک دنیا میں رہتے امتحان سے خائف رہتے حدیث
شریف میں آیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک شخص ایک قبر پر گزریگا
اور کہے گا کاش اس صاحب قبر کی جگہ میں ہوتا۔ لہذا بزرگان دین کو خوف ہوا
کہ مبادا ہم اس زمانہ کو پاویں اور ہم سے صبر نہ ہو سکے۔ اور ہم پر خدا کی خفگی واقع ہو تو
ہلاک ہو جاویں۔ مروی ہے کہ جب آنحضرت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ
ماجدہ کی قبر دیکھی تو روئے لوگوں نے باعث دریافت کیا تو فرمایا۔ مجھے بیٹوں کی
سی رقت آگئی ہے۔ سبحان اللہ حق تعالیٰ نے آپ کی دعا سے آپ کے والدین کو زندہ فرما کر
ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ چنانچہ حافظ جلال الدین سیوطی وغیرہ حفاظ نے نقل
کیا ہے کہ آپ کے والدین زندہ ہوئے اور ایمان لاکر پھر قبر میں چلے گئے امیر المؤمنین
عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گذرتے تو روتے کہ انکی ریش مبارک تر
ہو جاتی۔ ایک دفعہ عمر بن عاص رحمہ اللہ تعالیٰ ایک قبرستان کے پاس سے گذرے
تو سواری سے اتر کر دو رکعت نفل ادا کئے لوگوں نے باعث دریافت کیا آپ نے فرمایا
ان کے اور نماز کے درمیان موت حائل ہو گئی ہے۔ اس لئے میں نے عمر کو غنیمت
جان کر انکے پاس دو رکعت نفل ادا کر لئے۔ مجاہد فرماتے ہیں سب سے پہلے میت سے جو گفتگو کرتا
ہے۔ وہ قبر ہے اس سے کہتی ہے میں تو مسافری اور تنہائی کا گھر ہوں مجھ میں بالکل
اندھیرا ہے۔ میں کیڑوں سے پر ہوں۔ یہ چیزیں میں نے تیرے لئے ہیا کی ہیں۔

تو بتا میرے لئے کیا لایا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہرم
 بن حبان فوت ہوئے تو بادل نے آپ کے جنازہ پر سایہ کر دیا۔ پھر جب ہم نے دفن
 کیا تو آپ کی قبر پر برسایا کہ پانی بہنے لگا۔ اور ان کی قبر کے آس پاس ایک قطرہ
 تک نہ برسا۔ ابو ذر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لوگو! کیا میں تمہیں اپنی محتاجی کے
 دن کی خبر نہ دوں (میری محتاجی کا دن وہ ہے جس دن اپنی قبر میں رکھا جاؤں گا
 ابو ذر اور رضی اللہ عنہ اکثر قبروں میں بیٹھا کرتے جب دریافت کیا تو کہنے لگے یہ
 مجھے آخرت یاد دلاتی ہیں۔ اور جب میں چلا جاتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتیں
 جعفر بن محمد قبرستان میں جاتے اور اہل قبور کو پکارتے جب جواب نہ آتا تو اپنے
 آپ کو کہتے۔ اے جعفر تو اپنے آپ بھی یوں سمجھ کہ ان کی طرح ہو گیا ہے کہ منادی
 کو آواز نہیں دلیگا۔ پھر نماز کے لئے اپنے پاؤں کو درست کرتے اور صبح تک اسی طرح
 رہتے۔ حدیث میں ہے ہر رات ایک منادی اہل قبور کو پکارتا ہے۔ اے قبروں کے لو
 تم کس کا آج رشک کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم اہل مسجد پر رشک کرتے ہیں۔
 کیونکہ وہ نماز روزہ کرتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے
 عطا سلمیٰ جب رات ہوتی تو قبرستان میں چلے جاتے اور صبح تک ان سے گفتگو
 کرتے رہتے۔ احمد بن حریب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اس شخص تعجب کرتی
 ہے جو سونے کے لئے بستر بچھاتا ہے۔ اور اس سے کہتی ہے کیا تجھے مجھ میں یر تک
 سونا یاد نہیں جب کہ میرے اور تیرے درمیان بستر نہ ہوگا۔ ثابت بنانی فرماتے ہیں
 میں قبرستان میں گیا۔ تو جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک ایک غموم سی
 آواز آئی۔ کہ اے ثابت تجھے انکا خاموش ہونا دھوکا نہ دے۔ ان میں بہت سے ایسے
 ہیں جنکو عذاب ہو رہا ہے۔ ابوستان اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے
 اے اللہ میرا جو حق اپہر تھا میں نے اسکو معاف کیا ہے کریم میں تجھے التجا کرتا ہوں

کہ اپنے حق کو اس سے معاف کر دے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے محمد بن سیار کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا۔ اور ان سے دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا پس آپکی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائیں اور کہنے لگے میں نے بہت سی مصیبتیں دیکھی ہیں۔ پھر مالک بن دینار کو غش ہو گیا جب کبھی آپ اس حکایت کو بیان کرتے آپکی یہی حالت ہو جاتی۔ پھر ایک دفعہ جو غشی آئی تو بیمار ہو گئے۔ اور تین دن کے بعد مر گئے۔ جب منصور بن عمار کا انتقال ہوا تو انکے بعض دوستوں نے انکو خواب میں دیکھا اور انکی حالت دریافت کی کہ اللہ نے آپکے ساتھ کیا سلوک کیا تو فرمایا لگے اس نے مجھے فرمایا ہے اے منصور میں تجھے باوجود تیری بہت خطاؤں کے معاف کرتا ہوں کیونکہ تو لوگوں کو اکثر میرے ذکر کی ترغیب دیتا تھا۔ حارث الحماسی ہمیشہ قیامت کے احوال کا ذکر کرتے۔ اور اپنے دوستوں کو کہتے ان تکالیف کو جو ہمیں پیش آتی ہیں اپنے دلیں جگہ دو۔ شاید تم اپنے مرنے سے پہلے گناہ سے تائب ہو جاؤ۔ کیونکہ کوئی گناہ کا مرکب نہیں ہوتا مگر حساب کے غافل ہوتا ہے۔ میں تمکو اور اپنے کو ڈراتا ہوں۔ اس دن کی مصیبت جس دن کے متعلق اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں بغیر پیش کے کیا تھوڑی اور کیا بڑی کسی بات کو نہیں چھوڑوں گا۔ پس غور کرو کہ تم کس بدن سے اس مصیبت کے موقف میں کھڑے ہو گے اور کونسی زبان سے جواب دو گے لہذا تم جواب کے لئے تیار رہو۔ جواب بھی کٹھیک ہو سکتی بن معاذ فرماتے ہیں بہت سی خرابیاں ہیں جو کل حساب کے وقت افشا ہوں گی۔ ابی بن کعب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن آگ ستر ہزار لگا سکائے ہوئے بصورت ایک بھنیسے کے آئنگی اور ہر ہر لگام کو ستر ستر ہزار فرشتے پھینچیں گے۔ اسکے تمام دروازہ بند ہوں گے اور پھر سیاہ رنگ سخت مزاج فرشتے محافظ ہوں گے۔ ان کے پاس لمبی لمبی زنجیریں اور بھاری بھاری بیڑیاں ہوں گی۔ اور قطران کے گرتے ہوں گے اور آگ کے پکڑے

ہوں گے اور ان کی آنکھیں ایسی چمکدار ہوں گی جیسے بجلی ایک لینے والی اور ان کے
منہ میں آگ کا شعلہ ہو گا۔ اور آنکھیں ٹنکٹی باندھی ہوں گی۔ وہ غیظاً اللہ تعالیٰ کی طرف
نظر اٹھا کر نہ دیکھیں گے۔ آگ جب قریب ہوگی اور آہیں اور لوگوں میں پانچ سو برس
کی مسافت ہوگی۔ اس وقت ایک سانس لیگی جس سے تمام لوگ گھٹنوں کے بل گرینگے
اور سب کو رعشہ ہو جائیگا۔ ان کے دل حلق میں پہنچینگے نہ باہر نکلیں گے نہ اندر ہونگے
آیت اِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کَاطْمِیْنَ ترجمہ: جس وقت دل گلوں میں آگئے ہونگے
کایہی مطلب ہے۔ پھر ابراہیم خلیل اور دیگر انبیاء کیا التجا کریں گے۔ اے اللہ ہمارے
گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو ہلاک نہ کر۔ پھر بعد ازاں آگ عرش کی بائیں طرف
رکھی جائیگی۔ اور میزان اللہ تعالیٰ کے سامنے لگایا جائیگا۔ پھر لوگوں کو حساب کے لئے آواز
دی جائیگی۔ اور اس دن اگر ایک آدمی کے عمل ستر بنی جیسے بھی ہونگے تو بھی اُسے اس
دن کی سختی کے باعث اپنی نجات کا گمان نہ ہو گا بعقۃ الغلام رحمہ اللہ تعالیٰ تیس
سال تک پانی کے ساتھ روٹی کھاتے رہے۔ کبھی کبھی نمک اور سرکہ یا سبزی وغیرہ کو
سالن بناتے۔ آپ آٹا گوندھتے۔ اور اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں کر کے دھوپ میں
رکھتے جب خشک ہو جاتی تو کھا لیتے اور فرماتے کھانے سے مطلب یہ ہے کہ بھوک جاتی
رہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں صد لقیوں کیلئے بھوک کراستے اور زاہدوں کیلئے
وانانی۔ ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں بھوک اللہ کے خزانے میں مھنوظ ہے۔ اللہ
اسی کو دیتا ہے جو اس کا محبوب ہے اور فرماتے ہیں مجھے عبادت کی لذت اس وقت
آتی ہے جب پیٹ کمر سے لگا ہو۔ اور فرماتے اگر میں رات کے کھانے سے ایک
لقمہ چھوڑ دوں تو وہ میرے نزدیک صبح تک قیام سے زیادہ اچھا ہے۔ وہب بن
منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تھے آسمان میں دو فرشتے آپس میں ملے تو ایک
سے دوسرے نے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے اس نے کہا مجھے حکم ہوتا ہے کہ پہلی کو قفلاں

یہودی کے پاس لیجاؤں تاکہ اسے کھالے۔ پھر دوسرے نے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے اس نے جواب دیا۔ میں روغن زیتون گرا لے آیا ہوں جس کو محمد عابد کھانا چاہتے تھے تاکہ آخرت میں ان کا حصہ کم نہ ہو جائے حدیث میں آیا ہے خوش نصیبی ہے اس شخص کیلئے جسکو اسلام کی ہدایت ہوئی۔ اور اسکی زندگی کیلئے فقط روزیہ ہوا اور قانع بھی ہو۔ کسی بادشاہ نے ایک فقیر کو اپنے محل کے سایہ میں بیٹھا دیکھا۔ اور دیکھا کہ اس نے ایک سوکھا ٹکڑا پانی میں ڈال کر کھایا۔ اور پھر سو گیا۔ جب اٹھا تو بادشاہ نے اسے بلوایا۔ اور پوچھا جب تو نے پانی اور ٹکڑا کھایا تھا۔ اور تو سو گیا تھا۔ کیا تو اپنے پروردگار سے خوش تھا۔ اس نے کہا ہاں۔ یہ لفظ بادشاہ میں گار گم ہوا پھر وہ بادشاہت چھوڑ کر اور کبلی پہن کر جنگل میں چلا گیا۔ ایک شخص عامر بن قیس کے پاس سے گذرا جو نمک اور سبزی کھا رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا اے ابن قیس کیا تو دنیا میں اس سے خوش ہے۔ اس نے کہا ہاں لیکن میں تجھے وہ شخص بتلاتا ہوں جو اس سے کم پر خوش ہو گیا اس نے کہا بتلا۔ آپ نے فرمایا جو آخر کے بدلے دنیا پر خوش ہو گیا ہے وہ بہت ہی ذلیل پر خوش ہے محمد بن واسع خشک روٹی نکالتے اور پانی میں تر کر کے نکسے کھاتے۔ اور فرماتے جو دنیا پر صرف اسی قدر پر خوش ہے۔ وہ کبھی لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہاروں رشید جب حج کو گیا تو مکہ میں فضیل بن عیاض کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فضیل نے نہ کھولا۔ پھر جعفر برہکی نے آواز دی اور کہا اس شخص کے لئے دروازہ کھول جس کی طاعت تجھ پر واجب ہے۔ اس سے فضیل نے جان لیا وہ رشید ہے اور دروازہ کھولا۔ اور دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے۔ پھر رشید نے دس ہزار دینار دینے کا حکم دیا۔ فضیل نے انکار کر دیا۔ رشید نے کہا کہ مساکین کو دیدن فضیل نے جواب دیا۔ جس نے اس کو جمع کیا وہی اس کے خرچ کرنے کا زیادہ مستحق ہے۔ پھر اس کو

غافل دیکھ کر اس کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور جب تک رشید مکہ شریفہ
 سے نہ گیا۔ اس وقت تک ظاہر نہ ہوئے۔ یزید رقاشی کی نظر جب کسی قبر پر پڑتی
 تو بیل کی طرح چلا تے۔ حاتم اہم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قبرستان کے پاس سے
 گذرے اور اپنے نفس میں غور نہ کرے۔ اور نہ اپنے اور ان کیلئے دعائے مانگے تو
 اس نے اپنے اور اہل قبور کے ساتھ خیانت کی۔ کوزین و برہ جب کسی قبر کو دیکھتے
 تو روتے اور فرماتے کاش میری اماں بانجھ ہوتی۔ کیونکہ اس کے بیٹے کو قبر میں دے
 تک رہنا ہے۔ پھر قید کے بعد بہت سے حادثہ ہیں جن سے بچے بھی بوڑھے ہوں گے
 حسن بن صالح رحمہ اللہ جب قبروں کو دیکھتے تو فرماتے تمہارے ظاہر تو اچھے
 ہیں مگر تمہارے باطنوں میں مصیبتیں ہیں تحقیق بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 قبر اس شخص کے لئے جو اس کو یاد رکھے جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور جو اس سے غافل
 رہے اس کے لئے آگ کا گڑھا ہے۔ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں
 ایک قبر کھود رکھی تھی۔ جب آپ کے دل میں قساوت معلوم ہوتی تو قبر میں اتر
 جاتے اور اپنی حالت اور مصائب قیامت میں غور کرتے۔ اسی حالت میں صبح
 تک رہتے۔ ایک دفعہ قبر میں اترے۔ تو آیت رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا
 ترجمہ :- اے پروردگار مجھے دنیا میں واپس کر دے۔ ممکن ہے کہ میں نیک
 عمل کروں یا کو بار بار پڑھنے لگے۔ پھر کہنے لگے اے ربیع ہنسنے بجھکو واپس
 دنیا میں بھیج دیا ہے۔ دیکھ تو دنیا میں ہے۔ اکٹھ اور نماز پڑھ۔ حسن بصری رحمہ
 اللہ تعالیٰ مرزوق شاعر کی بیوی کے جنازہ پر گئے۔ تو آپ نے مرزوق سے
 دریافت کیا تو نے اس دن کے لئے کیا تیار کیا ہے۔ اس نے جواب دیا میں
 نے اس کے واسطے کلمہ شہادت اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
 تیار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے مرزوق اگر تو اس پر مرا تو نجات پائیگا

حوشب بن مالک مالک بن دینار کے پاس گئے اور کہنے لگے میں نے رات
 دیکھا ہے کہ ایک منادی آواز دیتا ہے اے لوگو کو جو کو ج - تو میں نے محمد
 بن واسع کے سوا اور کسی کو جلد جاتے نہیں دیکھا۔ اس پر مالک بن دینار
 زور سے چلائے۔ اور یہ ہوش ہو گئے۔ سفیان بن عتبہ فرماتے ہیں میرا ایک
 دوست فوت ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ اور اس سے دریافت کیا
 کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اس نے کہا جن گناہوں سے میں نے
 مغفرت مانگی تھی وہ تو معاف کر دیئے۔ اور باقی کو رہنے دیا۔ صالح بن بشیر فرماتے
 ہیں۔ میں نے عطا سلمیٰ کو ان کے مرے پیچھے خواب میں دیکھا۔ تو میں نے کہا
 اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو دنیا میں اکثر سنگین رہتا تھا۔ اللہ نے کیسا معاملہ کیا تو
 انہوں نے جواب دیا اس غم کے بعد مجھے بخش دیا گیا۔ اور بڑی بہاری خوشی
 حاصل ہوئی۔ نیز فرماتے ہیں کہ میں نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کو
 خواب میں دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے سلوک کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا میں
 نے فرائض کی ادائیگی سے بڑھکر کوئی اعلیٰ بات نہیں دیکھی۔ تم بھی اسے ضروری
 جانو۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری آرزو ہے کہ کاش میری
 نیکیاں گناہوں پر بڑھ جائیں۔ راغی کے برابر ہی ہوں۔ اور اگر مجھے جنت
 اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیں اور مجھے کہیں کہ کیا چاہتا ہے۔ تو میں کہہ
 دوں کہ میں مٹی ہونا چاہتا ہوں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں اگر مجھے ان دو باتوں میں اختیار دیا جاوے کہ اٹھایا جاؤں اور حساب
 و کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوں اور یہ کہ نہ اٹھایا جاؤں تو میں نہ اٹھایا جائے
 کو اختیار کروں۔ ابو ذر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حساب و کتاب کے خوف نے
 میرے جسم پر گوشت نہیں چھوڑا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نافرمان

جہنم کی طرف چلائے جائیں گے۔ اور وہ پیاسے ہوں گے جو تھکے نہیں پہلے ملیگا
وہ سانپ اور بچھوکاز ہر ہوگا جس سے ان کے جسم کھل جائیں گے۔ العیاذ باللہ
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آیت لَیْسَ لَکُمْ طَعَامٌ اِلاّ مِنْ ضَرِیْعٍ -
ترجمہ: اہل دوزخ کا کھانا کھو ہر ہوگا۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک خار
خشکے جو جہنمیوں کے گلے میں اٹک جائیگا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں
گناہگاروں کو اللہ زوداؤ لگیا۔ اگر انکے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو بہل
سکیں حضرت علی علیہ السلام کا مقولہ پہلے گزر چکا ہے کہ بہت خوبصورت شکل اور
فصح زمین کے نیچے چلا رہے ہیں خوف الہی کے متعلق سلف کے بہت سے اقوال
ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقٍ وَنُورٍ عَرِشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاتَّخَذَهُ اٰجَمَعِينَ۔

کامین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ اپنے مریدوں کو ان اوصاف کیساتھ موصوف کرنے کیلئے جو اس نے اپنے
مقدس بندوں مثلاً انبیاء اولیاء وغیرہ کو پہلی کتابوں کے ذریعہ کھائے ہیں کثرت
تشلیس پیش کرتے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ تقویٰ ہر شریعت میں مامور رہا،
شیخ علی خواص اکثر اپنی شہادت میں زبور کے وعید اور زجر کو پیش کرتے۔ اور
بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو خطاب کرتا ہے اور مراد اس سے
انکا غیر ہوتا ہے۔ اس کی نظر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
خطاب ہوا۔ لَیْنِ اَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ ترجمہ:۔ بفرعن محال اگر تھے شرک کیا تو
تمہارے عمل بھی ضائع ہو جائینگے اور یا اَیُّهَا النَّبِیُّ اَتَقِ اللہَ وَغَیْرَهُ رُکَّ مَرَوَانِ
سے آپ کے سوا اور لوگ ہیں، شیخ علی خواص فرمایا کرتے غیبت کہیوالوں

اور چٹخوروں کی مخالفت سے بچتے رہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی تھی کہ اے داؤد خوشی ہے اس شخص کو جو نافرمانوں کی جگہ پر کھڑا نہیں ہوتا۔ اور نہ فاسقوں کے پاس بیٹھتا ہے۔ اور نہ چٹخوروں اور غیبت کرنے والوں کو مصاحب بناتا ہے۔ اے داؤد جو لوگوں کے عیوب ظاہر کرتے ہیں یا ظاہر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں میں ان کو محشر میں تمام لوگوں کے روبرو خوار کروں گا۔ اے داؤد جس نے آنکھ نیچے کی اور فرج کو محفوظ رکھا اور زبان کی حفاظت کی وہ میرے نزدیک مقرب ہے۔ میں نے آپ کو کسی عالم کو نصیحت کرتے سنا ہے کہ اے دوست امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو لازم جان کیونکہ یہ علم کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کی طرف وحی فرمائی۔ اے داؤد جب علماء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو ان کی ہیبت جاتی رہے گی اور کہینے اور بڑے لوگ باہیبت ہوں گے خوشی ہے لوگوں سے علیحدہ رہنے والے اور لوگوں کے عیوب میں خاموش رہنے والوں کو اور خوشی ہو اس شخص کو جو رات کو اپنا بستر چھوڑ کر سخت سردی میں میرے ساتھ مناجات کرتا ہے حالانکہ تمام لوگ طاقوں پر پڑے سوتے ہیں اور خوشی ہے ان لوگوں کو جو میری عزت کرتے ہیں اور میرے خوف کے مارے غیر محرم فروج کی طرف نظر نہیں کرتے۔ اے داؤد کم سے کم جو سرائیں زانیوں کو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے چہرہ کی رونق اور تازگی کھو دیتا ہوں اور ان کی عمر کی برکت مٹا دیتا ہوں اے داؤد عمر بنی اسرائیل سے کہو تم غافل میرے ذکر سے ہو جاتے ہو۔ مگر غفلیں جاری ہیں وہ غافل نہیں ہوتیں اور جو گناہ کرنے کے وقت دروازے بند کرتے ہیں۔ اور پردہ لٹکا دیتے ہیں ان کو کہدو۔ کہ اگر چاہوں تو تمہیں زمین میں دھسا دوں اور ہلاک کر دوں۔ اے داؤد عمر بنی اسرائیل سے کہدو

مجھ سے ڈرتے رہیں میں ان کو ہمیت اور قبولیت عطا کروں گا اور ان کے دشمنوں کو ان کے قدموں کے تلے گراؤنگا جیسے چہری کے نیچے دنبہ لے لے داؤدؑ اس شخص کی علامت جو مجھے محبوب ہے یہ ہے کہ کم گو ہو اور بکثرت استغفار کرے اے داؤدؑ مومنوں کے جرم سے آنکھ کو محفوظ رکھ تیرے پاس دنیا ذلیل ہو کر آئے گی اے داؤدؑ میرے غضب نے ان زناکاروں کو گہیر لیا جو مومنین کے حرم میں فساد کرتے ہیں۔ اے داؤد بنی اسرائیل سے کہو کہ پوشیدہ میری نافرمانی نہ کریں اور مجھ کو اپنی آنکھوں میں بندوں سے ہی ذلیل نہ بتائیں ورنہ میں ان کو آگ سے عذاب دینگا میں نے انکو اکثر یہ کہتے سنا ہے کہ بسا اوقات انسان کو نعمتیں دی جاتی ہیں استدراج کیلئے اللہ تعالیٰ نے داؤد کی طرف وحی فرمائی اے داؤد عقل مندوں سے کہو کہ جب ان پر احسانات بکثرت ہوں تو مجھ سے خائف رہیں اور جوں جوں انعامات بڑھتے جائیں جوں جوں گریہ اور زاری بھی زیادہ کریں کیونکہ یہ نعمتیں ان کے واسطے استدراج ہیں اور میں ان کے ساتھ محبت رکھتا تو ان کو دنیا سے بالکل علیحدہ کر دیتا اے داؤد یتیم کے حق میں مہربان باپ ہو جائیں تیرا رزق بڑھاؤنگی اور تیرے گناہ معاف کر دینگا۔ اے داؤد جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری تعظیم نہیں کی۔ اے داؤد جب تیرے پاس سے کوئی خوبصورت عورت گزرے تو تو قیامت میں میری حضوری یاد کر۔ اے داؤد جو مجھ سے ملے اور دوسرے کی رعایت رکھے وہ میری نگہداشت سے نکل گیا۔ اے داؤد اپنی آنکھ کو بچا اور زبان کی حفاظت کر کیونکہ مجھے فاسق پسند نہیں لے داؤد بنی اسرائیل سے کہو کہ لوگوں کی عزتیں خراب نہ کریں کیونکہ اس سے دل اندھا اور مردہ ہو جاتا ہے اس شخص کو مبارک ہو جو اپنے عیوب میں غور کرے اور انکی اصلاح کے لیے ہو اے داؤد میری طرف جھک جائیں تیرے سامنے بادشاہوں کے سر نیچے کر دوں گا

اور چہرہ پر ہیبت ڈال دوں گا۔ اے داؤد اپنے باطن کو پاک کر کیونکہ ظاہری صفائی میرے
 پاس تجھے کچھ مفید نہ ہوگی۔ اے داؤد قیامت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک
 شریف ذلیل نہ ہوں۔ اور ذلیل شریف اور میری کتاب بے کار چھوڑ دیجائے کہ اسکی
 تلاوت نہ کی جاوے اور دنیا میں فاجر گناہ گار مال دار ہو جائے اور مومن عالم باطل
 تنگ دست جب حال ایسا ہو جائے گا تو میں اہل زبان کے نزدیک دنیا پسند
 کر دوں گا اور آخرت سے ان کو روک دوں گا جب وہ ایسا کریں گے تو ان پر عذاب کی
 تلوار مسلط کر دوں گا۔ اور ان پر اشیار کے نرخ گراں کر دوں گا اور چھوٹا بڑے کی عزت
 نہیں کریگا۔ اور لوگ فسق فجور میں پڑ جائیں گے۔ یہ میرے نزدیک انکی سزا ہوگی۔ اے
 داؤد کتنی فصیح زبانیں ہیں کہ میں انکو موت کے وقت کلمہ شہادت سے روک دیتا
 ہوں۔ کیونکہ وہ لوگوں کی عزت خراب کرتے تھے۔ اے داؤد بنی اسرائیل سے کہدو
 اگر وہ میرے لئے اپنے بھائی باپ اور اولاد کو نہ چھوڑیں گے۔ تو میں ان کی نماز
 قبول نہیں کر دوں گا۔ اے داؤد بنی اسرائیل کو سنا دو کہ مرنے سے پہلے حقوق ادا کر دیا
 ورنہ میں نے قسم کھالی ہے کہ جس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہیں اسکو اٹھاؤں گا
 اور اس کے گلے میں آگ کا ہار ہو گا جو اسے ہر برائی کے بدلے داغ دیگا۔ اے داؤد
 یہ بات نہیں کہ ہر نمازی کی نماز قبول ہوتی ہے یا ہر عابد کی عبادت آسمان تک پہنچتی
 ہے۔ اے داؤد بنی اسرائیل سے کہدو کہ رات کے وقت تم میرا مقابلہ گناہ میں پڑ کر کرتے
 ہو اور دن کو استغفار کر کے مجھے دھوکا دیتے ہو۔ اور گناہ سے بالکل نہیں رکتے گویا
 تمہارا معاملہ اس شخص سے ہے جو تمہارے مکر اور چالاکی سے واقف نہیں اے
 داؤد بنی اسرائیل سے کہدو کہ اپنی آنکھیں بچا کر کہیں بہت لوگ دوستوں کو برائی
 میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر اسے بدنام کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود اس سے بڑھ کر بے
 ہوتے ہیں لیکن میں اسے خوار نہیں کرتا۔ اگر چاہوں تو خوار کر دوں۔ اے داؤد

جو میری خوشنودی کے علاوہ کسی اور غرض کیلئے علم حاصل کرے میں اسے دوزخ میں
 گراؤنگا۔ اے داؤد جو گناہ کرتا ہے اور لوگوں کی نظر سے چھپاتا ہے کیا وہ مجھ سے بھی
 چھپا سکتا ہے۔ اے داؤد کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تنہائی میں بھی گناہ کرنے
 میں مجھ سے شرماتے ہیں اے داؤد گریہ زاری کرنے والوں سے صحبت کر اور نیکو
 چہوڑ دے اور بنی اسرائیل کے گناہگاروں کو سنا دو کہ وہ میرے سوا میرے بندوں
 سے کیونکر شرم کہاتے ہیں۔ حالانکہ میرا جلال ان کے جلال سے کہیں زیادہ ہے
 کیونکہ میں ان سب کا سر دار ہوں۔ اے داؤد تو اولاد کی خواہش نہ کر۔ کیونکہ ہر بچہ
 نفع مند نہیں ہوتا۔ اکثر اولاد اپنے والد کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے اور انکی قبر کو آگ
 کے شعلوں سے جلاتی ہے۔ اے داؤد غیبت میں مجھے نگاہ رکھ میں تجھے لوگوں
 میں مامون رکھوں گا۔ اور بکثرت مجھے یاد کر تیرا رزق بڑھاؤنگا۔ اے داؤد جو تجھ سے
 سرکشی کرے۔ تو اس سے سرکشی نہ کر ورنہ میری مدد پیچھے ہٹ جائیگی۔ اے داؤد
 بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ تم دنیا کا فانی ہونا کتنی دفعہ معلوم کر چکے ہو۔ پھر تمہارے
 اعضا اس کے جمع کرنے میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ اے داؤد بنی اسرائیل سے
 کہہ دو کہ نافرمانی کے وقت تمہیں یہ ڈر نہیں ہوتا۔ کہ قبل از تو بہ مر جاؤ۔ اور مجھے
 میرے غصہ کی حالت میں ملو۔ اور میں تمہیں جہنم میں گراؤں۔ جو بری جگہ ہے۔
 اے داؤد اگر میری منشا رہو۔ تو گناہ گار پر آسمان کو گرنے کا حکم دوں۔ یا زمین کو
 اسکے نکل جانے کو کہوں۔ اے داؤد بنی اسرائیل سے کہہ دو جب تم گناہ کرنے لگو۔ تو
 عذاب کے فرشتوں کی سخت مزاجی اور دوزخ کی تہوں میں بیڑیوں کی تنگی کو یاد
 کر لیا کرو۔ اے داؤد اگر بندوں کو گناہ کرنے پر میری ناراضگی کی اطلاع ہو۔ تو
 مرجائیں۔ لیکن میں نے ان پر رحم کر کے اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ اے داؤد
 اپنا چہرہ زمین پر رکھ کر میرے ساتھ مناجات کر۔ اے داؤد تیرا باپ آدمؑ میرے

نزدیک تمام لوگوں سے مکرم تھا۔ اس نے غیر محرم فرج کو کبھی نہیں چھوا۔ اور نہ کسی آدمی کو قتل کیا تھا۔ میں نے اسکو ایک درخت کے کہانے سے منع کیا تھا اس نے غلطی سے کہا لیا۔ پس اس کے جسم سے پوشاک اتر گئی اور سر کا تاج گر پڑا۔ اور میں نے اس کو ندامت کی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ تو اس شخص کیسا تھک گیا ہوگا۔ جس کے فرج نے غیر محرم کو چھوا ہو۔ یا ناحق قتل کیا ہو۔ میں پاک ہوں تمپر کیسا مہربان ہوں۔ اور تم کیسے بے شرم بے غیرت ہو کہ تم میری آنکھوں کے سامنے میری نافرمانی کرتے ہو اگر کوئی تمہیں دیکھ پائے تو مارے شرم کے پگھل جاؤ۔ حالانکہ مجھ سے شرمندہ ہونا انساب ہے۔ اے داؤد کیا بات ہے کہ تو مطمئن ہے۔ اور زاری کر نیوالوں کیسا تھک کر یہ نہیں کرتا۔ اگر تو عذاب کے فرشتوں اور آگ کو دیکھ پائے اور جو مینے زانیوں کیلئے عذاب مقرر کیا ہے اسکو دیکھے تو اس طرح پگھل جائے جیسے آگ میں قلعی۔ اے داؤد تیرا برف میں منہ کے بل کام کرنا تجھ پر بڑے حساب میں میرے جرح قدح کرنے سے بہت آسان ہے۔ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے۔ میں مجرموں کو ضرور اپنے پیش کر دوں گا۔ اور رائی کے برابر باتوں کا بھی سوا کر دوں گا۔ اے داؤد تم بنی اسرائیل سے کہو۔ کہ تم دیکھتے ہو اور آنکھوں سے زنا کرتے ہو۔ گو تمہیں خیال ہے کہ میں تم کو دیکھتا نہیں۔ اے داؤد جو پوشیدہ گناہ کرتا ہے میں انکے جرموں کی اطلاع لوگوں کو دوں گا اور اسکو رسوا کر کے جہنم میں گراؤں گا زبور کی نصائح ختم ہوئیں۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ۔ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝

روشن دل لوگوں کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے۔ کہ حالت ابتدائی اور انتہائی میں نہایت خوف کہاتے۔ ابتدائی حالت میں تو اپنے گناہ اور عذاب

الہی کے خیال سے اور انتہائی حالت میں اللہ تعالیٰ کے جلال اور تعظیم کے خیال
 سے ان کے خوف کو ندامت و دونوں حالتوں میں لازم تھی۔ حدیث میں آیا ہے۔
 جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ اور بیٹی فاطمہ رضی
 اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا **يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ**
وَسَلَّمَ وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ أَنْقِذَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَغْنِي
عَنْكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ترجمہ۔ یعنی اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی پھوپھی اور اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تم دونوں اپنے آپکو
 دوزخ سے بچاؤ۔ میں اللہ کے عذاب سے تم کو بچا نہیں سکتا۔ نیز حدیث میں
 وارد ہے۔ کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ اور گناہ ذہن سے نہیں اترتا۔ اور نصف
 فنا نہیں ہوگا۔ تو جیسا چاہے کر۔ جیسا کرے گا بہرے گا۔ ابو سعید خدری
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چار چیزیں ہیں کہ آدمی جب ان میں زیادتی
 کرتا ہے تو اسے ہلاک کرتی ہیں۔ جماع۔ شکار۔ جوا۔ اور دیگر گناہ۔ ابو تراب
 نخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جب انسان ترک معصیت کا مصمم ارادہ
 کرے تو اللہ عز و جل کی امداد اسے ہر طرف سے ملتی ہے۔ سیاہی دل کی
 تین چیزیں علامت ہیں۔ اول گناہ سے دل نہ گھبرائے۔ دوم اطاعت کی
 طرف طبیعت مائل نہ ہو۔ سوم وعظ کا اثر دل میں نہ ہو۔ ابو محمد مروزی رحمۃ اللہ
 تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس پانچ خصائل کی وجہ سے بد بخت ہوا۔ اول اس
 نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا (دوم) نہ وہ گناہ پر نادم ہی ہوا (سوم) نہ اس نے
 اپنے نفس کو ملامت کی (چہارم) اور نہ استغفار نہ توبہ کی۔ (پنجم) اللہ سبحانہ
 و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے
 اس کے برعکس کیا۔ اور پانچ خصائل کے باعث سعید ہو گئے (اول) انہوں نے

اپنے گناہ کا اقرار کیا (دوم) گناہ پر مذمت اٹھائی (سوم) اپنے نفس کو ملامت کی۔
 (چہارم) فی الفور توبہ کی (پنجم) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔
 اہم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جب تم کوئی قصور کرو۔ تو جلد توبہ کر لو۔ اور لوگوں
 کے سامنے معذرت پیش نہ کرو۔ کیونکہ لوگوں کے سامنے معذرت گناہ سے
 بدتر ہے۔ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں۔ اگرچہ میں جہنم میں گروں۔ مگر اللہ سبحانہ
 و تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہوں۔ تو یہ میرے لئے نہایت پسند ہے۔ اس بات
 سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں اگرچہ جنت میں جاؤں۔ جعفر بن محمد
 رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جس کو اللہ نے گناہ کی ذلت سے نکال لیا گویا
 اسے بغیر مال کے غنی کر لیا۔ اور بغیر خاندان کے معزز گردانا اور بغیر آدمی کے
 اسے مانوس کر دیا۔

محمد بن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو فرمایا کرتے ہم گناہ میں
 ڈوب چکے ہیں۔ اگر تم گناہ کی بدبو معلوم کر سکو تو کوئی بھی میرے پاس نہ بیٹھے
 حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل
 اگر جنت میں اللہ کے فضل سے داخل ہو بھی گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کے پاس کیونکر جائیں گے۔ انہوں نے آپ کے صاحبزادہ کو قتل کیا ہوا
 ہے بخدا اگر ان کے قتل میں میرا بھی تعلق ہوتا۔ اور پھر مجھے جنت اور دوزخ میں
 اختیار دیا جاتا۔ تو میں دوزخ کو پسند کرتا۔ اس خوف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم مجھے غضب کی نظر سے نہ دیکھیں جس سے مجھے اور آپ کو تکلیف
 ہو۔ ابن سہاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر طاعت میں صرف چہرہ کی
 رونق اور رعب۔ اور لوگوں کے دلوں میں محبت اور ہاتھ پاؤں میں طاقت
 اور شہادت کا جائز ہونا ہی نفع ہو۔ تو بھی ترک گناہ کیلئے کافی باعث ہے۔

اور اگر گناہ میں صرف چہرہ کی بے رونقی دل کی سیاہی اور لعنت سے یاد کیا جانا اور شہادت میں بے اعتباری اور جان کا خطرہ ہو۔ تو بھی گناہ چھوڑنے کے لئے کافی سبب تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مطیع اور نافرمان میں سے ہر ایک کیلئے دنیا میں علامتیں مقرر کر دی ہیں۔ تاکہ مطیع خوش ہو اور عاصی غلین حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجرموں کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ انسان رات میں کوئی گناہ بھی کرے صبح کو اسکے چہرہ پر ذلت ہوتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ آیت لَا يُعَاذِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاَهَا۔ ترجمہ اعمال نامہ صغائر اور کبائر کو گنے بغیر نہیں چھوڑتا کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ کبائر سے پہلے صغائر کو چھوڑو۔ عوام بن حوشب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کے بعد چار چیزیں ایسی ہیں جو بری ہیں۔ اول۔ گناہ کو بالکل چھوڑنے کے بغیر توبہ کرنی۔ دوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر مغرور ہونا۔ سوم گناہ کو بار بار کرنا چہارم گناہ کے بعد نیک کام کرنے پر پھر گناہ کی معافی سے خوش ہونا۔ حالانکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کے باعث گناہ معاف نہیں کرتا۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس نے گویا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ خواہ اس کا نماز روزہ تلاوت قرآن کم ہی ہو۔ اور جو اس کی نافرمانی کرے اس نے اللہ تعالیٰ کو بہلا دیا۔ علماء عالمین کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نیکی میں لگے رہتے ہوں۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے دریافت کیا کہ فرشتے انسان کے خیال اور ارادے کو کیونکر لکھتے ہیں جو کہ ابھی عمل میں نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا کراہا کا تبین غیب نہیں جانتے۔ لیکن انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔

تو وہ جانتے ہیں کہ اس نے نیکی کا قصد کیا ہے اور اگر برائی کا قصد کرتا ہے تو اس سے بدبو آتی ہے تو جان لیتے ہیں کہ اس نے برا قصد کیا ہے۔ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں متقی لوگ دنیا میں صرف عبادت کی خاطر ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو طاعت سے پہلے ہی جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور گناہ کرنے سے پہلے ہی گناہ کو مقدر کیا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے عمل پہاڑ جیسے تھے مگر پھر بھی وہ لوگ مغرور نہ تھے۔ اور تم ایسے ہو کہ تمہارے عمل بھی نہیں ہیں پھر تم مغرور ہو۔ اور ہمارے اقوال تو زاہدوں جیسے ہیں اور اعمال منافقوں جیسے حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرو اور دیکھو کہ اس کے انعام برابر آرہے ہیں۔ اس سے ڈرو۔ کیونکہ یہ استدراج ہے۔ ہم نے اسلاف دیکھے ہیں کہ صفائے کوا تمنا بڑا جانتے تھے۔ جتنا تم کبائر کو نہیں جانتے۔ ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالیٰ عید الفصحی میں جب قربانی کرتے تو فرماتے تیری عزت اور جلال کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کہ تیری خوشنودی اپنے کو ذبح کرنے میں ہے تو میں خود قربان ہو جاؤں۔ اور کہش بن حسن فرمایا کرتے کہ اکثر تم میں سے جب گناہ پرانا ہو جاتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ گناہ صاف ہو گیا یہ دھوکا ہے۔ مروی ہے کہ داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل کو کہدو کہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوا ہے کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ کہ تم نے مذامت بھی چھوڑی۔ میری عزت اور جلال کی قسم۔ میں ہر ایک کو قیامت کے دن گناہ دکھلاؤں گا۔ یزید حمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک راہب سے کہا تم نے سیاہ لباس

کو سفید کے مقابلہ میں کیوں ترجیح دی۔ اس نے جواب دیا۔ کیونکہ یہ اہل مصیبت کا نشان ہے۔ اور ہم گناہگار ہیں اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ دینار نے بصرہ سے پاؤں سے چلکر حج کیا تو کسی نے آپ سے سوار ہونے کو کہا آپ فرمانے لگے۔ کیا بہاگا ہونا فرمان غلام آقا کے پاس بغیر سوار ہوئے آنا پسند نہیں کرتا واللہ اگر میں انگاروں پر چلکر آتا تو بھی کم تھا۔ اے دوست اگر گناہ دیرینہ ہو جائے تو استغفار سے غافل نہ ہو گناہ کا تو تجھے یقین ہے لیکن مغفرت کا یقین نہیں۔ اے بھائی تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو دن رات کثرت سے استغفار کرے اور تسبیح اور تہلیل اور درود شریف کے انوار میں اپنے دل کو ڈوبا ہوا رکھے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقٍ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

رجا اور امید کے بیان میں

حق تبارک و تعالیٰ امید اور توقع کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبْوَئَهُمُ اللَّهُمَّ زَيِّدْهُمْ مِنْ فَضْلِكَ إِنَّكَ غَفُورٌ شَكُورٌ یعنی جو لوگ کہ خدا کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمارے لئے ہوئے رزق میں سے چھپے طور پر اور کھلے طور پر خرچ کرتے ہیں سو وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جو بگڑی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ثواب کی وعدہ فرمایا ہے اس کی امید پر عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو اپنے فضل سے ان کا پورا اجر عنایت فرما دے اور زیادہ دے۔ بیشک وہ پاک ذات

بخشنے والا قدردان ہے۔

پس بندہ جب اپنے دل میں ایمان کا بیج بوتا ہے اور اسکو توبہ کا پانی پلاتا ہے اور دل کو بری چیزوں کے اور بُرے اخلاق کے اور بُرے کاموں کے کانٹوں سے صاف کرتا ہے اور پھر مرتے دم تک خدا کے فضل سے اس پر قائم رہتا ہے اور انجام بخیر ہونیکا منتظر رہتا ہے۔ سو یہ امید اور یہ انتظار حقیقی رجا اور حقیقی امید ہے اور ایسی صفت کا آدمی کامیابی کے قریب جا پہنچا ہے۔ اور اگر ایمان کا بیج دل میں برابر نہیں بویا یا اسکو توبہ کا پانی نہیں پلایا۔ یا دل کو بری چیزوں اور بُرے اخلاقوں کے کانٹوں سے صاف نہیں کیا اور یاد الہی کی لذت کو چھوڑ کر دنیا کی لذتوں میں ڈوبا ہوا رہا اور پھر مغفرت اور آخرت کی نعمتوں کا امیدوار رہا تو یہ امید اور یہ انتظار سرسرا دانی اور دھوکہ ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عقلمند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو زیر کیا اور مرنے کے بعد کا سامان تیار کیا اور عمل کا ذخیرہ جمع کر لیا اور عاجز اور نادان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کا تابع بنایا اور پھر اللہ پر امید باندھی۔ غرض جو بندہ طاعات میں کوشاں ہو اور معصیتوں سے مجتنب اسکو زیبا ہے کہ اللہ کے فضل سے کمال نعمت کا منتظر و متوقع ہو اور کمال نعمت یہی ہے کہ دخول جنت نصیب ہو اور جو نافرمان ہے اگر وہ توبہ کرے اور جو قصور ہووے اس کا تدارک بھی کرے تو وہ بھی مستحق ہے کہ قبولیت توبہ کا متوقع ہو۔ باقی جو شخص اللہ کے ناپسند افعال میں منہمک ہو اور نہ اپنے نفس کو اسکی ملامت کرے اور نہ توبہ اور رجوع کا پختہ قصد کرے تو اس کا مغفرت کی توقع رکھنا حماقت ہے جیسے کوئی شخص شور زمین میں بیج بکھیر دے اور اسکا عزم کر لے کہ آبپاشی و صفائی کا دھیان بھی نہ کریگا اور پھر پیداوار کا متوقع ہو، حضرت یحییٰ

بن معاذہ فرماتے ہیں میرے نزدیک بڑا دھوکہ کھانا یہ ہے کہ گناہوں میں بڑھتا چلا جائے اور ندامت بھی نہ ہو اور پھر معافی کا متوقع ہو اور طاعت کے بغیر قرب خداوندی کی توقع ہو۔ اور جہنم کی تخم ریزی سے پیداوار جنت کا انتظار ہو اور معصیتوں سے خانہ فرماں برداران کی طلب ہو اور بغیر عمل کے جزا کا انتظار ہو اور زیادتی کر کر کے اللہ پر تمنا ہو۔ کسی نے خوب کہا ہے ۵

تَرْجُوا النِّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا اِنَّ السَّفِيْنَةَ لَا تَجْرِي عَلٰى الْيَبَسِ

تو نجات کا منتظر ہے حالانکہ اہ نجات پر چلا نہیں۔ کشتی سوکھے پر نہیں چلا کرتی پھر یہ بھی جان لینا چاہئے کہ رجا کی ضرورت دو شخصوں کیلئے ہے۔ ایک وہ جس پر ناامیدی کا اتنا غلبہ ہو کہ وہ عبادت چھوڑ بیٹھا ہو۔ دوم وہ شخص جس پر خوف کا غلبہ ہو اور عبادت میں حد سے زیادہ مشغول ہو اہو کہ اس کی جان اور متعلقین کو مضرت پہنچنے لگی ہو۔ چونکہ یہ دونوں شخص اعتدال چھوڑ کر افراط اور تفريط کی طرف جھک گئے ہیں لہذا انکو علاج کی ضرورت ہے جو انکو اعتدال پر لے آوے۔ باقی رہا عاصی مغرور جو عبادت سے روگردانی اور معصیتوں میں گر پڑنے کے باوجود اللہ پر توقع رکھتا ہے اسکے حق میں نور جاہ کی دوائیں سم قاتل بن جاتی ہیں۔ لہذا مغرور شخص کو صرف خوف کی دواؤں کا استعمال اور ایسے اسباب مہیا کرنے چاہئیں جو خود کو ہیجان میں لا دیں اور یہی وجہ ہے کہ سچے واعظ کو شفیق ہونا ضرور ہے کہ بیماریوں کے محل و موقع پر نظر رکھے اور ہر مرض کا علاج اس کی ضد کیسا تھ کرے نہ کہ ان دواؤں سے جو اس کو اور ترقی دیں۔

اب امید کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دواے محمد کہ اے میرے بند و جہنوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں بیشک اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ واقعی وہ غفور رحیم ہے۔ "اَوْ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی"

اے محمدؐ عنقریب تمہارا رب تم کو عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔“ حضرت ابو جعفر محمد بن علیؑ فرمایا کرتے تھے کہ اے اہل عراق تم تو کہتے ہو کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت کتاب الہی میں **قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا احْبِسُوا** اور ہم اہل بیت یوں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید بخش آیت **وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ** ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہونگے جب تک کہ آپ کی امت کا ایک شخص بھی جہنم میں رہے گا۔“ اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو لیجائے اور ایسی قوم کو لائے جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے استغفار کریں اور اللہ انکی مغفرت فرمائے۔“ اور شرح السنہ میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ فرماتا ہے جس نے سمجھا کہ مجھ کو گناہوں کے بخشنے کی قدرت ہے تو میں اسکے سارے گناہ بخش دوں گا اور پردہ بھی نہ کروں گا بشرطیکہ میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتا ہو۔“ اور بیہقی نے حضرت ابو ذرؓ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کہ دنیا میں خدا کے برابر کسی شے کو بھی نہ سمجھتا تھا پھر اسپر پہاڑوں کی برابر بھی گناہ ہونگے تب بھی حق تعالیٰ بخش دے گا۔“ حضرت ثوری فرماتے ہیں مجھ کو یہ پسند نہیں کہ میرا حساب کتاب میرے ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ حق تعالیٰ مجھ پر میرے والدین سے زیادہ رحیم ہے۔“ منقول ہے کہ ایک آتش پرست نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کھانا مانگا آپ نے فرمایا اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھ کو کھانا کھلا دوں۔ پس مجوسی چلا گیا۔ حق تعالیٰ نے ان پر دجی بھیجی کہ اے ابراہیمؑ تبدیل مذہب کے بغیر تم نے اس کو کھانا نہ دیا اور ہم اسکو ستر برس سے اس کے کفر ہی پر اسکو کھلا رہے ہیں اگر ایک شب تم اس کو مہمان بنا لیتے تو

تمہارا کیا بگڑ جاتا۔ پس ابراہیم علیہ السلام اس مجوسی کے پیچھے لپکے اور اس کو واپس
 لا کر کھانا کھلایا۔ مجوسی نے وجہ پوچھی کہ اب کیا قصہ پیش آیا تب حضرت ابراہیم نے
 قصہ بیان فرمایا۔ مجوسی نے کہا اوہو اللہ میاں میرے ساتھ ایسا برتاؤ فرماتا ہے۔
 اسکے بعد کہا کہ مجھ پر اسلام پیش کیجئے اور مسلمان ہو گیا کہتے ہیں کہ ایک شخص بڑا
 شرابی تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے یار دوستوں کا جلسہ کیا اور غلام کو چار درہم دے
 اور حکم دیا کہ جلسہ کے لئے کچھ پھل پھول خرید کر لائے۔ پس غلام حضرت منصور بن عمار
 کی نشست گاہ کے دروازہ پر گزارا دریا لیکہ حضرت منصورؒ کسی فقیر کیلئے کچھ سوال کر رہے
 اور یوں فرما رہے تھے کہ جو شخص چار درہم اسکے حوالے کرے میں اسکو چار دعائیں
 دوں گا۔ پس غلام نے وہ درہم انکے حوالے کر دے۔ حضرت منصورؒ نے فرمایا بتا کیا
 دعا کرانی چاہتا ہے؟ غلام نے کہا میرا ایک آقا ہے میں اس سے رہائی چاہتا
 ہوں۔ پس منصورؒ نے اس کی دعا فرمائی اور فرمایا دوسری بات؟ غلام نے کہا یہ کہ
 اللہ میرے درہموں کا بدلہ مجکو عطا فرمائے۔ منصورؒ نے یہ دعا بھی دی۔ پھر فرمایا تیسری
 درخواست؟ غلام نے کہا کہ اللہ میرے آقا کو توبہ کی توفیق دے۔ چنانچہ یہ دعا بھی
 دی۔ اور فرمایا چوتھی بات؟ غلام نے کہا چوتھی یہ کہ اللہ مجکو اور میرے آقا کو اور
 تم کو اور سب احباب کو بخشدے۔ پس حضرت منصورؒ نے یہ دعا بھی دی۔ اسکے بعد
 غلام گھر آیا تو آقائے کہا دیر کیوں لگائی؟ اس نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ آقائے
 کہا پھر منصورؒ نے دعائیں کیا دیں۔ غلام نے کہا ایک تو میں نے اپنے آزاد ہو جانے
 کی درخواست کی تھی۔ آقائے کہا جا مجکو آزاد کیا۔ دوسری بتا کیا تھی؟ غلام نے کہا
 دوسری یہ تھی کہ اللہ میرے درہموں کا بدلہ دے۔ آقائے کہا اچھا تجھے چار ہزار
 درہم دیتا ہوں۔ بتا تیسری کیا تھی؟ غلام نے کہا تیسری یہ تھی کہ اللہ تم کو توبہ کی
 توفیق بخشے۔ آقائے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں (اب کبھی شراب نہ پیو گا)

بتا چوتھی کیا تھی؟ غلام نے کہا چوتھی یہ تھی کہ اللہ مجھ کو اور تم کو اور سب احباب کو اور خود منصور کو بخشدے۔ آقا نے کہا یہ میرے متعلق نہیں ہے۔ جب رات ہوئی تو آقا نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا اس سے کہہ رہا ہے کہ تو نے کر دیا جو تیرے اختیاری بات تھی بھلا میں نہ کروں جو میرے متعلق ہے۔ جا میں نے بخشد یا تجھ کو اور غلام کو اور منصور کو اور تمام حاضرین کو۔ اور مروی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ حضور جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسکی پہچان کیا ہے اور جس کیساتھ بہتری نہیں چاہتا اس کی علامت کیا ہے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تیرا حال کیسا ہے عرض کیا کہ حضور میرا یہ حال ہے کہ بھلائی کو اور بھلائی کے کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں اور جب کسی بھلائی کی بات پر قادر ہوتا ہوں تو بہت جلد اس کو بجاتا ہوں اور اسکے ثواب کا یقین کرتا ہوں اور اگر کوئی بھلائی مجھ سے جاتی رہی تو اس پر نہایت غم کرتا ہوں اور اسکا اشتیاق کرتا ہوں کہ کب موقع آجائے کہ اس بھلائی کو کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص جس کیساتھ حق تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کی یہی پہچان ہے جو تم نے اپنی حالت بیان کی۔ اور جسکی حالت اسکے برخلاف ہو سمجھ لو کہ وہ مغرور اور احمق ہے۔ معلوم ہو کہ رجا اور امید کے ساتھ عمل کرنا خوف کے ساتھ عمل کرنے سے اعلیٰ اور عمدہ ہے چونکہ حق تعالیٰ سے زیادہ قریب وہی شخص ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار سے رکھتا ہو اور محبت الہی رجا اور امید اور انتظار سے زیادہ ہو اگر تیری ہے مثلاً دو بادشاہ ہوں اب ایک آدمی ایک بادشاہ کی خدمت اسکے ڈر کے سبب سے کرتا ہو اور ایک آدمی دوسرے بادشاہ کی خدمت اسکے احسان اور انعام کی امید پر کرتا ہو تو ظاہر ہے کہ محبت اس دوسرے ہی کے ساتھ زیادہ ہوگی۔ اور یہ احسان اور انعام اور انتظار

والا ہی بہت جلد کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ احسان اور انعام کی امید اور انتظار والے ہی ولایت کے نور سے منور کئے جاتے ہیں چنانچہ حضرت خواجہ باقی فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے مجاہدے تو نہیں کئے مگر انتظار بہت بڑے کھینچے ہیں جس کی برکت سے دل کا دروازہ عالم غیب کی طرف کھل گیا ہے اور توحید کے نور کا نورانی چشمہ دل کی زمین سے پھوٹ نکلا ہے۔ خدا یا ہم کو بھی نصیب فرمائیو۔

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا مگر اسکا یہ دستور تھا کہ مالداروں سے سہولت برتتا تھا اور غریبوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اس کے پاس نیک عمل کا ذخیرہ نہ تھا مگر حق تعالیٰ سے اپنی بخشش کی امید اور رجاء رکھتا تھا سو حق تعالیٰ نے اس کے انتقال کے بعد اس کیساتھ ویسا ہی معاملہ فرمایا کہ جو غریبوں کیساتھ دنیا میں معاملہ کیا کرتا تھا۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ پر وحی بھیجی کہ اے داؤدؑ تو مجھ سے محبت کر اور جو مجھ سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر اور مجھ کو میری مخلوق کے دلوں میں محبوب کے اس طور پر کہ میرا ذکر میری مخلوق کے سامنے نہایت ہی خوبی سے کیا کر اور میری نعمتیں اور میرے احسانات ان کو یاد دلایا کر۔ کہ میری نعمتوں اور میرے احسانوں کا سکھ ان کے دلوں پر جاری ہے اور میرے احسانوں اور میری نعمتوں کا گیت ان کی زبان پر جاری رہے۔ اور حضرت ابان بن ابی عیاشؓ کو ان کے انتقال کے بعد کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ نہایت ہی خوش ہیں پوچھا کہ اس خوشی کا باعث کیا ہے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد میرے پروردگار نے مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ تو میری مخلوق کو جو اکثر رجا اور امید کے کلمات کہا کرتا تھا اس سے تیری کیا غرض تھی میں نے عرض کیا کہ اس سے میری یہ غرض تھی کہ تیری مخلوق کے دلوں میں تیری محبت کا سکھ جاری رہے تب ارشاد ہوا کہ

جب میرے متعلق تیرا ایسا مبارک خیال تھا تو ہم نے بھی تجھے ہمیشہ کیلئے مبارک کر دیا۔
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی اور میری
 موت دونوں تمہارے حق میں بہتر ہیں کہ زندگی میں میں تمہارے لئے شریعت کے
 نورانی احکاموں کی تعلیم کرتا ہوں اور مرنے پر تمہارے عمل مجھ پر پیش ہونگے سو جو
 انہیں سے عمدہ عمل ہوگا اس پر میں خدا کا شکر کروں گا اور اگر کوئی بُرا ہوگا تو تمہارے
 لئے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اور اسی طرح حق تعالیٰ کی بخشش اور کرم پر نظر کیجائے
 تو اُس کا نام یا کریم العفو ہے جسکے یہ معنی ہیں کہ وہ پاک ذات اول تو برائیوں کو
 اپنی رحمت سے معاف کرتا ہے اور پھر اپنے کرم سے ان برائیوں کو نیکیوں سے
 بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ کیا شان ایزدی ہے۔ اور حدیث قدسی میں مذکور ہے
 کہ اگر بندہ زمین کی مقدار میرے پاس گناہ لیکر آویگا تو میں بھی اس کیساتھ اسے
 مغفرت سے ملاقات کروں گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا
 ہے تو چھ گھڑی تک فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا اب اس عرصہ میں اگر توبہ
 اور استغفار کر لیتا ہے تو وہ فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھتا ورنہ ایک برائی لکھتا
 ہے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب اس کی برائی لکھ لیتا ہے پھر اگر وہ
 کچھ نیک عمل کر لیتا ہے تو وہ ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ
 کرتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ
 گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے ذمہ لکھا جاتا ہے تب ایک اعرابی نے پوچھا کہ یا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ توبہ کرے تو کیا حکم ہے فرمایا کہ وہ گناہ
 مٹا دیا جاتا ہے اس نے پوچھا کہ اگر دوبارہ پھر خطا کرے فرمایا کہ اس کے اوپر
 لکھی جاوے گی پھر اس نے عرض کیا کہ اگر وہ توبہ کرے فرمایا کہ نامہ اعمال سے
 محو کر دیا جائیگا اس نے عرض کیا کہ یہ معاملہ کب تک رہیگا فرمایا کہ جب تک وہ شخص

توبہ اور استغفار کرتا رہیگا کیونکہ حق تبارک و تعالیٰ مغفرت سے نہیں گھبراتا یہاں تک کہ بندہ توبہ اور استغفار سے گھبرا جائے پھر جبکہ کوئی بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے تو وہ اپنا فرشتہ عمل سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر وہ شخص قصد کے بعد اس نیکی کام کو کرتا بھی ہے تو وہ فرشتہ دس نیکیاں لکھتا ہے پھر اُس نیکی کو حق تعالیٰ سات سو تک بڑھا دیتا ہے اور جب آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت وہ گناہ اسپر لکھا نہیں جاتا مگر جب کر گذرتا ہے تو ایک ہی گناہ اس کے ذمہ لکھا جاتا ہے پھر بھی عجب نہیں کہ معاف بھی ہو جاوے۔

اور اسی طرح ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں ایک مہینے سے زیادہ کے تو روزے نہیں رکھتا اور پانچ نمازوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتا اور نہ اس قدر میرے پاس مال ہے کہ صدقہ اور حج اور زکوٰۃ اور خیرات کر سکوں تو جبکہ ایسے حال میں میری موت آجاوے میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا آپ نے فرمایا کہ تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یہ سنکر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا یہ سنکر آپ نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ ہوگا بشرطیکہ تو اپنے دل کو دو باتوں سے محفوظ رکھے یعنی کینہ اور حسد سے اور اسی طرح زبان کو دو باتوں سے محفوظ رکھے یعنی غیبت اور جھوٹ سے اور اسی طرح اپنی آنکھوں کو بھی دو چیزوں سے روکے رکھے ایک تو حق تعالیٰ کی حرام کی ہونی چیزوں کو دیکھنا دوسرے کسی مسلمان پر آنکھیں مارنا اور حقارت سے دیکھنا اگر تو اپنے آپ کو ان سب باتوں سے بچائیگا تو ضرور میرے ساتھ بلکہ میری ان دونوں ہتھیلیوں پر توجنت میں جاویگا۔ اور مروی ہے کہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے روز

مخلوق کا حساب کون لیگا فرمایا کہ حق تعالیٰ لیگا تب اس نے تبسم فرمایا اپنے پوچھا کہ تبسم کیوں کیا عرض کیا کہ مجھے اسوجہ سے خوشی پیدا ہوئی کہ جب کریم قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیا کرتا ہے اور اگر حساب لیتا ہے تو چشم پوشی کیا کرتا ہے اپنے فرمایا کہ اعرابی سچ کہہ رہا ہے بیشک کوئی کریم حق تعالیٰ سے زیادہ کرم والا نہیں ہے سب سے اکرم وہی ذات پاک ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو مجھکو تمپر ایسی چیز کا خوف ہے کہ وہ گناہ سے بھی بڑی ہے تب لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے فرمایا کہ وہ عجب اور بڑائی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عمل کرو اور بشارت لو اور جان لو کہ کسی کو اُسکا عمل ہرگز نجات نہ دیگا یعنی بدون اسکی رحمت کے نجات نہ ہوگی۔ اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی گناہ کرے اور دنیا میں حق تعالیٰ اس گناہ کو پوشیدہ رکھے تو اس کا کرم اسبات کو نہیں چاہتا کہ اسکا پر وہ آخرت میں کھولے اور جو کوئی گناہ کرے اور اسکو دنیا ہی میں سزا ملجاوے تو خدا کا عدل اسبات کو نہیں چاہتا کہ اپنے بندہ کو دوبارہ آخرت میں سزا دے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ ایماندار جب نافرمانی کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کی تقصیر فرشتوں کی آنکھ سے چھپا دیتا ہے تاکہ گواہ نہ بنجاویں۔ اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اگر ایماندار گناہ نہ کرے تو وہ عالم غیب اور عالم قدس اور اسرارِ آسمانی میں اڑتا پھرے مگر حق تعالیٰ نے گناہوں کے باعث اس کے پروں کو کاٹ دیا ہے۔ اور حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ کی کرم کی نظر ہوگی تو بد و نیکو نیکیوں میں ملا دیگی۔ معلوم ہو کہ جو آدمی گناہ پر اڑا رہے اور اپنے نفس کو ملامت نہ کرے اور عبادت سے روگردان رہے تو اس کے حق میں رجا اور امید کی دوا نہ ہو جاتی ہے لہذا جسپر خوف خدا غالب ہو اس کیلئے رجا اور امید کی دوا مفید ثابت ہوتی

ہے۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔

سبحان اللہ حضرت شیخ عطار اللہ اسکندری رجا اور امید کے متعلق کیا خوب
 ارشاد فرماتے ہیں کہ اہمتِ اَدٰی کی علامت یہ ہے۔ ف۔ جاننا چاہئے کہ عارفین کا اہتمام
 ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی پر نہیں ہوتا
 حتیٰ کہ اپنے احوال اور علوم اور اعمال نیک کہیں پر اعتماد نہیں ہوتا ان کی نظر ہر وقت
 اور ہر امر میں اپنے رب کی طرف ہوتی ہے پس ان حضرات سے اگر کوئی طاعت
 و عمل نیک ہوتا ہے تو یہ عمل ان کی امید کے اندر بیشی نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے
 ان کو یہ خیال ہو کہ اس عمل کی وجہ سے ہمارے درجات میں زیادتی ہوگی اور اگر
 کوئی نعرش یا گناہ ان سے ہو جاتا ہے تو یہ ان کی امید میں کمی نہیں آنے دیتا برابر
 امید و ارجمت کے رہتے ہیں اس لئے کہ اپنے اعمال کی طرف تو ان کی نظر ہی نہیں
 خواہ نیک عمل ہو یا بد اور جو لوگ عارف نہیں ہیں وہ چونکہ اپنے نفس کے اوپر معتمد ہیں
 اس لئے نیک عمل کر کے ان کی امید بڑھتی ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم لائق
 مغفرت و جنت کے ہو گئے اور گناہ کرنے کے بعد ان کی امید رحمت کم ہو جاتی ہے
 اس لئے کہ چونکہ اپنے نفس اور اس کے اعمال کی طرف نظر ہے تو اس گناہ کو رحمت
 کے اندر دخیل جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ رحمت کو روکنے والا ہے حالانکہ حق
 الامر یہ ہے کہ بندہ کا عمل نہ مغفرت اور رحمت کرنے والا ہے اور نہ مغفرت کو روکنے
 والا ہے جس کی مغفرت ہوگی رحمت سے ہوگی لیکن یہ معلوم کر کے نیک عمل کو
 ترک کرنا اور اعمال بد کو اختیار کرنا حماقت اور جہالت ہے اعمالِ صالحہ مامور بہا اور
 اعمالِ باطلہ منہی عنہا ہیں لیکن مدار کارانہ نہیں ہے مدار محض رحمت پر ہے۔ پس
 شیخ فرماتے ہیں کہ نعرش صادر ہونے کے وقت رحمت کی امید میں کمی آجانا
 یہ علامت اس کی ہے کہ اس شخص کے نفس میں ابھی اس قدر روگ ہے کہ اس کو

اپنے عمل پر اعتماد ہے چاہئے کہ آگے بڑھے اور اپنے اعمال کو نظر قلب سے ساقط کرے اور امید و اعتماد اللہ کی رحمت پر رکھے لیکن اس مضمون سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کے بعد ندامت و استغفار بھی نہ چاہئے ندامت و استغفار تو ضروری ہے اور مومن ضرور کریگا۔ مگر اسکے ساتھ ہی اسکو مایوسی رحمت سے نہ ہوگی اور امید کی صفت اسکی برقرار رہے گی۔ اگر تجھ کو تیرے نفس کی طرف لوٹا دیا تو تیری مذمتوں کی نہایت نہیں اور اگر اپنا جود و کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو تیری خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ف نفس کی پیدائش بدی اور شرارت پر ہے اور جو کچھ نیک عمل اس سے ہو جاتا ہے وہ حق تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اور اگر حق تعالیٰ نے تجھ کو تیرے نفس کی طرف لوٹا دیا یعنی تجھ کو تیرے نفس پر چھوڑ دیا اور فضل و توفیق کو روک لیا تو پھر تیری برائیوں کی کوئی انتہا نہیں اسلئے کہ نفس تو تمام برائیوں اور شرارتوں کا مجموعہ ہے جب توفیق الہی اس کی رہبر نہ ہوئی تو اس سے بجز برائیوں کے کچھ بھی نہ ہوگا اور اگر حق تعالیٰ نے اپنا جود اور کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو اسکے جود و کرم کی تو کوئی انتہا نہیں تو تیری خوبیوں کی بھی کوئی نہایت نہ ہوگی۔ غرض یہ ہے کہ نفس کی خرابیوں سے نجات بدون التجار و توجہ الی اللہ کے ممکن نہیں ہے پس اگر بندہ سے نیک اعمال صادر ہوں تو ان کو محض حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشاہدہ کرے اپنے نفس کی طرف نسبت نہ کرے اور گناہ و شرارت ہو تو اپنے نفس سے جانے جس نے اپنے کلام کو اپنی نیکو کاری کا نتیجہ ملاحظہ کر کے کلام کیا اس کی بدکرداری اسکو (جیہا و نجالت سے) ساکت کر دیگی اور جس نے احسان مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ مشاہدہ کر کے کلام کیا۔ معصیت اس کی زبان بند نہ کرے گی۔ ف جو شخص مریدیں اور دیگر عوام کو وعظ و نصیحت کرے یا حقیقت و معرفت کی باتیں بتلاوے اور اسکے قلب کی نظر اسپر ہو کہ یہ علوم و معارف جو میرے قلب میں آ رہے ہیں یہ میرے

اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے اور میں جو دوسروں کو نیک باتیں بتلاتا ہوں میرے اندر یہ
 موجود ہیں تو اس شخص سے اگر کوئی گناہ اور بدکرداری صادر ہوگی تو اس پر حیا کا غلبہ
 ہوگا کہ میں دوسروں کو کس منہ سے بتلاؤں جب خود ہی مبتلائے معاصی ہوں اور
 اسکی زبان کو بند کر دیگی اسلئے کہ منشا اور محرک اسکے بولنے کا اسکا اپنے آپکو صالح سمجھنا
 اور اس وعظ و نصیحت سے خود موصوف جاننا تھا جب وہ نہ رہا تو زبان نہ چلے گی
 اور یہ اس شخص کا حال ہے جس کی نظر اپنے نفس اور اپنے اعمال کی طرف ہو
 عارف کا یہ حال نہیں اسکا حال یہ ہے کہ اپنے علوم و معارف کو اپنے مولیٰ حقیقی
 کے فضل سے مشاہدہ کر لیا اور اپنے نفس کی طرف کسی درجہ میں بھی نسبت
 نہ کر لیا بلکہ ذوقی طور سے اس پر یہ حال ہوگا کہ میری مثال بالکل منادی کرنیوالے
 کی ہے کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے تو اگر اس شخص سے کوئی گناہ بھی ہوگا تو وہ گناہ
 اس کی زبان کو بند نہ کرے گا بلکہ اسی بشاشت اور نشاط سے بولے گا جیسا کہ اس
 گناہ سے پہلے بولتا تھا اس لئے کہ اسکے بولنے کا محرک اسکا اپنے کو صالح اور
 نیک مشاہدہ کرنا نہ تھا بلکہ اسکے کلام کا منشا حق تعالیٰ کا فضل اور احسان کا مشاہدہ
 تھا کہ یہ اسکا فضل ہے کہ مجھ نالائق اور لاشے محض پر یہ علوم القافرمائے اور
 فضل و احسان کا دریا ہر وقت جاری ہے اسلئے اسکی کلام بھی کسی وقت بند نہ ہوگی
 جب تو یہ چاہے کہ امید کا دروازہ تیرے لئے مفتوح ہو تو اپنی طرف اپنے
 مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ کے احسانات کا مشاہدہ کر اور جب چاہے کہ خوف کا دروازہ
 تجھ پر کھلے تو جو کچھ تجھ سے نافرمانیاں اور بے ادبیاں اس کی جناب میں صادر
 ہوئی ہیں ان کا مشاہدہ کر لے و جاننا چاہئے کہ سالک کو اپنے نفس کی
 حالت اور اسکی بُرائیاں اور معاصی جو اس سے صادر ہوئے ہیں پیش نظر ہونے
 ہیں تو قلب اس سے بہت منقبض اور پریشان ہوتا ہے اور بعض اوقات

ناامیدی اور یاس قلب پر غالب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی
 اور مایوس ہو جانا کفر ہے اور نیز بعض اوقات مایوسی زیادہ ہوتی ہے تو نماز روزہ
 وغیرہ سب چھوٹ جاتا ہے اسلئے ضرورت اسکی ہوتی ہے کہ امید کا پہلو غالب ہو
 تو اس وقت اس سالک کو چاہئے کہ ہوش سنبھالنے سے لیکر ابتک جو اسپر حقیقتوں
 کے ظاہری اور باطنی احسانات ہیں یاد کرے اور قلب کے پیش نظر کرے اور
 سمجھے کہ اگر حق تعالیٰ کو مجھے بالکل ہلاک اور ضائع کرنا منظور ہوتا تو میرے حال پر
 ایسے الطاف کیوں ہوتے دیر تک اسکا مراقبہ کرے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 سے امید کا دروازہ اسپر کھلیگا اور مایوسی کی کیفیت جو طاری ہو گئی تھی وہ جانی
 رہیگی اور بعض مرتبہ اسکے برعکس کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے نیک اعمال مشاہدہ
 کر کے عجب اور فرح پیدا ہوتا ہے اسوقت اپنی نافرمانیاں اور معاصی اور حق تعالیٰ
 کی جناب میں جو بے ادبیاں ہوئیں ہیں انکو پیش نظر کرے تو خوف پیدا ہو جائیگا
 غرض قلب پر نہ یاس کو غلبہ دے اور نہ امید اتنی بڑھا دے کہ نڈر ہو جائے۔ تو سوا اختیار کرے
 سچی رجا اور امید وہ ہے جو اعمال پسندیدہ کیساتھ میں ہو۔ ورنہ اُمنیہ (جھوٹی امید)
 ہے۔ ف۔ اللہ تعالیٰ سے امید وار رحمت کے ہونے کی صفت اصلی اور سچی وہ ہے
 جسکے ساتھ اعمال صالحہ ہوں یعنی جو اس شخص کو اعمال صالحہ کے محرک ہو اسلئے
 کہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اسکے اسباب کے حاصل کرنے میں پوری
 کوشش کرتا ہے دیکھو جو شخص کھیتی کاٹنے کی امید کرے وہ بونے جوتے
 پانی دینے میں پوری کوشش کر لیتا ہے اسوقت امید کرنا اسکا صحیح اور سچا ہوتا
 ہے اسی طرح جو رحمت اور مغفرت و جنت کی امید کرے تو یہ امید صحیح اور سچی
 اسوقت ہوگی جبکہ رحمت اور جنت کے جو اسباب عادتاً حق تعالیٰ نے مقرر فرمائے
 ہیں یعنی اعمال صالحہ اور معاصی سے باز رہنا ان میں پوری کوشش اپنی مقدور

بہر خرچ کرے اور اگر اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے اور خلاف شریعت کام کرتا ہے تو اسکی امید صحیح نہیں اور اسکو امید کہنا غلط ہے۔ بلکہ یہ تمنا ایسی ہے جیسے کوئی شخص موسم زراعت میں نہ زمین میں ہل پہراوے نہ پانی دے نہ بیج ڈالے اور کھیتی کاٹنے کی تمنا رکھے۔

اگر تجھکو اپنے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ کی نسبت بوجہ اسکی صفات کمالیہ کے حسن ظن نہیں ہے (جو خاصان بارگاہ کیلئے حاصل ہے) تو تو اپنے ساتھ اسکے حسن معاملہ ہی کے سبب سے اسکی نسبت حسن ظن پیدا کر۔ کیا تجھکو اس نے اپنے احسانات کا خو گرفتہ نہیں بنایا اور کیا تیری طرف اس نے صرف اپنے انعامات نہیں بھیجے۔ مومن وہ ہے جو اپنے رب کیساتھ نیک گمان رکھے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ عین حکمت اور مصلحت اور بہتری کا ہے گو مجھے طبعاً گوارا ہو یا ناگوار اور اسکی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات پاک کے لئے تو سوائے کمالات اور صفات جمیلہ کے کوئی صفت نعوذ باللہ بری نہیں ہے تو وہاں سے جو کچھ بھی ظاہر ہوگا۔ وہ عین مصلحت اور حکمت ہے پس اے بندہ اگر تجھ کو اپنے مولیٰ حقیقی کے ساتھ اس کی صفات کمالیہ کی وجہ سے نیک گمان نہیں ہے (اگرچہ اس کے صفات کمال کا مقتضا تو یہ تھا کہ بلا وجہ اس کیساتھ گمان نیک بلکہ یقین کامل بہلافی کار کہنا چاہئے) تو تو اپنے ساتھ اسکے معاملہ کو غور کر کہ تیرے ساتھ اسکا برتاؤ اب تک کیا رہا ہے کیا تو اسکے بے انتہا احسانات کا خو گرفتہ نہیں ہے کہ تجھکو پیدا کیا کان ہاتھ ناک پاؤں آنکھ قسم قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں اور ہر وقت نعمتوں میں غرق ہے۔ اور کیا انعامات کے سوا کچھ اور بھی تو دیکھتا ہے ہر آن میں انعامات تیرے اوپر بھیج رہا ہے تو یہ معاملہ اور بہر تاویہی اسکو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی اسکے ساتھ تو حسن ظن رکھے۔ صفات کمال کی وجہ

سے حسن ظن مولیٰ تعالیٰ شانہ کیساتھ ہونا یہ درجہ تو خاص لوگوں کا ہے اگر یہ کسی کو میسر نہ ہو تو حق تعالیٰ کے انعامات ہی کا مشاہدہ کر کے حسن ظن رکھے۔

جس نے اس کو غریب و دشوار جانا کہ مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ اس کو اسکی شہوات نفسانیہ کے پنجہ سے چھوڑ دے گا اور قید غفلت سے نکال دے گا تو اس نے غیر متناہی قدرت الہی کو عجز کا دہبہ لگایا۔ اور اللہ ہر شے پر قدرت والا ہے۔ ف جو لوگ دنیا کے دہندوں اور مشاغل میں مبتلا ہیں اور مولیٰ تعالیٰ شانہ کی یاد سے غافل ہیں انکو کبھی کبھی اللہ والوں کو دیکھ کر حرص اور شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگیں اور بکھڑے دنیا کے برطرف کریں لیکن نفس فوراً راہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ بہلا ہم سے یہ دہندے کیسے چھوٹ سکتے ہیں اور ہماری کہاں قسمت ہے کہ ہم ایسے ہو جاویں ہم تو بری طرح پھنس رہے ہیں۔ یا بعض ذاکر مشاغل لوگ باوجود ذکر و شغل اور مجاہدہ و ریاضت کے اپنے نفس کی شہوات کو ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسے پہلے تھیں تو ان کو دوسو سہ ہوتا ہے کہ بس جی ہماری یہ شہوات مغلوب نہوں گی ہمارے نفس کا درست ہونا اور صلاحیت پر آنا بہت دشوار ہے یا وہ لوگ جن کے قلوب میں ذکر اللہ نے اثر تو کیا ہے لیکن اسکو رسوخ اور بختگی نہیں کبھی غفلت ہو جاتی ہے کبھی کیفیت ذکر کی طاری ہو جاتی ہے سالہا سال ہو گئے لیکن استقامت نصیب نہیں ہوتی ان کو خیال ہوتا ہے کہ بس ہم ایسے ہی رہیں گے اور ہماری غفلت کا جانا دشوار ہے تو ایسے لوگوں کی نسبت شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یہ بات دشوار و عجیب جانی کہ قادر حقیقی اس کو اسکے شہوات نفسانیہ کے پنجہ سے چھڑا دے گا اور قید غفلت سے نکال دے گا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت غیر متناہی کو گویا عجز کا دہبہ لگایا اور گویا زبان حال سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ

اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور منجملہ اسکے اس پر بھی قادر ہے کہ تم کو شہوات نفسانیہ و غفلت کے پنجہ سے رہائی دے اور اپنی یاد کی چاشنی نصیب فرمائے اور اپنا بنا لے پھر مایوسی کی کیا وجہ۔ دیکھو بہت سے اولیاء اللہ ابتدائی حالت میں کیسے کیسے معاصی میں مبتلا رہے ہیں پھر حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا اور ان کو ایسے مراتب نصیب فرمائے کہ وہ مقتدا اور صاحب سلسلہ ہو گئے تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

شہوت نفسانیہ کو دل میں سے بجز روکنے والے خوف کے (جو مشاہدہ صفات جلال یا قیامت کے اہوال سے پیدا ہو) یا بقرار کرنے والے شوق کے (جو صفات جمال اور جنت کی لذیذ نعمتوں کے مشاہدہ سے حاصل ہو) کوئی چیز نہیں نکال سکتی ف۔ پہلے یہ مضمون آچکا ہے کہ کوئی شہوت نفسانی جب دل میں جم جاتی ہے تو یہ مرض بہت سخت ہے یہاں اسکا معالجہ ارشاد فرماتے ہیں معالجے اسکے دو ہیں۔ خوف اور شوق۔ خوف یا تو قیامت کے ہولناک واقعات سے ہو یہ قسم خوف کی عام لوگوں کیلئے ہے یا حق تعالیٰ کی صفات جلال جیسے اسکا تہار و جبار منتقم ہونا پیش نظر ہوں اور یہ قسم خوف کی خاص لوگوں کو ہوتی ہے اور تدبیر اس خوف کے حاصل ہونیکی یہ ہے کہ قیامت اور حشر و نشر و جہنم کے ہولناک واقعات اور معاصی کی سزاؤں کو سوچے اور فکر کیا کرے چند روز بعد خوف قلب میں پیدا ہوگا اور رفتہ رفتہ قلب میں راسخ ہو کر شہوات کے غلبہ محبت کو فنا کر دیگا اور شوق یا جنت کی لذیذ نعمتوں کے پیش نظر ہونے سے ہو یہ شوق کی قسم ابرار اور نیک رہندوں کو ہوتی ہے اور یا حق تعالیٰ کی صفات جمال جیسے اسکا رحمن رحیم وود ہونا قلب کے سامنے ہونے سے پیدا ہوا اور یہ شوق کی قسم اہل خصوصیت کا حصہ ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ معمولی خوف اور معمولی شوق قلب سے شہوت کی جڑ کو نہیں

اکھاڑ سکتا اسلئے کہ جوشی زیادہ جم گئی ہو اسکے زائل کرنے کے لئے بہت قوی سبب کی ضرورت ہے اس لئے خوف شوق کا حال جب نہایت قوی ہوگا کہ قلب کو تمام طرف سے علیحدہ کر کے اپنے میں لگا لے اسوقت دوسری شے قلب سے نکلے گی اور یہ بہت ظاہریات ہے دیکھو کسی چیز کا آدمی پر اگر خوف غالب ہو جاتا ہے یا کسی شے کا بے انتہا شوق ہوتا ہے تو سوائے اس کے سب چیزیں دل سے نکل جاتی ہیں اسی واسطے شیخ نے خوف روکنے والا اور شوق بہت قرار کرنے والا فرمایا مطلق خوف اور شوق نہیں فرمایا۔

جس عمل میں تو نے لذت حضور نہیں پائی اسکے قبول ہونے سے مایوس نہو کیونکہ بسا اوقات جس عمل کا تجھ کو ثمرہ دنیاوی (لذت و حلاوت) عطا نہیں ہوا وہ بھی قبول ہوتا ہے۔ **ف۔** حضور کامل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عبادت میں بندہ کی حالت یہ ہو کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے یعنی اسکے تمام حواس اور اعضاء از سر تا پا متوجہ الی اللہ ہوں شیطانی اور نفسانی اغراض و ادہام و وساوس کا نام نہ ہو اور اس حضور کی لذت سر سے پیر تک اس پر طاری ہو اگر حق تعالیٰ کے فضل سے ایسی حضوری عبادت میں کسی کو نصیب ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسکا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں مقبول ہے اور اگر کسی عمل میں ایسی لذت حضور کی نہ پاوے تو اس کے قبول ہونے سے ناامید نہ ہونا چاہئے اسلئے کہ حضوری کی لذت عمل کے مقبول ہونے کی محض علامت ہے شرط نہیں ہے تو اگر کسی شے کی علامت موجود نہ ہو تو عقلاً یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شے بھی موجود نہ ہو اسلئے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کو کسی عمل کا ثمرہ دنیا میں عطا نہیں ہوتا یعنی اس میں لذت و حضور نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اور دار آخرت میں اسکا بدلہ ملتا ہے۔

دعا کے آداب کے بیان میں

باوجود گڑ گڑانے کے دعا میں عطا کی وقت میں تاخیر کا ہونا مقبولیت دعا سے
 مایوس نہ کروے کیونکہ وہ تیری اجابت کا کفیل اس امر میں ہوا ہے جسکو وہ تیرے
 لئے پسند فرماتا ہے نہ جس کو تو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور جس وقت وہ چاہتا
 ہے نہ جس وقت میں تو خواہش کرتا ہے و۔ بعض عوام کہا کرتے ہیں کہ ہم تو
 بہت دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی اور بعض جو ذرا نیک کہلاتے ہیں انکا
 خیال یہ ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں ہماری دعا کیا قبول ہوتی گناہ کو مانع قبولیت
 دعا کا جانتے ہیں بعض ذکر شاغل بھی اس وسوسہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم ہر روز
 سے ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں لیکن ہماری حالت درست نہیں ہوتی نفسانیت
 اسی طرح باقی ہے دل سے دعا بھی کرتے ہیں اور تمنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ہم کو علائق نفس سے خلاصی نصیب کر دے اور کثود کار ہو جاوے لیکن نہیں
 ہوتی اس سے ان کو ایک قسم کی مایوسی ہوتی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ سبک جواب
 ارشاد فرماتے ہیں کہ باوجود گڑ گڑانے اور عجز و زاری سے دعا مانگنے کے
 جو وہ مراد نہیں ملتی تو اس سے تم دعا کے قبول ہونے سے ناامید نہ ہو جاؤ
 اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اسکے ساتھ یہ
 نہیں فرمایا کہ جو چیز تم مانگو گے وہ ہم تم کو دینگے اس لئے کہ ہماری عقل اور علم بہت
 ناکافی ہے بسا اوقات جوشی ہم طلب کرتے ہیں بعینہ اسکا دینا ہمارے لئے بہتر
 نہیں ہوتا اور حق تعالیٰ ہم پر ماں سے زیادہ رحیم اور شفقت فرمائی والا ہے اور ہماری مصلحتوں
 کو ہم سے بہتر جاننے والا ہے اسلئے وہ شی نہیں دیتا دیکھو بچہ اگر مرضی کی ضد کرے
 تو ماں ہرگز ندیگی اور اس سے بہتر شے جو اسکے لئے نافع ہوگی وہ دیگی تو یوں کہنا

صحیح نہیں ہے کہ ماں نے بچہ کی درخواست کو رد کر دیا۔ پس وعدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے لئے ہم پسند کریں اور ہمارے علم میں تمہارے لئے بہتر ہو وہ دینگے خواہ تو وہی شئی دیں یا اس سے بہتر آخرت میں دیں یا دنیا ہی میں کسی بلا کو دفع کر دیں اور اسی طرح بعض اوقات وہ شئی ملتی ہے۔ لیکن دیر میں ملتی ہے اسکا بھی یہی سبب ہے کہ اسی وقت میں اگر وہ شئی ملجائے تو اس بندہ کیلئے دین یا دنیا کیلئے مضر ہوگا اسلئے تاخیر سے ملتی ہے قبولیت کا وعدہ اس وقت میں ہے جبکہ دنیا مصلحت ہو۔ پس بندہ کو چاہئے کہ اپنی عقل کو دخل نہ دے اور برابر اپنے مولیٰ سے مانگتا رہے اور قبولیت سے مایوس نہ ہو۔

موعود کا واقع نہ ہونا تجھ کو (الہامی) وعدہ کے سچے ہونے میں اگرچہ اس وعدہ کے پورا ہونے کا وقت ہی مقرر کیوں نہ کیا گیا ہو شک پیدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ شک تیری عقل کی آنکھ پہ پھوڑ دے اور چراغ قلب کا نور بجھا دے۔ ف۔ موعود وعدہ کی ہونی شئی۔ اگر کسی اللہ کے بندہ سے خواب میں یا بذریعہ الہام کے یا کسی فرشتہ کی زبانی حقائق کے شانہ کی طرف سے کسی بات کا وعدہ کیا گیا ہو اور اگرچہ اس وعدہ کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا ہو مثلاً یہ کہ فلاں تاریخ میں بارش ہوگی یا فلاں ماہ میں قحط جائے گا اور پھر اس وقت میں وہ بات پوری نہ ہوئی تو اس وعدہ کے سچے ہونے میں شک نہ کرنا چاہئے۔ ممکن ہے کہ جس چیز کا وعدہ کیا گیا کہ فلاں ماہ یا فلاں تاریخ میں ایسا ہوگا اسلئے کچھ شرائط اور اسباب ایسے ہوں کہ کسی مصلحت اور حکمت کیلئے یا اس بندہ کے ابتلا اور امتحان کی غرض سے اسکو نہ بتلائے گئے ہوں تو وہ وعدہ سچا ہے اسلئے کہ مطلب اسکا یہ ہوا کہ فلاں شرط یا سبب اگر ہوگا تو یہ بات اس تاریخ میں واقع ہوگی اور وہ شرط پائی نہیں گئی اسلئے وہ واقعہ نہ ہوا تو وعدہ کے سچے ہونے میں اس شخص کو شک نہ کرنا چاہئے کہ یہ سخت بے ادبی ہے اور جہل و حماقت و کبر کی علامت ہے اور عقل کی آنکھ کو نابینا کر نیوالی ہے اسلئے کہ وعدہ الہی میں تخلف نہیں ہوتا خود ارشاد ہوتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ اور نیز اس

گستاخی سے اندیشہ ہے کہ قلب نور اور دولت باطنی کا چراغ جو اسکو حاصل ہے: بجھ جائے بلکہ چاہئے کہ ادب اور بندگی کی شان کو کسی وقت ہاتھ سے نہ دے اور تمام نقائص و شرر کو اپنی طرف منسوب کرے اور اپنی بصیرت و سمجھ کو کوتاہ جانے اور یہ شیخ کا ارشاد کشف والہام صحیح کے متعلق ہے۔ خیالات و ادہام کا اعتبار نہیں۔

اپنے مولیٰ حق تعالیٰ شانہ سے تیرے ان اشیاء کے طلب کرنے میں جنکا وہ خود ضامن ہے اسکی نسبت نہ دینے کا اہتمام ہے اور اسکا قرب مشاہدہ طلب کرنا یہ اس سے غائب ہونیکلی علامت ہے اور اسکے اغیار کا طلب کرنا (خواہ وہ اغراض دنیاویہ ہوں یا احوال مقامات) تیری بیچانی کے سبب ہے اور سوائے اپنے مالک حقیقی کے دوسرے سے تیرا طلب کرنا اسکی بارگاہ عالی سے بعد اور دوری کی وجہ سے ہے۔ ف۔ چند امور ضروری اس مقام پر سمجھ لینا ضروری ہیں اول تو یہ کہ سالک ذکر شاغل کیلئے کہ جسکے قلب میں ذکر کا اثر کچھ سرایت کر گیا ہے بڑا مہتمم بالمشاقت کام بعد ادائے فرائض و واجبات یہ ہے کہ ہر وقت اپنے قلب کی طرف مشغول رہے اور صوارف و وساوس و خطرات کو قطع کرے اور حق تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف اپنے نقطہ توجہ کو بالکل صاف مصروف رکھے یہاں تک کہ یادداشت ملکہ راسخ ہو جاوے دوسری یہ کہ تصوف و معرفت کا خلاصہ ادب حضرت حق کا ہے اسی واسطے بزرگوں کا مقولہ ہے التَّوَضُّعُ کُلُّهُ ادب تیسرے یہ کہ جب تک سالک کے اندر سے شہوات نفسانیہ نہ جاویں اور فنا نفس نصیب نہ ہو اسکے سب اعمال خواہ دعا ہو یا نماز روزہ ہو نفس کی آمیزش سے خالی نہیں ہوتے اسی واسطے اسکو بڑا اہم کام مشغل قلب ہوتا کہ ذکر کا غلبہ ہو اور نفس کی آمیزش اعمال سے اٹھے اور خلاص نصیب ہو اب شیخ کے ارشاد کا خلاصہ سمجھئے کہ فرماتے ہیں اے سالک تیرا کچھ طلب کرنا چار قسم پر ہے اور یہ چاروں قسمیں طلب اور دعا کی خداوند بارگاہ کے ادب کے خلاف ہیں اول تو یہ کہ خدا تعالیٰ سے ایسی چیز مانگے کہ جسکے دینے کا اسنے ذمہ لیا ہے جیسے نہق کی وسعت وغیرہ چونکہ نفس تیرا باقی ہے تو اس مانگنے میں ضرورتاً شبہ اسکا ہوگا کہ اگر مانگوں گا تو ملیگا ورنہ شاید نہ ملے تو یہ حق تعالیٰ پر نہ دینے کی تہمت ہے۔ اور جس شی کا

ملنا یعنی ہے اس میں تردد و اور شک ہو تو ایسی طلب سے باز رہ اور جو تیرے لئے اہم کام ہے یعنی اپنے
 شغل میں لگنا وہ کر اگر تو عارف ہوتا تو تیرا مانگنا اخلاص سے ہوتا اور اپنے مانگنے کو دینے میں دخل
 نہ سمجھتا اور اس کا مانگنا اس شے کے ملنے کیلئے نہ ہوتا اسلئے کہ وہ لامحالہ ملکر رہیگی اسلئے کہ اس کا وعدہ
 ہے۔ بلکہ عارف کا مانگنا اپنے اظہار بندگی اور افتقار و احتیاج کیلئے ہوتا پس تو چونکہ عارف کامل
 نہیں ہے اسلئے تیرا یہ مانگنا خالی از کدورت نہیں ہے دوسرے یہ کہ تو اسکے قرب اور مشاہدہ کو
 طلب کرے یہ بھی تیرے منصب کے خلاف ہے اسلئے کہ تیرے لئے قرب اور مشاہدہ اپنی حالت
 میں مشغول ہونا ہے جب تو قرب اور مشاہدہ کی طلب میں لگا تو قرب اور مشاہدہ جو تجھ کو حاصل
 تھا اس سے غائب ہو گیا تیرا یہ طلب کرنا بھی مناسب نہیں تجھ کو ایک سکند بھی بارگاہ عالی
 یعنی اپنے مولیٰ کی طرف توجہ کرنے سے غائب نہ ہونا چاہئے اور دوسرے یہ کہ تو اپنے مولیٰ
 سے غیر مولیٰ کو طلب کرے خواہ وہ دنیا کی چیز ہو یا کوئی حال و مرتبہ و مقام کی طلب ہو یہ طلب
 تیری بچیائی کے سبب سے ہے اسلئے کہ طالب مولیٰ ہو کر غیر مولیٰ کو طلب کرنا بڑی بچیائی
 ہے اگر تجھ کو حیا ہوتی تو اس سے کوئی شے طلب نہ کرتا اور اس کی حضوری میں لگا رہتا۔ چوتھے یہ
 کہ سوائے مالک حقیقی کے دوسرے سے کوئی چیز مانگنا یہ اپنے مولیٰ سے دوری اور بعد کی وجہ سے
 ہے اگر تو قریب ہوتا تو غیر سے ہرگز نہ مانگتا اور چھٹی قسم طلب کی عارفین کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
 سے جوشی بھی طلب کرتے ہیں اس میں ان کی نظر اس شے پر نہیں ہوتی بلکہ اظہار احتیاج اور
 اپنا فقیر اور خالی محض ہونا اور ہر بات میں مولیٰ کریم کے در کا بھیک منگا سائل ہونے کو ظاہر کرنا
 ان کو مقصود ہے اور نیز اس مانگنے کو بھی وہ اللہ کی مدد سے جانتے ہیں اس کو بھی اپنی طرف
 نسبت نہیں فرماتے پس ان کی طلب اللہ باللہ ہوتی ہے۔

اے سالک اپنی ہمت کو اپنے مولیٰ کریم کے غیر کی طرف نہ بڑھا کیونکہ کریم سے امیدیں تجاوز نہیں
 کرتیں۔ ف۔ عالی ہمت شخص اپنی حاجات کو کریم پر پیش کیا کرتا ہے اور جو دنی الہمت اور سیت
 حوصلہ ہے اسکے پاس نہیں جاتا اور کریم حقیقی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے اسلئے کہ

کریم اسکو کہتے ہیں کہ جب مجرم پر اسکو قدرت حاصل ہو معاف کر دے اور جیب بندہ کرے پورا کرے اور
 جب دے تو امید سے زیادہ دے اور اس کی کچھ پروا نہ کرے کہ کتنا دیا اور نہ یہ کہ کس کو دیا اور جو اسکی
 پناہ میں آئے اسکو ضایع نہ کرے اور سائل اور سفارشین کی اسکی یہاں ضرورت نہ ہو اور یہ صفات
 کامل درجہ میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں ہیں تو اسلئے فرماتے ہیں کہ اے سالک اپنی ہمت
 کو اپنی حاجتیں رفع کرنے کی واسطے اپنے مولیٰ کریم کے سوا دوسرے کی طرف مت بڑھا اسلئے کہ
 حقتعالیٰ کے سوا کوئی کریم نہیں اسلئے سامنے سب دنی الہمت اور پست حوصلہ ہیں تو امیدیں
 اسی سے وابستہ رکھنا چاہئیں اس سے گزر کر دوسرے کی طرف ہاتھ نہ پھیلاؤ اس مقام پر یہ امر
 سمجھ لینا چاہئے کہ مخلوق سے اپنی حاجت کا طلب کرنا اگر اس طور سے ہو کہ ان پر اعتماد ہو اور
 حقتعالیٰ سے غفلت ہو تو یہ شان بندگی کے خلاف ہے اور اگر اس طور سے ہو کہ انکو محض اسباب
 ظاہرہ اور سائل مجازی جانے اور اعتماد قلب کا حقتعالیٰ ہی پر ہو تو یہ طلب بندگی کے خلاف نہیں ہے
 اپنی ایسی حاجت جسکو تیرے مولیٰ نے تجھ پر ڈالی ہے اسکو غیر کے پاس نہ لیجا کیونکہ اسکی
 رکھی ہوئی حاجت غیر کیونکر اٹھا سکتا ہے پہلا جو اپنی حاجت رفع نہیں کر سکتا۔ وہ دوسرے کی
 حاجت کیونکر رفع کر سکتا ہے۔ ف۔ اے سالک تجھ پر اللہ تعالیٰ جو حادثہ یا حاجت نازل فرمے
 تو اسکے دور ہونے کے واسطے اسی کی بارگاہ عالی میں جوع کر دوسرے کے پاس اسکو مت
 لیجا۔ اس لئے کہ جو حاجت یا حادثہ اس نے تجھ پر ڈالا ہے اسکو کوئی دوسرا کیسے اٹھا سکتا،
 دیکھو اگر بادشاہ وقت کسی کو کوئی تکلیف پہونچا دے تو اسکو کوئی رعایا کا آدمی کیسے دور
 کر سکتا ہے اسکی تدبیر تو یہی ہے کہ اس بادشاہ ہی سے التجا کرے۔ اور اسی کی خوشامد
 کرے اور جس شخص سے تو مدد چاہتا ہے آخر اسکو بھی تو بہت سی حاجتیں درپیش ہیں اگر
 وہ قادر ہوتا تو ان حوائج کو سب سے پہلے رفع کرتا جو اپنی حاجت دفع نہیں کر سکتا وہ غیر کی
 حاجت کے دور کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے پس تدبیر یہی ہے کہ جو حاجت پیش آئے اسکو پرمولیٰ سے
 اپنے مطلوب کی دیرسی کے سبب اپنے پروردگار پر اعتراض مطالبہ نہ کرنا دیکھ نہ ہونے

کی اپنے نفس سے باز پرس کر ف کسی دین اور دنیا کی حاجت کیلئے جب تم اپنے پروردگار سے دعا کرو اور اس حاجت کے پورا ہونے میں دیر ہو تو اس سے اپنے مولیٰ پر اعتراض نہ کرو کہ ہم نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی یا مطالبہ جلدی حاجت روائی کا مت کرو کہ یہ امر خلاف ادب ہے اور حدیث شریف میں اس سے ممانعت آئی ہے تم کو کیا معلوم ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ممکن ہے بلکہ یقینی بات ہے کہ قبول ہو گئی مگر تم کو علم نہیں ہے اسلئے کہ دعا کی قبولیت کیلئے یہ ضروری نہیں کہ بعینہ وہی شی ملے جو تمہاری مطلوب تھی جیسا کہ پہلے آچکا ہے اور ممکن ہے کہ اس وقت ملنا اسکا مصلحت نہ ہو۔ بعد میں ملے۔ اور قطع نظر اسکے اسکی شان عالی تو یہ ہے لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ کہ جو کچھ وہ کرے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہو پس نہ جلدی کرو اور نہ اعتراض کرو اور مانگنے میں کمی نہ کرو اسلئے کہ سائل کا کام یہی ہے اور ادب کو ہاتھ سے نہ دو۔

اپنے مولیٰ سے دعا و سوال کرنا کچھ عمدہ اور معتبر حال نہیں ہے پسندیدہ حال یہ ہے کہ تجھ کو حسن ادب عطا ہو جائے و حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعِبَادَةَ بِعَيْنِي دعا اور سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے یہ عبادت کا مغز ہے دعا کی اس قدر فضیلت سن کر وہ سالک جس کو ابھی نفس سے خلا صی نصیب نہیں ہوئی دعا اور سوال کرنے ہی کو مقصود سمجھنے لگے تو یہ اسکی خطا ہے وجہ یہ ہے کہ جب تک نفس موجود ہے دعا اور سوال میں بھی نفسانیت موجود ہے کہ نفس اپنے حظوظ اور مزوں کا سوال کرے گا اور نیز نظر اور توجہ قلب کی وہ حاجت ہوگی نہ حق تعالیٰ کی بندگی بخلاف عارفین کے کہ انکی دعا البتہ عبادت کا مغز ہے اسلئے کہ عبادت کا مقصود اظہار افتقار و احتیاج ہے اور دعا و سوال کرنا یہ عین افتقار اور احتیاج کا ظاہر کرنا ہے پس عارف کامل کا نفس فنا ہو جاتا ہے نفسانی غرض انکی کچھ نہیں ہوتی اسلئے کہ انکی دعا اپنا افتقار ظاہر کرتے کیلئے اور بندگی اور ربوبیت کے مقتضی سے ہے۔ بخلاف غیر عارف کے کہ اسکا دعا و سوال کرنا اپنے نفس کیلئے ہے اسلئے

فرماتے ہیں کہ دعا و سوال گواہا حال ہے لیکن کچھ عمدہ حال نہیں عمدہ حال یہ ہے کہ تم کو ادب نصیب ہو اور ادب اسکے لئے یہ ہے کہ اپنی تمام حاجات کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دے اور خود اپنے شغل اور مشاہدہ رب میں مشغول رہے۔

اپنے غنی کریم کی طرف نہ اضطراب و بیقراری سے زیادہ تجھ سے کوئی چیز مطلوب ہے اور نہ ذلت و محتاجگی کے برابر کوئی چیز مواہب خداوندی کو تیری طرف جلد لانیوالی ہے۔ ف۔ اے سالک حق تعالیٰ کی طرف سے تجھ سے بندگی اور عبودیت کی طلب ہو اور عبودیت کے اوصاف میں سب سے کامل درجہ کی صفت اضطراب اور بیقراری کی ہے کہ اسکے برابر کوئی شئی نہیں کہ تیرا قلب ہر وقت اپنے مولیٰ کی طرف بے قرار اور مضطرب رہے اور تیری حالت وہ ہو جیسے کوئی پانی میں ڈوبتا ہو اور اسکو اسوقت کوئی سہارا سوائے خدا تعالیٰ کے نظر نہیں آتا جیسے کوئی کسی بیابان میں گم ہو جاوے اور کوئی راہ بتا نہ دے تو جیسے اسکے قلب کی حالت اسوقت ہوتی ہے ایسی حالت بیقرار کی ہر وقت رہنی چاہئے اور قلب میں ذلت و محتاجگی کی حالت کے برابر کوئی شئی خداوند تعالیٰ کی عطاؤں کو جلدی لانیوالی نہیں ہے یعنی جب قلب میں ذلت اور محتاجگی کی صفت ہوگی تو حق تعالیٰ کی ظاہری و باطنی عطاؤں کی بارش ہوگی۔

بسا اوقات حسن ادب عارفین کو ترک سوال کی رہنمائی کرتا ہے اسلئے کہ قسمت ازلی پر بہرہ و سہ ہوتا ہے اور ذکر کی مشغولی سے سوال کی مہلت نہیں ہوتی ف عارفین کی شان مختلف ہوتی ہے بعض تسلیم و تفویض اور گنہامی کا غلبہ ہوتا ہے اسوقت ان کی حالت کا اقتضایہ ہوتا ہے کہ جو کچھ قسمت ازلی ہے وہ ملکر ہیگا اسلئے مانگنا انکو ادب کی خلاف معلوم ہوتا ہے اور شان تسلیم کے منافی سمجھتے ہیں اور نیز ذکر میں اسقدر مشغول ہوتے ہیں کہ انکو سوال اور دعا کی مہلت بھی نہیں ملتی باقی یہ ظاہر ہے کہ اکمل و افضل حالت وہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدا اور مشابہت ہو حضور کی شان یہ تھی کہ ہر امر میں دعا فرماتے تھے اور رضا و تسلیم بھی اعلیٰ درجہ کی تھی پس اکمل یہی ہے کہ زبان سے اظہار

احتیاج و افتقار و سوال ہو اور دل سے ہر امر پر رضا ہو۔

سوال کیسا تھ یاد تو اسکو دلایا جائے جسپر غفلت وسہو جائز ہو۔ اور طلب کیسا تھ متنبہ اسکو کریں جسکو سائل سے بے پروائی ممکن ہو (تعالیٰ عن ذالک) ف۔ یہ ارشاد شیخ کا مضمون سابق کی دلیل کے طور پر ہے خلاصہ یہ ہے کہ ترک عا و سوال بعض اہل حال کیلئے ادب اسلئے ہی کہ سوال کر نہیں نفس کے اندر اسکا شائبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حاجت یاد دلا رہے ہیں یا یہ کہ نہیں مانگیں گے تو ملیگا نہیں حالانکہ ہاں دونوں باتیں محال ہیں اسلئے کہ یاد تو اسکو دلایا جاو کہ جسکو غفلت وسہو ہوتا ہو اور اسکی شان عالم الغیب والشہادہ ہے اور طلب کرنے سے متنبہ اسکو کیا کرتے ہیں جسکو سائل سے بے پروائی ہو حالانکہ وہ پہلے ہی اس کیلئے لکھ چکا ہے اور نیز رحمت اسکی ہر شے کیسا تھ لامحالہ ہے خواہ کوئی مانگے یا انکار کرے پس ایسے حضرات اپنا سوال حضرت حق میں پیش نہیں کرتے اور سکوت و رضا کو لئے رہتے ہیں اور سوال کرنے کو ادب کے خلاف جانتے ہیں۔

اکثر اوقات عارف اپنے مولیٰ تعالیٰ شانہ کی مشیت پر اکتفا کر کے اس کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے سے حیا کرتا ہے تو بہلا وہ اس کی مخلوق کی طرف حاجت لیجا نہیں کیونکہ حیا نہیں کرے گا۔ ف۔ جبکہ یہ معلوم ہے کہ جو واقعات ظاہر ہو رہے ہیں حق تعالیٰ کی مشیت ازل میں انکے متعلق ہو چکی ہے اور اسی کے موافق ظہور واقعات و حوادث کا ہو رہا ہے تو عارف اسی پر اکتفا کرتا ہے اور اپنے مولیٰ تعالیٰ شانہ سے اپنی حاجت پیش کرنے سے اسکو حیا آتی ہے کہ جس امر کے متعلق فیصلہ ہو چکا اب اسکے متعلق عرض معروض کرنا خلاف ادب ہے تو جس شخص کا یہ حال ہو تو مخلوق کے پاس اپنی حاجت پیش کرنے سے کیوں نہ اسکو اپنے رب سے حیا آوے گی اسلئے کہ مخلوق تو خود فقیر اور عاجز ہے۔ فقیر عاجز سے کیا کوئی مانگے۔ اب مولیٰ کی بخشش و یرس خیال نہ کریں اپنے نفس سے توجہ تمام اور اقبال کلی کے ہونے میں درنگ اور ڈھیل سمجھ۔ ف۔ نفس کی حالت یہ ہے کہ یہ سب کو اپنے اوپر قیاس

کرتا ہے مشہور ہے کہ المرء یقیس علی نفسه سالک بعض اوقات جب اپنے نزدیک بہت ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے اور اسکا کثود کار نہیں ہوتا تو نفس میں اسکی جہالت کیوجہ سے یہ دوسوہ ہوتا ہے کہ پس مجھے کچھ نہ ملیگا اور یہ اُدھر سے دیر ہو رہی ہو (نعوذ باللہ) تو شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مولیٰ کی عطا کو یہ خیال نہ کر کہ اسمیں دیر ہو رہی ہے اسلئے کہ کسی کو دینے میں دیر کرنا یہ تو کام بخیل کا ہے اور وہاں منتفی ہے تو یہ دوسوہ نہ لانا چاہئے اسکی عطا کا دریا تو ہر وقت جاری ہے یہ دیر تیری طرف سے ہے کہ تیرے نفس کے اندر توجہ کامل اسطرف نہیں اور غیر حق کی صورتیں اسمیں نقش ہو رہی ہیں ان کو اپنے دل سے نکل کر کے پوری توجہ اس طرف کر پھر بخشش کو دیکھہ بخشش ہر وقت موجود ہے اس کو کہیں سے آنا نہیں ہے۔

ان اشیاء میں جنکا تو اپنے مولیٰ سے طلبگار ہے عمدہ اور بہتر وہ ہے جسکا وہ تجھ سے طالب ہے (اور وہ عبودیت میں استقامت ہے) ف۔ اے سالک جو چیزیں تو اپنے مولیٰ سے طلب کرتا ہے ان سب میں سے سب سے عمدہ اور بہتر وہ شے ہے جسکی طلب تجھ سے مولیٰ کی طرف سے ہے یعنی جس بات کیلئے تو پیدا ہوا ہے اور وہ اسکی بندگی کے اندر خستگی ہے چنانچہ ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اور ماسوا اے بندگی کے اور چیزیں خواہ دین کی ہوں یا دنیا کی وہ بہتر نہیں اسلئے کہ اس میں تیرے نفس کیلئے حظ اور مزہ ہے ہاں غلامی اور بندگی وہ شے ہے کہ اسمیں نفس کو حظ نہیں اور جس شے میں نفس کو مزہ آئے اس کا طالب ہونا بندگی کے خلاف ہے۔

دعا و عبادت سے تیرا مطلوب حصول بخشش و عطا نہ ہونا چاہئے کیونکہ تیرا فہم اسے حکم دعا کے اسرار و حکمت کے سمجھنے سے کوتاہ رہ جائیگا بلکہ تیرا دعا و عبادت کرنا صرف اپنی عبودیت کے اظہار اور اسکی ربوبیت کے حقوق کو قائم اور برپا رکھنے کیلئے ہونا چاہئے۔ ف۔ اے سالک دعا اور عبادت میں مشغول ہونے سے تیرا مقصود یہ نہ ہونا چاہئے کہ دنیا یا دین کی کوئی نعمت مولیٰ عطا فرمائے اگر تیرا یہ مقصود ہوا تو تو نے دعا کے حکم ہونیکا مغنر اور راز و حکمت

ہی نہیں سمجھا دعا و عبادت کرنے سے تیرا مقصود یہ ہو کہ اپنی بندگی اور غلامی کو ظاہر کرے اور اسکے سبب ہونے اور مالک حقیقی ہونے کے حقوق کو ادا کرے اور اس نے دعا و عبادت کا حکم اسید واسطے فرمایا کہ کہ بندے اپنا افتقار و احتیاج و التجاہاری بارگاہ عالی میں ظاہر کریں اور جبکہ مقصود دعا سے یہ ہوگا اس کی دعا کبھی ناغہ نہ ہوگی اگرچہ ہر مطلب اسکا پورا ہوتا ہے اسلئے کہ اسکا مقصود تو اسکی ربوبیت اور اپنی غلامی ظاہر کرنا ہے اور وہ ہر وقت رب اور یہ بندہ ہے بخلاف اس شخص کے جبکہ مقصود دوسری شے ہو جب وہ شے اسکو ہو جائیگی دعا بھی کرنا چھوڑ دیگا اور یہ بڑی قبیح بات ہے کہ بندہ اپنے مولیٰ سے مستغنی ہو کر بیٹھ رہے بندہ تو وہی ہے جو ہر وقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے میرے مولیٰ میں تیری عطا سے کسی وقت مستغنی و بے نیاز نہیں ہوں ہر وقت آپ کی نظر رحمت کا محتاج ہوں۔

تیری پہلی طلب اسکی پہلی اور ازلی عطا کا کیونکر سبب ہو سکتی ہے۔ ف۔ ارشاد سابق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن کو یہ مناسب ہے کہ عا کو اظہار بندگی کیلئے کرے دوسری شے حاصل ہونے کیلئے نہ کرے مگر یہاں اس پر تنبیہ ہے کہ عا کو سبب حصول کا نہ جانے کہ اگر میں دعا کروں گا تو یہ شے ملے گی ورنہ نہ ملے گی اسلئے کہ جو شے اسکو ملے گی اسکا ملنا روز ازل میں مقدر ہو چکا ہے اور اسکا مانگنا بعد کو ہوا ہے تو جو شے بعد میں ہو وہ پہلی شے کا سبب کیسے ہو سکتی ہے اسی لئے بطور تعجب فرماتے ہیں کہ ای سالک ذرا ہوش سنبھال اور تیرے نفس میں جو اسکا شائبہ ہے کہ میری دعا سے شے ملے گی تیری دعا تو پیچھے آئی ہے اور اسکی عطا ازل میں ہوئی تو پہلی طلب ازلی عطا کا سبب کیسے بن سکتی ہے سبب کا وجود تو ہمیشہ سبب پہلے ہوتا ہے۔ آگے دوسرے عنوان سے اسی مضمون پر تنبیہ ہے اور اسکی دلیل ہے۔ ازلی حکم اس سے برتر ہے کہ علل اور اسباب کی طرف منسوب ہو۔ ف۔ اے سالک تو اپنی دعا اور طلب کو اسکی عطا کا سبب کیسے جانتا ہے حالانکہ ازلی حکم الہی کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ حکم کسی علت اور سبب کا محتاج ہو حق تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اسکا کوئی سبب اور علت نہیں ہوتی اسباب اور علل کے محتاج بندے ہیں اور خالق کے افعال اس سے پاک ہیں پس وہ جو کچھ کسیکو دے اسکا کوئی سبب نہیں ہے اور ازل میں دیکھے ہیں دعا اور طلب بعد میں ہوتی ہے لیکن یہ معلوم

کر کے دعا کو ترک کر دینا شان بندگی کے بالکل خلاف ہے بلکہ عوام کو لازم ہے کہ ہمیشہ دعا کو عبادت کا مغز سمجھ کر اپنے مولیٰ سے اپنی حاجتوں کو طلب کریں اور اس جگہ جو ہدایتیں فرمائی گئی ہیں عارفوں کے متعلق ہیں

مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کرنے کے بیان میں

جب تیرے واسطے اپنے معرفت کا کوئی طریق کھول دیا تو اس کے ساتھ میں قلت عمل کی پردہ نکر کیونکہ اُسے تیرے لئے یہ طریق صرف اسلئے کھولا ہے کہ تجھ کو معرفت حاصل ہو گیا تو نہیں جانتا کہ نعمت معرفت تو وہ تجھ پر پہنچا نیا لالہ ہے اور اپنے اعمال تو اس کے جناب میں پیش کر نیا لالہ ہے اور جو تو پیش کش کرتا ہے اس کو اس سے کیا نسبت ہے جو وہ تجھ کو عطا فرماتا ہے۔ ف۔ جانتا چاہئے کہ تصوف سلوک کے تمام مقاصد میں بڑا مقصود اور نعمت عظمیٰ حق تعالیٰ کی معرفت ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ اے سالک جب اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے اپنی معرفت کے ستوں میں سے کوئی رستہ کھول دیا مثلاً قلب پر یہ منکشف ہو گیا کہ فاعل حقیقی ہر فعل کا اللہ تعالیٰ ہے اور اُس کیساتھ ذوق اور حال نصیب ہو گیا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اس مضمون کیساتھ قلب نگین اور صاحب ذوق ہو گیا تو اس نعمت عظمیٰ کے ہوتے ہوئے اسکی پروانہ کر کے نوافل عبادات مجھ سے کم ہوتی ہیں اور اسکی وجہ سے غم اور رنج قلب پر غالب ہوا اسلئے کہ عبادات نافلہ اور ذکر لسانی و مراقبات کی کثرت سے اصل مقصود یہی ہے جب یہ حاصل ہو گیا تو ان اعمال میں بوجہ تعجب کے یا کسی اور عذر سے کمی آجائے تو کچھ حرج نہیں باقی ترقی مدارج معرفت کیلئے اور حصول استقامت کیلئے جس قدر سہولت سے عبادت ہو اس کو کرنا چاہئے آگے اسکی ایک لطیف وجہ ارشاد ہے کہ قلت اعمال سے تو افسوس نہ کر اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ روازہ اپنی معرفت کا تجھ پر کھولا ہے اس سے سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تیرے اعمال ظاہر ہی میں تجھ کو نہ سکے بلکہ اس سے ترقی دیکر اپنی معرفت کاملہ کی نعمت عظمیٰ تجھ کو دے اور تجھ پر اپنے اسماء و صفات کی تجلی مبذول فرمے اور یہ نعمت اعمال ظاہرہ کی کثرت سے لاکھوں درجہ زائد ہے اور سمجھ تو سہی کہ یہ نعمت معرفت تو حق تعالیٰ نے تجھ پر بھیجی ہے اور اعمال عبادات تو اسکی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو تیری دہاں بھیجی ہوئی شے کو اس کی عطا کی ہوئی دولت سے کیا نسبت ہے

جیسے کوئی بادشاہ کسی کے پاس کوئی تحفہ بھیجے اور یہ شخص بادشاہ کیلئے کچھ پیش کرے تو بادشاہ کے تحفہ اور اسکی تحقیرشی میں بڑا فرق ہو تو اعمال تو تیرے بھیجے ہوئے ہیں اور نعمت معرفت اسکی عطا کی ہوئی ہے تو معرفت کی نعمت اعمال ظاہر سے بڑھ کر ہے۔ اگرچہ حقیقت میں اعمال کی توفیق اور ان کا وجود ہی حقیقی ہی کی طرف سے ہے لیکن آئیں بندہ ان افعال کا سبب اور نعمت معرفت بلا واسطہ غیب سے قلب پر آتی ہے اس سبب اعمال کی نسبت بندہ کی طرف سے اور نعمت معرفت من کل الوجہ اللہ کی طرف سے ہے کسب عبد بھی اس میں واسطہ نہیں ہے۔

جب تک تو اس دار دنیا میں ہو کہ درتوئے پیش آنے کو کچھ عجیب غریب خیال نہ کر کیونکہ دنیا نے اسی شے کو ظاہر کیا ہے جو اسکا وصف ضروری اور نعمت لازمی ہے۔ ف۔ اے مومن جب تک تو اس دنیا میں مقید ہو تو مصائب اور حوادث و خلاف طبع واقعات پیش آئیں گے عجیب غریب جان یا اے سالک و ڈاکر و شاغل جب تک تو اس دنیا میں ہے اپنے نور قلب پر کدورات کے بادل آجائے گے عجیب جان اسلئے کہ عجیب غریب تو وہ شے بھی جاتی ہے جس کے واقع ہونیکا خیال نہ ہو حال آنکہ ان کدورات و مصائب و حوادث کے واقع ہونیسے دنیا نے وہی بات ظاہر کی ہے جو اسکی صفت لازمی اور ذاتی ہے اور جو کسی شے کو لازم ہوتا ہے اسکا تو ظہور ہو کر رہتا ہے اور کدورات دنیا کیلئے اسلئے لازم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو امتحان و ابتلا کا گھر بنایا ہے تو خلاف طبع امور کا واقع ہونا اس میں ضروری ہوتا کہ امتحان ہو کہ کون ہماری بلا پر صبر کرتا ہے۔ اور کون بے صبری اور موافق طبع واقعات یعنی نعمتوں کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آزمائش ہو کہ کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکری۔ تیرا اس امر کو پیش نظر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی مصیبت پہنچانے والا ہے بالفرد تجھ پر تیری داورسی کو ہلکا کر دیو گے کیونکہ جسکی طرف سے تجھ کو تکالیف مقدرہ پہنچی ہیں وہی ہے کہ جسے ہمیشہ ہر امر میں تیرے لئے بہلائی اختیار کی ہے۔ ف۔ اے مبتلائے مصائب اگر تو یہ بات قلب کے پیش نظر کرے کہ مجھ پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہی مجھ کو مبتلا کر رہا ہے اسباب ظاہرہ کو اس میں مطلق دخل نہیں ہے تو ان مصائب سے جو تجھ کو دکھ اور درد پہنچ رہا ہے وہ بہت ہلکا ہو جائیگا اسلئے کہ جس کی طرف سے تجھ کو یہ مصیبتیں پہنچ رہی ہیں وہی

ذات تو ہو کہ جسے ہمیشہ ہر بات میں تیرے ساتھ بھلائی اختیار فرمائی ہو اب یہ مصیبت جو اسکی طرف سے آئی
 ہو باوجود اسکے کہ تیرے ساتھ اُسکا سلوک ہمیشہ رحمت و شفقت کا رہا ہو تو ذرا سمجھ سے کام لے کہ اب وہ
 بدل تو نہیں گیا تو اس مصیبت میں ضرور بالضرور یقینی بات ہو کہ مصلحت و حکمت ہو کہ ظاہر اودہ تجھکو
 بلا معلوم ہوتی ہو اور حقیقت میں تیری خیر خواہی اور رحمت ہو پس جب یہ علم حال کے درجہ میں تیرے
 قلب کی صفات بن جائیگا تو یہ پریشانی جو تجھکو اب ہو یہ نہ رہے گی۔ گو اس مرض یا مصیبت کی وجہ سے ظاہر
 جسم یا ظاہر قلب کو دکھ ہو لیکن باطن قلب میں انشراح اور قلب بارغ بارغ رہیگا۔

جس نے یہ گمان کیا کہ مصیبت اور تکالیف میں اسکا لطف و مہربانی جدا ہے تو یہ اسکی نظر عقل کا
 قصور ہو۔ جس بندہ مومن نے یہ سمجھا کہ نعمت اور عیش اور مزہ کی حالت میں خدا تعالیٰ کی مہربانی
 اور احسان ہو اور مصیبت اور تکالیف میں اسکی مہربانی و لطف ہے جدا ہو گئی تو یہ اسکی عقل کی کوتاہی
 ہو اور کوتاہ بینی ہو کہ اسکی نظر صرف ظاہر پر رہی حالانکہ مصائب میں وہ باطنی نعمتیں مومن پر
 ہوتی ہیں کہ ظاہری نعمتوں میں نہیں ہو سکتیں بلکہ ظاہری نعمتوں میں بہت آفات ہیں اسلئے کہ جب
 نفس کو اسکی مرغوب چیزیں ملتی ہیں تو اسکو قوت پہنچتی ہے اور سرکشی اس کی بڑھکر معاصی اور
 کم از کم غفلت میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے اور مصائب میں نفس کی قوت ٹوٹتی ہو اور چونکہ ایمان
 ہو اسلئے وہ اس حالت میں حقیقی کی طرف التجا کرتا ہو اور نیز صبر اور دنیا سے بے رغبتی اور رضا بالقضا
 کی صفات پیدا ہوتی ہیں اور یہ سب اعمال قلب میں جو اعمال ظاہر سے کہ جنکو وہ فراغت و صحت کی حالت
 میں کرتا بدرجہا افضل ہیں پس مصائب میں اللہ کی رحمت کو اپنے سے جدا جاننا عقل کی کوتاہی ہو۔

حق سبحانہ کی پہچانی مہربانیوں اور اسکے بند و پیہر حسانات کے بیانی میں

صرف دار آخرت ہی کو اپنے مومن بندوں کے اعمال کیلئے محل جزا (دو وجہ سے) مقرر فرمایا ایک تو
 اسوجہ سے کہ جو کچھ انکو دینا چاہتا ہو یہ دار دنیا اسکو سہا نہیں سکتی دوسرے یہ کہ دار بے بقا میں بدلہ
 دینے سے انکی قدر کو ہر تر اور بالا ہٹیرایا۔ و اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے اعمال صالحہ کا

بدلہ دینے کیلئے آخرت کا گھر مخصوص فرمادیا ہے اور دنیا کو مقرر نہ فرمایا تو اسکی دو وجہ ہیں اول تو یہ جو بدلہ ان اعمال کا مومن کو وہ دنیا چاہتا ہے یہ دنیا اسکو کسی طرح نہیں سما سکتی اسلئے کہ بہت چھوٹی ہے اور وہاں ادنیٰ مومن کو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اسقدر ملیگا کہ اسکی مسافت سات سو سال میں ختم ہو اور آیا ہے کہ دنیٰ مومن کو دنیا اور دنیا سے دس حصہ اندلیگا یہ تو کمیت کے اعتبار سے ہے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی یہ دنیا وہاں کی نعمتوں کو نہیں سما سکتی اسلئے کہ دنیا کو درتوں کی جگہ ہے اور وہاں جو کچھ عنایت ہوگا وہ پاک صاف ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جنت کی ایک چوڑی کنگن کا نور اگر دنیا میں ظاہر ہو تو چاند سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور مٹ جائے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے مرتبہ کو بہت بلند بنایا ہے دنیا میں جو کہ فانی اور بے بقا ہے انکو بدلہ دینا یہ انکی مراتب عالیہ کی خلاف ہے انکی منزلت اللہ کے نزدیک اس سے بہت اونچی ہے کہ ایسے فانی اور بے ثبات گھر میں انکو بدلہ دے اسلئے دار آخرت کو بدلہ دینے کیلئے مقرر فرمایا پس مومن کو چاہئے کہ یہاں کی نعمتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو نہ بھولے اور نیز یہاں کی مصیبت کو مصیبت نہ جانے اسلئے کہ اس کیلئے وہاں وہ شئی طیار ہو رہی ہے جو اسکے خیال و دہم سے باہر ہے۔

بسا اوقات تجھ کو دنیاوی زخارف عطا فرمائے اور حلاوت طاعت سے محروم کیا اور بسا اوقات لذت دنیا سے محروم کیا اور توفیق بندگی عطا فرمائی۔ ف۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زیب و زینب اور دنیا کی مزہ دار چیزیں عطا فرماتا ہے اور تو کوتاہی فہم کی وجہ سے ان میں مشغول ہو جاتا ہے اور طاعت کی توفیق اور اسکی حلاوت کی لذت اسکو کیسے آسکتی ہے اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے تجھ کو محروم فرمادیتا ہے جسکو ظاہر میں محرومی اور بد نصیبی جانتا ہے لیکن اسکے عوض میں بندگی کی توفیق اور اسکی حلاوت عطا فرماتا ہے پس بندہ کو چاہئے کہ ظاہری عطا اور حرمان پر اپنی نظر کو نہ رکھے بلکہ حقیقت ہر شے کی سمجھ کر ہر وقت کا حق ادا کرے۔

جب نہ دینے میں تیرے فہم کا دروازہ تیرے لئے کھول دیا تو یہ نہ دنیا ہی عین عطا ہو جائیگا۔ ف۔ فہم سلیم اور عقل کامل و حقیقت عارفین ہی کو ملی ہے اور دوسرے اس سے محروم ہیں اور یہ بڑی بھاری

دولت ہے دین اور دنیا کی سعادت یہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے سالک جب تجھ کو دنیا یا دین کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو اور اسکے دینے سے تیرے قلب میں کوئی حسرت اور غم پیدا نہیں بلکہ فہم صحیح سے تو سمجھتا ہو کہ اسی میں حکمت اور رحمت ہو اور اسی پر قلب اضمیٰ اور خوش ہو کسی طرح تو یہ نہیں چاہتا کہ میری یہ حالت بدل جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے نہ دینے سے ویسا ہی خوش ہو جیسا دینے میں ہوتا تو اس نہ دینے کو نہ دینا کہنا ہی غلط ہو جائیگا اور یہ نہ دینا عین دینا اور عطا ہو جائیگا اسلئے کہ یہ فہم اور اپنے مولیٰ کی قضا پر راضی ہونا اس نندی ہوئی نعمت سے بدرجہا زائد ہے۔

جب تجھ کو دیا تو اپنا جو دو کرم دکھلایا اور جب نہ دیا تو اپنا قہر و غلبہ مشاہدہ کرایا پس وہ بہر حال معرفت سے تجھ کو بہرہ دفرماتا ہو اور اپنے لطف احسان کیساتھ تیری طرف متوجہ ہو ف مقصود انسان کی پیدائش یہ ہے کہ آدمی کو اپنے مولیٰ اور اسکی صفات عالیہ کی معرفت حاصل ہو اسید واسطے **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** کی تفسیر **لَا يَبْعَثُونِ** کیساتھ حدیث میں آئی ہے اور اسکی معرفت بدون اسکی عطا کے نہیں ہو سکتی اور معرفت کے حاصل ہونے کی صورت یہی ہے کہ بندہ پر جو حالات قضا و قدر سے آویں انے اپنے مولیٰ کی معرفت حاصل کرے کہ وہ اسید واسطے اسکے حساب پیش آتے ہیں پس حکمی عقل سلیم یہ وہ بہر حال سے معرفت رب حصہ لیتا ہو اسی مضمون کو شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سالک جسوقت اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس سے تجھ کو اپنی جو دو کرم کی صفت کا مشاہدہ کرایا اور جسوقت تجھ سے اپنی نعمت و کرم کی اور تجھ کو کمال اور شدہ کی حالت پیش آئی تو اس حالت سے تجھ کو اپنے قاہر و غالب ہونے کی صفت دکھلانی تو وہ بڑا خوش نصیب ہے جو بہر حال سے سبق لے اور بہر آن اپنے مولیٰ کی معرفت تازہ بہ تازہ حاصل کرے اور اسکا قلب ہر وقت اپنے رب کی معرفت کی دولت سے باغ باغ رہے پس وہ بہر حالت میں خواہ تیری طبع کے موافق ہو یا مخالف اپنی معرفت سے جو تجھ کو حصہ پہنچاتا ہو اور معرفت تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اسلئے بہر آن اپنے لطف و احسان کیساتھ تیری طرف متوجہ ہو اور جو بندہ کو ٹمغز ہے اور اپنے نفس کے مزوں کا بندہ بن رہا ہو وہ نعمت کی حالت میں اس نعمت پر متوجہ اور مولیٰ سے غافل اور اس نعمت کا اپنے کو مستحق سمجھنے والا اور اترانے والا ہو جاتا ہے اور مصیبت میں اسکو مصیبت اور سختی ہوتی ہے اور نفس میں ب کی شکایت آتی ہے بخود باللہ

نہ دنیا صرف اسوجہ سے تجھ کو تکلیف ساں ہے کہ تجھ کو نہ دینے میں اللہ تعالیٰ شانہ کی حکمت و لطف کی فہم نہیں۔
 ف۔ اے سالک تجھ کو جو حق تعالیٰ نے افلاس و تنگدستی و مصائب میں مبتلا رکھا ہے اور اس سے تیرے قلب کو
 تکلیف و دکھ پہنچتا ہے اسکی وجہ صرف جہل ہے کہ تیرے قلب کو اس نے دینے کی حکمت اور اس میں جو لطف و کرم
 ہے اسکا مشاہدہ نہیں ہے اور اگر تجھ کو اس سے جہل نہ ہوتا تو جیسا دینے سے خوش ہوتا ایسا ہی نہ دینے سے لذت
 پاتا بلکہ دینے سے زیادہ لذت حاصل کرتا اسلئے کہ فقر و فاقہ اور سختی و مصائب خاص بندوں کا حصہ ہے۔
 خلق کا دنیا تیرے لئے حرام ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ کا نہ دنیا ہی احسان ہے۔ ف۔ اے سالک مخلوق اگر
 تجھ کو کچھ دے تو انکا یہ دینا اگرچہ ظاہر ادینا ہے اور بظاہر تیرا نفع ہے کہ تجھ کو بلا تعجب ایک شے ملی لیکن حقیقت
 میں یہ ملنا نہیں ہے بلکہ محرمی ہے اسلئے کہ مخلوق پر تیری نظر ہوگی اور جبکہ مخلوق کی طرف نظر ہوگی اتنا
 ہی اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے تجھ کو بعد اور دوری ہوگی اور حق تعالیٰ پر اعتماد کم ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ اگر نہ
 دے اور فقر و فاقہ میں تجھ کو رکھے تو یہ بظاہر نہ دینا ہے لیکن درحقیقت یہ اسکا احسان اور عطا ہے اسلئے
 کہ اس صورت میں جو اصلی دولت ہے اس میں ترقی ہوگی اور تیری نظر اپنے مولیٰ سے نہ ہٹے گی بلکہ
 اس کی جانب التجا اور افتقار و احتیاج زیادہ ہوگی اور یہی مقصود ہے۔

جب تیری یہ حالت ہو کہ عطا سے تجھ کو فراخ دلی ہو اور منع سے دل تنگی تو اس سے اپنا بارگاہ خداوندی
 میں اہل اللہ کا طفیلی ہونا اور عبودیت میں سچا ہونا سمجھ۔ ف۔ اے سالک اگر تیری یہ حالت ہو کہ جب اللہ
 تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے تو تیرا دل کھلے اور عبادت و ذکر و شغل میں خوب متوجہ ہو اور اگر وہ نعمتیں
 عطا نہ فرمائے تو اس سے تجھ کو دل تنگی پیش آئے اور عبادت میں گھبرائے تو اس علامت سے سمجھ لے
 کہ تیرا تو بارگاہ خداوندی میں اہل اللہ میں شمار نہیں ہے بلکہ تو ان حضرات کا محض طفیلی ہے کہ جیسے طفیلی
 بغیر بلائے مہمانوں کیساتھ ہو لیتا ہے اور بلا اجازت میزبان کے چلا آتا ہے اور زبان حال سے مدعی اسکا
 ہوتا ہے کہ میں بھی بلا یا ہوا مہمان ہوں وہ ہی حال تیرا ہے کہ تیرا محض دعویٰ ہے کہ میں بھی اللہ والوں
 میں ہوں اگر اللہ والوں میں سے ہوتا تو تیری حالت یہ نہ ہوتی اور نیز یہ علامت ہے تیرے عبودیت
 و بندگی میں سچے نہ ہونے کی اسلئے کہ تیری اس حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس میں ابھی تک

اپنے مزدوں کی طلب اور اپنی مراد حاصل ہونیکا میلان موجود ہے اور یہ غلامی و بندگی کے منافی ہے اس میں
تو نفس کی بندگی کا شائبہ موجود ہے۔ ہاں اسلئے دل تنگی ہو کہ اسکو یہ خوف طاری ہو کہ یہ حق تعالیٰ کا امتحان
ہے اور اسکی صفت قہر و غلبہ کا ٹھہر ہے دیکھئے مجھ سے اس حالت میں صبر ہو سکیگا یا نہیں اور میں اس حالت
میں مستقیم و ثابت قدم رہوں گا یا نہیں تو بندگی میں سچانہ ہونے کی علامت نہیں ہے اسلئے کہ یہ دل تنگی
و خوف بشریت کا مقتضی ہے اور عارف میں بشریت کے عوارض رہتے ہیں۔

بسا اوقات تجھ پر طاعت کا دروازہ کھولا اور قبولیت کا دروازہ نہ کھولا اور بسا اوقات گناہ تجھ پر مسلط
کیا اور وہ اسکی بارگاہ عالی میں پہنچنے کا ذریعہ ہو گیا۔ ف۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تیرے لئے حق تعالیٰ
اپنی طاعت کا دروازہ کشادہ فرمادیتا ہے یعنی تجھکو توفیق عبادت طاعات کی دیجاتی ہے رات دن تو
نوافل اور افکار و اشغال و ملاوت و دیگر اعمال صالحہ میں مشغول رہتا ہے لیکن چونکہ تیری ان طاعات
میں خلاص کا نور نہیں ہے یا یہ کہ اسکی وجہ سے تیرے اندر خود پسندی آگئی یا دوسرے مسلمان بہائیوں
کو حقیر اور اپنے آپکو مقدس و پارسا جاننے لگا اس سبب ان طاعات کیلئے قبولیت کا دروازہ نہیں
کھولا جاتا ہے اور بہت دفعہ اسکے برعکس ہوتا ہے کہ گناہ کرنا تیرے اوپر مسلط کر دیا یعنی تیری تقدیر میں
اس گناہ کا کرنا لکھ دیا گیا تو لا محالہ وہ گناہ تجھ سے صادر ہوگا جو بظاہر بارگاہ خداوندی سے مردود کر دینے والا
ہے لیکن چونکہ تو نے اس گناہ کے بعد توبہ کی اور نادام ہوا اور خدا تعالیٰ کی طرف التجا کی اور اپنے آپکو حقیر
اور ذلیل جانا اور جس سے وہ گناہ نہیں ہوا اسکو اپنے سے بہتر سمجھا تو اس سبب اور واسطہ سے یہ گناہ ہی
تیری مغفرت کا سبب اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے پس بندہ کو مناسب یہ ہے کہ ہر شے
کی ظاہری صورت نہ دیکھے بلکہ حقیقت پر نظر لگی ہے اگر طاعت و عبادت کی توفیق ہو تو نہ کر نیوالو نکو
حقیر اور اپنے کو بڑا نہ سمجھے اور اگر گناہ ہو جائے۔ تو اس گناہ کے ظاہر کو دیکھ کر رحمت سے ناامید نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ شانہ کی دو نعمتیں ایسی عام ہیں کہ کوئی شے اس سے باہر نہیں ہو سکتی اور ہر ایک موجود
کیلئے وہ دونوں ضروری ہیں اول نعمت پیدا کرنا اور دوسری نعمت باقی رکھنے کی امداد ہے
درپے پہنچنا۔ ف۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمتیں ہر مخلوق پر بے انتہا ہیں اور ہر ایک پر خاص نعمتیں بھی

بیشمار ہیں لیکن دو نعمتیں ایسی عام ہیں کہ ہر شے پر ہیں کوئی ادنیٰ شے بھی ان دو نعمتوں سے غالی نہیں اور ہر مخلوق موجود کیلئے وہ دونوں لازم ہیں اول نعمت تو انہیں سے پیدا کرنا ہے کہ ہر شے پیدا ہونے سے پہلے کچھ نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو کہ وجود بخشا اور پیدا فرمایا اور نہ ہونے کو اس سے دور فرمایا دوسری نعمت یہ ہے کہ بعد پیدا فرمانے کے ہر شے اپنے باقی رہنے میں اللہ تعالیٰ کی امداد کی ہر وقت و ہر آن محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر پے در پے ہر آن اس کے باقی رہنے کیلئے جن اشیاء کی ضرورت ہے ان سے امداد بھیجتا رہتا ہے اگر ایک ان کیلئے بھی امداد منقطع ہو جائے تو ہر شے پر وہ عدم میں بدستور چلی جائے اور ہر شے کی بقا کی امداد کیلئے مختلف سامان ہیں مثلاً حیوانات کیلئے ہو پانی غذا وغیرہ اور جمادات و اجرام سماویہ کے لئے انکی شان کے مناسب اور ملائکہ وغیرہ کیلئے جو ان کے باقی رکھنے والی چیز ہے علیٰ ہذا۔

اول تجھ پر ایجاد کی نعمت مبذول فرمائی اور دوسرے ہر لحظہ پے در پے ظاہری و باطنی بقا کی نعمت پہنچائی۔ ف۔ ارشاد سابق میں ایجاد و امداد کی نعمت کا ہر شے پر ہونا بیان فرمایا تھا یہاں خاص انسان بلکہ مومن مخاطب ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومن تجھ پر اول تو ایجاد کی نعمت مبذول فرمائی یعنی تجھ کو عدم سے وجود میں لایا اس سے سمجھ لے کہ میری اصل عدم محض ہے اور وجود میں اپنے مولیٰ کا محتاج ہوں اور احتیاج میرا ذاتی امر ہے اس کو فراموش نہ کروں دوسرے ہر لحظہ اور ہر آن تیری ظاہری بقا اور باطنی بقا کیلئے نعمتیں پہنچا رہا ہے۔ ظاہری بقا تو اس جسم و حیات کا باقی رہنا ہے اسکے لئے تو رزق و دیگر سامان معاش مہیا فرمائے اور باطنی بقا یہ کہ اسکی روحانی اور ایمانی بقا کیلئے پے در پے امداد پہنچائی اور ہر آن پہنچائی جاتی ہے اگر یہ امداد نہ تو مومن گمراہ ہو جائے چنانچہ جو بندوں سے یہ امداد اٹھا لیتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں پس جب تیری یہ حالت ہے کہ کسی آن اپنے مولیٰ سے مستغنی نہیں اور کوئی شے ایسی نہیں کہ جبکو تو اپنی بتا سکے اور اسکا مستقل مالک ہو سرے پاتک محتاج محض ہے تو یہ استقلال تیرے اندر کیسا ہے یہ پندار کیسی یہ خود بینی اور خود پسندی کیسی یہ کمالات کے دعوے کیسے صحیح ہوں گے جبکو چاہے کہ بندہ بنے اور اپنی اصلیت کو پیش نظر رکھے اور دعوے و پندار کو تھوڑے۔

جب تجھ کو ماسوا سے متوحش اور دل برداشتہ کر دیا تو تو سمجھ لے کہ تیرے لئے اپنے ساتھ دل لگی اور انس کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ ف۔ اے سالک اگر تیری حالت یہ ہو کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا کسی شے میں نہ لگتا ہو اور مخلوق سے گھبراتا ہو تو اس علامت سے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تجھ کو دل لگی اور انس عطا فرما دیگا اور اپنے ماسوا سے منقطع فرما دیگا اور اگر مخلوق سے تیرا دل بہلتا ہو اور خلوت میں اور ذکر میں دل گھبراتا ہو تو سمجھ لے کہ یہ سخت خسارہ اور افلاس ہے۔

جب اپنا فضل و احسان تجھ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے اعمال صالحہ تجھ میں پیدا کر کے مرح کے موقع میں تیری طرف نسبت کر دیتا ہے۔ ف۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر اپنا فضل و احسان ظاہر فرمانا چاہتا ہے تو اعمال صالحہ و اخلاق حمیدہ اس میں پیدا فرماتا ہے اور مرح کے موقع میں اس بندہ کی طرف ان اعمال کی نسبت فرماتا ہے یہ بندہ کے کمالات کی حقیقت ہے کہ اس کے فعل اور اختیار کو اس میں کچھ دخل نہیں البتہ تعالیٰ خود ہی اس میں اعمال پیدا فرماتا ہے اور نسبت اس کی طرف کرتا ہے چنانچہ اس کو مومن متقی محسن کے القاب عطا فرماتا ہے تو بندہ کو اگر عقل سلیم ہو تو اس فضل کو دیکھ کر اتر آوے نہیں بلکہ شرمائے اور اپنے نفس کی طرف کسی صفت کو منسوب نہ کرے ہاں شہر در اور نقائص کو اپنی طرف نسبت کرے اور صفات حسنہ کو مولیٰ کی طرف نسبت کرے۔

جسے تیری تعظیم و تکریم کی درحقیقت اس نے تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ اس نے تیرے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ کی پردہ پوشی کی تعظیم و تکریم کی (کہ اس نے تیرے عیوب کو چھپایا) تو تیری حمد و ثنا کا مستحق تیرا مولیٰ پردہ پوش ہے نہ تیرا تعظیم و تکریم کرنیوالا۔ ف۔ اے سالک جو شخص تیرے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آوے یا کچھ دے یا محبت کا معاملہ کرے تو تو اس سے اتر امت اور یہ مت سمجھ کہ میرے اندر کوئی خوبی ہے اس نے درحقیقت یہ تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ فی الواقع اس نے حق تعالیٰ کی صفت پردہ پوشی اور ستاری کی تعظیم کی اس لئے کہ اگر اس کی پردہ پوشی نہ ہوتی اور تیرے عیوب نفسانی کو ظاہر فرمادیتا تو یہ تعظیم کرنے والا تیری طرف تہو کننا ہی روانہ رکھتا اور سب تجھ سے نفرت کرتے اس لئے کہ تیرا نفس تو مجبوراً عیوب شہر و کا ہے تو تو اس تعظیم کرنیوالے اور دینے والے و محبت کرنیوالے

کی تعریف مت کر حمد کے لائق تو وہ ذات ہی جس نے تیری پردہ پوشی کی اور وہ نہیں ہی جو تیری تعظیم و تکریم کرتا ہے اور تیرا شکر یہ کرتا ہے پس اس موقع پر دو غلطیوں کا تجھ سے صادر ہونا کا احتمال ہی اول تو یہ کہ اس تعظیم کرنے والے کی طرف تیری نظر ہو اور اسکو تو محسن سمجھے حالانکہ محسن حقیقی اللہ تعالیٰ ہے کہ اسے پردہ پوشی فرمائی دوسری یہ کہ اس تعظیم و تکریم سے اپنے اندر کوئی خوبی سمجھے یہ بھی غلطی ہی ہاں اگر اپنے محبت کرینو اے اور تعظیم کرینو اے کا شکر یہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکے ہاتھوں مجھے خبر پہنچائی ہے اور حقیقتاً نظر حق تعالیٰ کی طرف ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔

اگر اسکی خوش آئندہ پردہ پوشی نہ ہوتی تو کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا۔ ف حقیقی کی صفت ستاری و پردہ پوشی کی اگر نہ ہوتی تو کسی کا کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا اسلئے کہ قبولیت کے لائق وہ عمل ہی کہ جس میں نفسانی آمیزش اور غرض نام کو نہ ہو اور بندہ کا نفس خواہ کتنا ہی مزنی و مہذب ہو جائے لیکن پھر بھی نفس کو اپنی طرف نظر کسی نہ کسی درجہ میں رہتی ہے گو وہ درجہ کم ہو اور گو کسی کو اس کا ادراک بھی نہ ہو اسلئے کہ نفس خلقتاً شر اور عیوب سے پُر ہی پس یہ حق تعالیٰ کی پردہ پوشی ہی کہ بندہ کے عیوب پر نظر نہیں فرماتا اور بڑا حلم ہی کہ اسپر سزا نہیں دیتا اور اس سے بڑا ہکر یہ کہ اسکے اعمال جو کھوئے اور عیب اور پوئجی قبول فرماتا ہو ورنہ اسکی درگاہ عالی کے قابل کس کا عمل ہو سکتا ہی پس اے سالک اس پر حمد سے زیادہ غم نہ کر کہ میرا عمل خالص نہیں اس میں یا ہی یا عجیب ہی بالکل خالص ہونا محال ہی جب قبول فرماویں گے عیب اور ہی کو قبول فرمایں گے اور اسی پر ثواب عطا فرماویں گے۔

پہلے اس سے کہ عالم ظاہر میں تجھ سے اپنی یکتائی پر گواہی لیوے عالم غیب میں تجھ کو اپنی وحدانیت کا مشاہدہ کرایا تو ظواہر اسکی الوہیت کیسا سمجھ تر زبان اور قلوب و سر اسکی یکتائی کے یقین کناں ہو گئے۔ ف۔ اے سالک تو جو اس عالم میں حق تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہو۔ اور اس کی عبادت و حمد و ثنا کرتا ہو اسکو یہ مت سمجھ کہ اسکا کوئی منشا اور علت پہلے سے نہیں ہی قبل اسکے کہ اس عالم ظاہر میں تجھ سے وحدانیت پر گواہی طلب کیجا مے عالم ارواح میں تجھ کو اپنی وحدانیت کا مشاہدہ کرایا ہے پھر جب تو اس عالم میں جسم خاکی کیسا سمجھ مقید ہوا تو اس روحانی مشاہدہ

کیوجہ سوطواہر یعنی تیرے اعضا کی ظاہری اسکی الوہیت اور معبودیت کیساتھ بولنے لگے چنانچہ
 زبان تو حقیقتاً وحدانیت کیساتھ بولتی ہے اور دوسرے اعضا زبان حال سے خدائے برحق کے معبود
 ہونے کو بتلائے ہیں کہ اسی کی بارگاہ میں سجدہ و رکوع کرتے ہیں اور قلوب اور لطیفہ سر اسکی یکتائی
 کا یقین کرتے ہیں اگر وہ روحانی مشاہدہ نہ ہوتا تو اس عالم میں یہ گواہی اعضا کی اور قلب کا یقین
 نہ ہوتا اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شہر دیکھا یا کسی شخص سے ملے اور مدت کے بعد تم اسکو پہول
 گئے تو اگر یاد دلانیوالا تم کو یاد دلائے اور پتے و نشان دے تو تمکو وہ یاد آجائیگا۔ اور فوراً دل کو علم
 یقینی اسکے دیکھنے کا ہو جائے اور اگر دیکھا ہی نہ ہو تو کتنا ہی کوئی پتہ و نشان دے یقین نہ آئیگا
 اسلئے کہ یقین کس شے کا آئے متخیلہ میں وہ صورت ہی نہیں ہے اسی طرح اگر روحانی مشاہدہ نہ ہوتا
 اور محض دلائل حق کے ہوتے تو یقین جو مثل مشاہدہ کے ہے ہرگز نہ ہوتا اسلئے کہ یقین کامل جب
 آتا ہے تو اسکا سہارا دلائل پر نہیں ہوتا یقین کی مثال ایسی ہے جیسے گم شدہ شے اور بھولی ہوئی
 شے کو دیکھ لیتے ہیں اسی طرح وحدانیت رسالت اور تمام امور معا و کا یقین کامل مومن کامل
 کے قلب میں اسی درجہ کا ہوتا ہے دلائل سے اسکو کچھ واسطہ نہیں ہوتا تو یہ یقین اس مشاہدہ روحانی
 کے سبب ہے کہ جلد حقائق کا روح کو مشاہدہ کر دیا گیا جب روح اس جسم خاکی کیساتھ مقید ہوتی تو
 اس جسم کے عوارض نے اس مشاہدہ کو بہلا دیا اسلئے انبیاء کی تعلیم اور قرآن وحدیث نے یاد دلایا
 پس اگر فضل الہی شامل حال ہے تو ان عوارض کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور روح پہر اپنے مشاہدہ اصلی
 کی طرف مشغول ہو جاتی ہے اور اعضائے ظاہری تو اسکے تابع ہیں وہ بجا آوری احکام میں سرگرم
 ہو جاتے ہیں۔ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ۔

گاہے اپنی بادشاہت کی پوشیدگیوں پر تھکوا مطلع کرتا ہے اور اپنے بندوں کے دلوں کے بھید و نیکی
 اطلاع تجھ سے روکتا ہے کیونکہ جو شخص بندوں کے بھیدوں پر واقف ہوا اور رحمت الہی کو
 اس نے اپنی عادت نہ بنایا تو اسکی یہ آگاہی اس کیلئے فتنہ اور اسپر و بال کے آنیکا ذریعہ ہو جاتی
 ہے۔ ف۔ اوسالک کبھی اللہ تعالیٰ تجھکو اپنی بادشاہت کی پوشیدہ چیزوں یعنی زمین و آسمان کی

مخفی اشیاء پر بذریعہ کشف والہام کے اطلاع فرمادیتا ہے مثلاً آئندہ کے واقعات یا کسی شہر دور و دراز کے واقعات کا علم عطا فرماتا ہے لیکن اپنے بندوں کے دلوں کی باتوں اور بہیدوں کی اطلاع تجھ کو نہیں دیتا اور تجھ کو اس کی حرص ہی کرنا مناسب نہیں اسلئے کہ اس اطلاع نہ دینے میں تیرے لئے بڑی مصلحت اور حکمت ہے اسلئے کہ بندوں کے اسرار باطنہ پر اطلاع اس شخص کو دیجاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر اتم بن گیا ہو۔ جیسے حق تعالیٰ کی صفت رحمت عام ہے کہ سب کچھ جانتا ہے اور دلوں کے حال سے واقف ہے لیکن پھر حلم اور رحمت سے چھپاتا ہے اور جاہلوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور بدکاروں سے جلدی مواخذہ نہیں فرماتا ہے اور سب کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ ایسی صفت اسکی عادت بن گئی ہو اور جمیں یہ بات نہ ہو تو یہ اطلاع اسکے لئے فتنہ کا سبب ہو جائیگی اسلئے کہ اس شخص کو اپنے نفس کی طرف نظر ہوگی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر جانے لگا اسلئے کہ آدمی کے دلیں بری بھلی باتیں سب قسم کی آتی ہیں ہر شخص پاک اور مہذب نہیں ہے اور اسکو ان خطرات پر اطلاع ہوگی تو اسکو حقیر جانے لگا اور اپنے آپ کو پاک سمجھے گا تو یہ اس کیلئے بڑا فتنہ ہوگا اور نیز یہ اطلاع اس پر وبال کے آئین کا ذریعہ بن جائیگا۔ اسلئے کہ جب اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا تو یہ بڑا جاننا سخت وبال ہے کہ بڑائی خاصہ حق تعالیٰ شانہ کا ہے اور جو دوسرا اسکا مدعی ہوتا ہے اسکی گردن توڑی جاتی ہے پس خیر اسی میں ہے کہ اسرار عباد پر اطلاع نہ ہو اور جسکے اندر یہ اندیشہ نہ ہو بلکہ رحمت اور درگزر کرنا اس کی عادت ہو اسکو بندوں کے راز پر اطلاع ہو جاتی ہے اور اس کیلئے یہ فتنہ نہیں ہوتا۔

اپنی عنایت خاصہ اور توجہ کے بھید کے طہو کیطرت اپنے بندوں کو ننگراں پایا تو فرمایا اللہ تعالیٰ جسکو چاہے اپنی رحمت کیساتھ مخصوص کرے (اور طمع کی رگ کاٹ ڈالے) اور جب یہ دیکھا کہ اگر ان کو اسی کیساتھ چھوڑ دیا جائیگا کہ تر عنایت وہی ہے تو تقدیر ازلی پر اعتماد کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے تب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکو کاروں کے نزدیک ہے۔ ف۔ جاننا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی رحمت دو قسم کی ہے ایک تو رحمت عامہ کہ جس کی وجہ سے ہر شے کو وجود بخشا اور پھر اسکو مدت معینہ تک باقی رکھا یہ رحمت تو کسی شے کیساتھ مخصوص نہیں ہے ہر شے پر ہے چنانچہ ارشاد ہے

وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ یعنی میری رحمت ہر شے کو شامل ہو وہ یہی رحمت ایجاد اور بقا کی ہے اور دوسری رحمت خاصہ ہے توجہ اور قرب اور عنایت کی یہ عام نہیں ہے اسکا مدار مشیت پر ہے کہ جسکو چاہیں بلا علت و سبب اس پر رحمت فرما کر اسکو اپنا مقرب بنالیں اسی کی نسبت شیخ کا ارشاد ہے خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیکھا کہ وہ اس عنایت خاصہ اور توجہ خاص کے ازل کے نگران اور طالب ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم پر اسکا ظہور ہو اور ہم اسکی عنایت خاص کے مورد بنیں اور اسکی بارگاہ عالی کے مقرب رازدار بنادیں اور اس مطلوب کیلئے اعمال صالحہ اور دعائیں کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہم بذریعہ اپنے ان اعمال و دعاؤں طلب کے اس رحمت خاصہ کے مستحق ہیں تو انکی اس طمع کے قطع کرنے کیلئے ارشاد فرمایا ہے يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ یعنی جسکو چاہے اپنی رحمت یعنی قرب توجہ کیسا تمھ مخصوص فرما دے یعنی تمہارے اعمال و طلب کو اس میں اصلا دخل نہیں ہے اس رحمت خاصہ کا مدار ہماری مشیت پر ہے ہم جسکو چاہیں نوازدیں اور جسکو چاہیں نہ نوازیں اور جسکو نوازا ہے بلا علت نوازا ہے اور جسکو نوازیں گے بلا سبب نوازدینگے لیکن اس کیساتھ ہی یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ گویا اعمال صالحہ و دعا و طلب علت اس عنایت و رحمت کی نہیں ہیں لیکن اس عنایت ازلیہ کی علامت ضرور ہیں کہ جس شخص سے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و صادر فرماتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسکے حال پر توجہ عنایت ہے باقی اس بندہ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ اعمال مجھے اس عنایت تک پہنچادیں گے پس اگر بندوں کو صرف اسی علم پر چھوڑا جاتا کہ عنایت الہی کا راز وہی ہے کہ جسکو وہ چاہے نوازے اور اعمال صالحہ کی ترغیب کے متعلق کچھ نہ بتلایا جاتا تو تقدیر الہی کے بہرہ و عمل کرنا چھوڑ دیتے حالانکہ اعمال صالحہ اس عنایت کی علامت ہیں تو اسلئے ارشاد فرمایا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ یعنی اللہ کی رحمت خاصہ نیکو کاروں کے نزدیک ہے پس نیک کاری اور اعمال صالحہ کو چھوڑنا مناسب نہیں اعمال صالحہ کریں اور امید مشیت الہی پر لگاؤ رکھیں اپنے اعمال پر مطلق نظر نہ رکھیں کہ اسکو سبب قرار دیں ورنہ یہ اعتماد اپنے نفس پر ہو جائیگا اور نظر اپنی طرف ہوگی اور اسکو قطع کرنا مقصود ہے پس مدار مشیت پر ہے ازل میں اسکی عنایت بدون اسکے کہ تجھ سے کوئی امر عنایت کا مقتضی صادر ہو تیری طرف متوجہ ہوئی اور تو کہاں تھا جب اسکی عنایت کا مواجہہ اور اسکی رعایت کی مڈ بھیڑ ہوئی ازل میں نہ عمل کا اخلاص تھا

اور نہ احوال کا وجود تھا بلکہ ہاں بجز محض فضل اور بڑی عظمت الٰہی بخشش کے اور کچھ نہ تھا۔ ف۔ یہ ارشاد سابق کیلئے بمنزلہ دلیل کے ہو فرماتے ہیں کہ اے سالک تو جو اعمال صالحہ اور اپنے احوال قلبیہ اور اپنی طلب کو عنایت اور قرب میں موثر جانتا ہو تو یہ تیرے فہم کی کوتاہی ہو اسلئے کہ ازل میں تجھ سے کوئی نسا عمل ایسا ہوا تھا کہ جو عنایت کو مقتضی ہو حالانکہ عنایت کا تعلق تیرے ساتھ وہاں ہو چکا تھا اور تیرا وجود ہی کہاں تھا جبکہ اس عنایت کا علم باری تعالیٰ میں تجھ سے آمناسا منا ہوا اور مہربانی و رعایت کی تجھ سے ڈبھٹ ہوئی ازل میں نہ تیرے اخلاص کا وجود تھا نہ احوال تھے وہاں تو سوائے فضل اور عظمت الٰہی بخشش کے کچھ ہی نہ تھا پس تو اس وقت اپنے اعمال کو اس عنایت ازلیہ میں کیوں خیل سمجھتا ہو مناسب ہو کہ نظر قلب حق تعالیٰ کی رحمت پر رکھو اور اپنے اعمال سے نظر اٹھاؤ اور اپنے احوال کے مشاہدہ سے کنارہ کرو۔

نہ تیری طاعت اسکو کچھ نفع بخشی ہو اور نہ تیری معصیت اسکو کوئی نقصان پہنچاتی ہو۔ تبھکو صرف اسلئے طاعت کا حکم کیا اور معصیت سے روکا کہ اسکا نفع تیری طرف عود کرے۔ ف۔ ای بندہ تیری طاعت حق تعالیٰ کی ذات پاک کوئی نفع نہیں پہنچاتی اسلئے کہ وہ سب غنی بالذات ہو اور نہ تیری معصیت اسکا کچھ بگاڑ سکتی ہو اسلئے کہ وہ زبردست قہار ہو طاعت کا حکم اور معصیت سے ممانعت تبھکو صرف اسلئے فرمائی کہ طاعت کرنے اور معصیت سے باز رہنے کا نفع دیں اور دنیا میں تبھکو ہی ملے مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا پس مقتضی اسکا یہ ہو کہ طاعت کر کے اور معصیت سے روک کر تیرے نفس کے اندر ذرہ برابر اسکا شائبہ نہ ہو کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اسلئے کہ یہ تو اس وقت زیبا ہے جبکہ اس کام کا نفع کسی غیر کو ہو اگر کیا ہے تو اپنے واسطے اور نہیں کیا تو اپنا ضرر کیا دوسرے پر اسکا کیا احسان ہو۔ اور کسی کا کیا نقصان ہو۔

کسی متوجہ ہو نیوالے کی توجہ نہ اسکی بے پایاں عزت و عظمت کو کچھ بڑھاتی ہو اور نہ کسی روگردانی کرنیوالے کی روگردانی اسکی عزت کو گھٹاتی ہو۔ ف۔ نفس انسانی کا خاصہ یہ کہ اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کیا کرتا ہو۔ خیر اپنی جنس کو اگر قیاس کرے تو کسی درجہ میں صحیح بھی ہو سکتا ہو لیکن یہ نفس جاہل حق تعالیٰ کی ذات پاک کو بھی اپنی حماقت و جہالت سے بعض امور میں قیاس کرتا ہو چنانچہ بعض جاہلوں کو اگر کچھ توجہ الٰہی اللہ ہوتی ہے تو اسکی نفس میں شائبہ اسکا موجود ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے دین کو عزت و رونق دینی

یا کوئی شخص جو پہلے دین کا حامی اور خیر کے کاموں میں شریک ہوتا تھا وہ اگر اس سے روگردانی کر جائے یا جوابے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کمی آگئی شیخ رحمۃ اللہ اسکا دفعیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کسی متوجہ ہونیوالے کی توجہ اسکی بے انتہا عزت کو نہیں بڑھا سکتی اسلئے کہ اسکی عزت حقیقتاً خود کامل ہو اس میں بڑھنا محال ہو اور نہ کسی روگردانی اسکی عزت کو گھٹا سکتی ہو جو اسکی طرف متوجہ ہو خود اسکا نفع ہو یا اعراض کرے تو اسکا ہی نقصان ہو۔

خلقت کے ہاتھوں تجھ کو صرف اسلئے اذیت پہنچائی کہ تیرا دل انہیں تشکین نہ پائی تجھ کو مخلوق کی اذیت پہنچا کر ہر ایک سے برداشتہ کیا تاکہ کوئی چیز اس مولیٰ حقیقی تعالیٰ سے تجھ کو غافل نہ کرے۔ ف۔ اے سالک اگر مخلوق سے تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے بے ابروئی کی یا اور قسم کی جان و مال کی تو اس سے گھبرامت اور پریشان مت ہو اس میں تیرے لئے بڑی مصلحت ہو کہ تجھ کو یہ تکلیف حق کی طرف سے اسلئے پہنچی ہو کہ اگر تکلیف نہ پہنچتی بلکہ ان کو کوئی راحت پہنچتی تو تجھ کو ان سے ایک قسم کی تسلی اور ان پر اعتماد ہوتا اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہو کہ تیرے قلب کو مخلوق کیساتھ بالکل بٹیراؤ نہ ہو اسلئے تجھ کو مخلوق سے اذیت پہنچا کر ہر ایک چیز سے برداشتہ خاطر کر دیا اسلئے کہ عاقل کو مثلاً دو ایک کے تعلق سے تکلیف پہنچی اور انکی بیوفائی و قلت ثبات ظاہر ہو اخواہ تو اس طرح کہ ان لوگوں ہی نے آزار دہی کا ارادہ کیا اور یا اسطور سے کہ ان سے مفارقت ہو گئی۔ خواہ انکے مرنے سے یا غائب ہونے سے اور اس سے قلب صدمہ نہ ہو اور دیگر مخلوق ہی ان ہی جیسی ہو اسلئے سب دل برداشتہ ہو جائیگا اور یہ حق تعالیٰ کی بڑی حکمت اور رحمت اس کیلئے ہو گی کہ کوئی شے اس مولیٰ حقیقی سے اس بندہ کو غافل نہ کریگی اور فنا ہونیکا مشاہدہ ہر شے میں دیکھنے کا اسی لئے کسی سے جی نہ لگا دینگا۔

شیطان کو تیرا دشمن اسلئے بنایا کہ تجھ کو اپنی طرف بھینسا کر دے اور تیرے نفس کو شہوات کی طلب میں تجھ سے ابھارا کر دے اور ہر طرف تجھ کو اپنی طرف متوجہ کر دے۔ ف۔ اے بندہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تیرا دشمن بنا کر اسکی تجھ کو اطلاع کر دی چنانچہ ارشاد ہوا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَدُّعْدٌ وَ مُبِينٌ ۝ تو اس میں یہ حکمت ہو کہ جب تجھ کو حق تعالیٰ کے ارشاد اور نیز تجربہ سے اسکی عادت ظاہر ہوگی اور خوب کہی آنکھوں پہچانیگا کہ میرا دشمن میرے نفس سے علیحدہ خارج میں بھی موجود ہی جو میرے دین اور دنیا دونوں کا دشمن ہو اور نیز اپنے ضعف اور عجز کی وجہ سے اسکا بھی علم ہوگا کہ تجھ کو اسکے مقابلہ کی طاقت نہیں اسلئے کہ جو دشمن قوی ہی ہو اور

ظاہری آنکھ سے نظر بھی نہ آئے تو اسکی دشمنی عداوت بہت ہی خطرناک ہے اور نیز دنیا میں کوئی دوست یا مددگار بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اس دشمن کی دشمنی کو دفع کرے تو جب یہ سب علوم حال کے درجہ میں قلب پر وارد ہونگے تو ایسے وقت خواہ مخواہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور اسی کی طرف تیری ہیکراری ہوگی اور یہی عین مقصود ہے جو اسکی عداوت سے تجھکو حاصل ہوگا عدو دشو و سبب خیر گر خدا خواہد کا مصداق ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ نے تیرے نفس کو شہوات کی طلب میں تجھ پر ابھارا کہ ہر وقت تجھ سے اپنی مرغوبات کی استدعا کرتا رہتا ہے کسی کا نفس گناہ کی خواہش کرتا ہے کسی کا نفس عمدہ عمدہ دنیا کی لذیذ چیزوں کی فرمائش کرتا ہے اور سالک اس سے پریشان ہوتا ہے اسلئے کہ اسکی یہ فرمائشیں اور غلبہ کرنا اسکو اصلی مقصود سے روکتا ہے تو اس میں حقتاً کی حکمت اور رحمت بندہ کیلئے یہ ہے کہ نفس کیساتھ مجاہدہ اور ریاضت کرے اور جب اس سے عہدہ برآ نہ ہو اسلئے کہ بندہ خود اپنی قوت سے اُسپر غالب نہیں آسکتا تو لامحالہ التجا الی اللہ کرے گا اور چونکہ یہ دشمن ہر وقت اسکے ساتھ ہے اور اسکی دشمنی ہی ہر آن ہے اسلئے اسکی توجہ ہی حقتاً الی کی طرف دائمی ہو جائیگی اور ہر وقت کی حضوری اس دشمن کی دشمنی کی بدولت میسر ہوگی مگر یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ حضوری دائمی جب میسر ہوگی جبکہ نفس کی عداوت کا علم حالی و ذوق ہوگا۔ نرا علم کافی نہیں۔

جب تو یہ جانتا ہے کہ شیطان تجھ سے غافل نہیں ہوتا تو تو بھی اپنے ایسے مولیٰ سے کہ تیری پیشانی اسکے قبضہ قدرت میں ہے غافل نہ ہو۔ اے مومن اور اے سالک جب تو حقتاً الی کے ارشاد سے یہ جانتا ہے کہ شیطان کی سیقت تیرے گمراہ کرنے سے غافل نہیں ہے اور ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے چنانچہ ارشاد ہے لَا تَلْبَسُوا مِنْ يَابِينَ ابْدَانِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ یعنی شیطان نے بارگاہ عالی میں عرض کیا کہ میں ضروران کے پاس انکے سامنے سے اور انکے پیچھے سے اور انکے داہنے اور بائیں سے آؤنگا یعنی ہر جہت سے ان کو بہکاؤنگا تو تجھکو اسکی تدبیر یہ کرنی چاہئے کہ تو اپنے مولیٰ سے کہ جسکے قبضہ قدرت میں تیری پیشانی ہے غافل نہ ہو اور اسی کی بارگاہ میں التجا کرے وہ تجھکو اس دشمن سے بچائیگا۔

تجھکو اپنے عالم شہادت اور عالم غیب کے بین بین اسوجہ سے پیدا کیا کہ تیری جلالت قدر اپنی مخلوقات میں تجھکو معلوم کرادے اور یہ جہلاوے کہ تو ایسا یکتا موقی ہے جس پر تمام مخلوقات کی سیب لپٹے ہوئے ہیں۔

ف۔ اے انسان تجھ کو اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت یعنی عالم ظاہر اور عالم غیب کے بین بین پیدا فرمایا۔ یعنی انسان نہ تو کامل طور سے اس عالم کی مخلوق ہے اور نہ پوری طرح عالم غیب جو ملائکہ کا عالم ہے اسکی مخلوق ہے بلکہ دونوں کے درمیان درمیان ہے عالم ظاہر کا حصہ بھی لئے ہوئے ہے اور عالم غیب سے بھی حظ رکھتا ہے اور اسکا بین بین ہونا ظاہر و حسابی ہے اور باطن و معنی بھی ظاہر و حسابی اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو آسمان اور زمین کے درمیان میں پیدا فرمایا ہے اور تمام زمین کی چیزیں اسی کے نفع کیلئے پیدا فرمائی ہیں اور سب کو اسکا مستحضر بنایا ہے۔ اگر یہ کامل طور سے اس عالم کی مخلوق ہوتا تو مثل دوسری اشیاء کے یہ بھی ہوتا اور تمام حیوانات و اشیاء پر یہ غالب حاوی ہوتا تو اس سے معلوم ہوا کہ اسکا عنصر کوئی اور شئی بھی ہے جسکی وجہ سے اسکو غلبہ تمام زمین کی چیزوں پر حاصل ہے اور وہ عنصر وہی عالم غیب کا تعلق اور لطیفہ غیبی ہے اسلئے من کل الوجہ یہ اس عالم کی چیز نہیں ہے اور نہ من کل الوجہ اس عالم کی چیز ہے اسلئے کہ یہاں کی سب چیزوں کا محتاج ہے اور سب کی دگر می یہاں کے جملہ عوارض سے مثل دیگر حیوانات کے متاثر ہوتا ہے اگر وہ حافی محض ہوتا تو ان سب عوارض سے منبرہ ہوتا۔ اور یہ بالکل ظاہر ہے اور معنی و باطن اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام موجودات علویہ سفلیہ لطیفہ و کثیفہ کا جامع بنایا ہے اور وحافی بھی ہے جسمانی ہے سماوی ہے ارضی بھی دیکھو اسمیں عقل اور معرفت و عبادت ہے یہ صفت فرشتوں کی ہے اور دوسرے کو گمراہ کرنا اور خود گمراہ ہونا اور سرکشی اور حدود سے بڑھنا بھی ہے یہ صفت حیوانات اور جنات کی ہے۔ غصہ کی حالت میں یہ شیر ہے اور غلبہ شہوت کی صورت میں خنزیر ہے اور دنیا کی حرص کے غلبہ کی حالت میں گستاخ ہے۔ اور حلیہ گری کی حالت میں یہ لومڑی ہے اور نشوونما اسکا درختوں کی طرح ہوتا ہے اسلئے درخت بھی ہے اور آسمان کی طرح اسرار و انوار کا محل ہے اسلئے آسمان ہے اور نرم و سخت کے اگنے کا مودہ ہے اسلئے زمین بھی اسکو کہنا صحیح ہے اور اسکا قلب تجلی گاہ حق ہے اسلئے عرش کے مشابہ ہے اور علوم کے خزانے اسکے اندر موجود ہیں اسلئے لوح محفوظ سے بھی اسکو تعلق ہے اور جسوقت اسکے اخلاق درست ہو جاویں تو یہ جنت ہے اور جب اخلاق رذیلہ اسمیں جمع ہوں تو یہ دوزخ ہے غرض تمام موجودات کے نمونے اسمیں موجود ہیں اسلئے اسکو عالم اصغر اور منظر اتم کہا جاتا ہے اور ایسا جامع بنانے سے مقصود یہ ہے کہ اسکو اپنا

جلیل القدر ہونا تمام مخلوقات میں معلوم ہو جائے اور واضح ہو جائے کہ انسان ایسا موتی اور درگتہا ہے کہ جسکے اوپر تمام مخلوقات کی سیپ چڑھ رہی ہوگی ہیں یعنی تمام مخلوقات کا نمونہ لئے ہوئے ہے اور جب اپنا جلیل القدر ہونا اسکو واضح ہو جائے تو اپنی کوتاہی کی نافرمانیوں میں مبتلا کر کے ضائع نکر دے اور جیسا رفیع القدر اللہ تعالیٰ نے اسکو بنایا ہے ویسا ہی بنادے اور اسکا طریقہ بجز اسکے کچھ نہیں ہے کہ ہر وقت اپنی موتی کی طاعت میں مشغول اور معاصی سے علیحدہ رہے

صحبت و ہمنشینی کے بیان میں

ایسے شخص کی مجاہست نہ کر کہ نہ جسکا حال تجھکو اللہ تعالیٰ کی طرف برا نکینختہ کرے اور نہ اسکا کلام تجھکو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے۔ ف۔ سالک طالب کیلئے صحبت سے بڑھ کر کوئی شئی نافع نہیں ہے جسے کوئی دولت پائی صحبت ہی کی بدولت پائی اسلئے اس مقام پر شیخ علیہ الرحمۃ ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ کس شخص کی صحبت سالک کیلئے مفید ہے اور کس کی مضر ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا حال تجھکو اللہ تعالیٰ کی طرف برا نکینختہ کرے اسکی ہمنشینی نہ کر۔ حال سے مراد یہ ہے کہ اسکی تمام تر توجہ اور طلب کے تمام جہات اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں اور قلب کی نظر مخلوق سے علیحدہ ہو گئی ہو اپنے تمام حالات میں اللہ ہی کی طرف التجا کرنا اور ہر امر میں اللہ پر توکل کرنا اسکا حال بنگینا ہو مخلوق کی اس کی ہمت علیا کے سامنے کوئی قدر و منزلت نہ رہی ہو اور تمام اعمال میں شریعت کا اتباع اسکی طبیعت بنگینا ہو اور اسکا کلام حق تعالیٰ کے سچے رستہ کی طرف رہنمائی کرے یعنی کلام میں ایسی تاثیر ہو کہ سنکر طالب کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف کشش کرے ایسا شخص قابل صحبت کے ہے اور جس میں یہ اوصاف نہ ہوں اگرچہ ظاہر میں عابد زاہد ہو اسکی ہمنشینی سے کوئی نفع نہیں بلکہ ضرر کا احتمال غالب ہے اسلئے کہ اسکے نفس میں بغیر کیسا تھ تعلق موجود ہے اور صحبت کا موثر ہونا ضروری ہے تو اسی صفت کا اثر اسکے پاس رہنے والوں میں بھی آویگا۔

گاہے تو بدکردار ہوتا ہے لیکن تجھ کو تجھ سے بدتر کی صحبت نیکو کار دکھلاتی ہے۔ ف۔ مومن کو لازم ہے کہ جو شخص دین میں اپنے سے بہتر ہو اسکی صحبت اختیار کرے کہ اسکے پاس بہر اپنے عیوب پر نظر ہوگی اور اپنی اصلاح کا فکر ہوگا اور اگر اپنے سے بدتر کی صحبت اختیار کی تو اسکا لازمی اثر یہ ہے کہ باوجود اپنی بدکرداری کے اسکی

محبت میں اپنا نفس نیک کا معلوم ہوگا اور نفس میں یہ بات ضرور پیدا ہوگی کہ اس سے تو میں چاہا ہوں اور اس صورت
 میں عیوب نفس کا ظاہر نہ ہونگے اور عجب میں مبتلا ہوگا اور نیز اپنی حال کو کافی سمجھیکا اور نفس سے راضی ہوگا۔
 درحقیقت تیرا واقعی ہمنشین وہی ہے جو تیرا عیب جانکر بھی تیرا ساتھی رہا اور بجز تیرے مولیٰ کریم تعالیٰ کے
 ایسا اور کوئی نہیں ہوتا۔ مخلوق کی باہم حالت یہ ہے کہ اگر ایک کا دوسرے کو کوئی عیب معلوم ہو جاتا ہے تو اس کے
 پاس آنا جانا ترک کر دیتے ہیں اور دل میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور خالق تعالیٰ شانہ ہر وقت
 بندوں کے لاکھوں عیب دیکھتا ہے مگر بندہ کا ساتھ نہیں چھوڑتا پس سچا ہمنشین وہی ہے جو عیب جانکر
 بھی ساتھ نہ چھوڑے اور وہ حقیقی ہی کی ذات پاک ہے مخلوق کو باوجود اس کے کہ تمام عیوب پر اطلاع
 ہی نہیں مگر اس پر بھی عیب یکہر یا گمان ہی سے ترک تعلق کر دیتے ہیں ہاں جو حضرات اہل اللہ تعالیٰ
 کے اخلاق سے متعلق ہیں انکی کیفیت یہی ہے کہ بڑی بڑی عیوب کہنے پر بھی پڑھ پوشی فرماتے ہیں اور ترک
 تعلق نہیں مانتے تو اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ دنی کو چاہئے کہ بس اپنی مولیٰ یا مولیٰ والوں سے تعلق رکھے اور دوسرے سے قطع کرے
 تیرا عمدہ ساتھی وہی ہے جو تیرا خواہاں ہو مگر نہ کسی اپنے ذاتی نفع کی امید پر نہ۔ سب بہتر ساتھی تیرا وہ ہے جو
 تیرے نفع کا خواہاں ہو اور اس سے اپنی کوئی غرض ذاتی کی امید نہ ہو اور یہ شان بھی حقیقی شانہ کی ہے یا حضرات
 اہل اللہ کی کہ دوسرے کے بلکہ دشمنوں کے ہی خواہاں ہوتے ہیں اور اپنے لئے کسی نفع کی امید انکو نہیں ہوتی اسلئے
 کہ انکے قلوب سے اپنی اغراض نفسانی بالکل نکلی جاتی ہیں ان حضرات کا تعلق جسکے ساتھ ہوگا اللہ کی واسطے
 ہوگا پس عاقل کو لازم ہے کہ اپنے مولیٰ سے اور حضرات اہل اللہ کے دامن سے لگا رہے اور دوسرے
 ساتھیوں اور دوستوں کو چھوڑے کہ سب کی دوستی اغراض پر مبنی ہوتی ہے۔

دو وظیفہ کا اور قلب پر دار و پوہیوالے انوار و برکات کے بیانیہ میں

اعمال اذکار کی مداومت کو بجز نہایت جاہل کے اور کوئی حقیر نہیں سمجھ سکتا اور ذات الہیہ تو دار آخرت
 میں بھی موجود ہونگے اور اوراد و وظائف اس دُنیا کے اختتام پر ختم ہو جائینگے تو زیادہ اہتمام کے
 قابل وہ ہے جسکا قائم مقام نہ ہو درود کا تو تیرا مولیٰ تعالیٰ تجھ سے طلبگار ہے اور درود کا تو اس سے خواہاں ہے

تو بہذا تیری مطلوب کو اسکے مطلوب سے کیا نسبت ہے۔ ف۔ بندہ جو عبادت ظاہری جیسے نوافل و اذکار وغیرہ یا باطنی جیسے مراقبہ و شغل قلب اپنی اختیار کرتا ہے اسکو رد کہتے ہیں۔ اور جو حق تعالیٰ کی طرف سے انوار و لطافت بندہ کے دل پر بلا اختیار وارد ہوں اسکا نام وارد ہے سالک کو بسا اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ جو عبادت یا ذکر وغیرہ اپنی اختیار کرتا ہے اسکی اتنی وقعت قلب میں نہیں ہوتی جسقدر واردات کی ہوتی ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ چونکہ عبادت اختیار یہ سب ہی کرتے ہیں اور نیز اپنی اختیار کو بھی اس میں دخل ہے اسلئے مثل دیگر افعال اختیار یہ کے کچھ وقعت نہیں ہوتی اور وارد بلا اختیار قلب پر آتا ہے اور ہر ایک کے قلب پر آتا نہیں اسلئے نفس کو اسکی وقعت زیادہ ہوتی ہے حالانکہ یہ غلطی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ اسی غلطی کا ازالہ فرماتے ہیں کہ اعمال و اذکار کی مداومت کو واردات قلبیہ سے وہ شخص حقیر جانے گا جو بہت ہی جاہل ہو گا اور اسکی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ واردات تو آخرت میں ہی ہونگے بلکہ دنیا سے بہت زیادہ ہونگے اسلئے کہ یہاں تو کدورات بشریہ اور اس جسم کا تعلق انکا مانع موجود ہے اور وہاں یہ سب موانع مرتفع ہو جائینگے اور درود و وظائف و عبادت جو اس جسم و قلب سے انسان کرتا ہے وہ دنیا ہی میں ہو سکتی ہے تو عبادت اور وارد کا قائم مقام مرنیکے بعد کوئی چیز نہیں اور واردات یہاں ہی ہیں اور وہاں یہاں سے زیادہ تو زیادہ اہتمام کے قابل عبادت ظاہر ہوتی جسکو رد کہتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رد کا طلبگار تو مولیٰ تعالیٰ شانہ ہے اور واردات کا تو خواہاں ہے تو تیری مطلوب اور اسکے مطلوب میں کیا نسبت ہے اسکے مطلوب کا تجھ کو بہت زیادہ اہتمام لازم ہے خلاصہ یہ ہے کہ سالک کو چاہئے کہ جو شغل و ورد اس نے مقرر کر لیا ہے اسپر مداومت کرے اور اسکو وارد کے مقابلہ میں حقیر نہ سمجھے اسلئے کہ واردات کے نزول کا سبب عبادی بھی و رومی ہے۔

جب تو کسی بندہ کو دیکھے کہ مداوم غیبی کیسا متحد اور کا پابند اور انپر مداوم ہے تو اس عطا رومی کو اسوجہ سے کہ تو نے اسپر عارفین کی ہیئت اور اہل معرفت کی رونق و تازگی نہیں دیکھی۔ حقیر نہ سمجھ کیونکہ اگر تجلیات الہیہ کا ورد نہ ہوتا تو ورد کی مداومت بھی نہ ہوتی۔ ف۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے دو قسم پر ہیں۔ مقررین اور بار مقررین وہ ہیں جن کے ارادے اور اختیار اور نفسانی خواہشیں سب فنا ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ و اختیار کیساتھ انکی بقا ہے اور اپنی رب کو حقوق محض بندگی اور غلامی کی راہ

ادا کرتے ہیں انکو جنت اور دوزخ سے کچھ سروکار نہیں اور برابر وہ ہیں جنکی نفسانی خواہشیں اور ارادے باقی
 ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت حاصل ہونے اور دوزخ سے نجات ہونے کی واسطے کرتے ہیں جنت میں
 بڑے بڑے درجے انکا منظور نظر ہے اور دونوں قسموں کا ذکر قرآن مجید کے اندر اشارتاً یا تصریحاً موجود ہے شیخ
 علیہ الرحمۃ اس کلام میں ابرار کا ذکر فرماتے ہیں خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ کوئی بندہ اپنے عبادات
 و ارادہ کا پابند ہے اور کبھی اسکا دردناغہ نہیں ہوتا اور امداد غیبی بھی اسکے ساتھ ہے یعنی عبادات و ارادہ معمولہ کے
 اوامیر اسکو کوئی مانع پیش نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے تمام موانع اور مشاغل کو اس سے برطرف کر کے عبادت
 میں اسکو مشغول کر رکھا ہے لیکن باوجود ان سب باتوں کے عارفین کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ اسکے اندر نہیں
 یعنی نفسانی مزوں اور طبعی خواہشوں کا وہ پابند ہے مثلاً عمدہ کپڑے پہننے کا شوق ہے یا لذیذ کھانوں کا
 پابند ہے اور دوام ذکر و حضوری اسکو میسر نہیں ہے اور نہ اسکے چہرہ پر اہل معرفت و محبت کی سی تازگی و رونق
 و انوار و برکات معلوم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسکو جو یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ اپنی معمولات کا پابند ہے
 انکو تم ان علامات کے نہ ہو جیسے حقیر نے سمجھا ورنہ خیال نہ کرو کہ بغیر ان علامات کے یہ درد ظائف کوئی چیز
 نہیں ہیں کہ یہ سخت بے ادبی ہے اسلئے کہ بدون تجلیات الہیہ کو اس درجہ کی استقامت و پابندی ہو نہیں سکتی
 اسکے قلب پر تجلی الہی ضرور ہے کہ جسے اسکو بے پابند بنا رکھا ہے اسکے قلب نے کوئی تو ذائقہ پایا ہے کہ جسکی وجہ
 سے یہ دولت پابندی کی اسکو میسر ہے اگر خالی اور خشک محض ہوتا تو پابندی اور استقامت نصیب نہ ہوتی ہاں
 یہ ضرور ہے کہ جس درجہ کی عارفین پر تجلیات ہوتی ہیں کہ ان کو اور انکی خواہشوں اور ارادوں اختیار کو بالکل
 فنا کرتی ہیں اس درجہ کی تجلیات اسپر نہیں تو اگر تم نے اسکو حقیر سمجھا تو یہ جہل اور کمی عقل اور بے ادبی کی بات ہے۔
 امداد الہیہ کا درو و تقدیر قابلیت اور استعداد کے ہوتے ہیں اور انوار کی روشنی بقدر صفائی اسرار باطنی کے ہوتے ہیں
 ف۔ قلب پر انوار و برکات کا نزول بندہ کی قابلیت اور استعداد کی موافق ہوتا ہے اگر اس بندہ کی قابلیت کامل
 ہے اور اپنے اوراد میں اسکو پوری مستعدی ہے کہ لکو خطرات و اغیار و کمزورت سے پاک کہتا ہے اور طہارت ظاہری
 پر بھی مداومت کی سعی کرتا ہے اور اپنے اوراد معمولہ کا پورا پابند ہے تو واردات اور انوار و برکات بھی اسی درجہ کی
 نازل ہونگے اور بقدر اسمیں کمی ہوگی اسقدر واردات میں بھی کمی اور نقص واقع ہوگا اور واردات و انوار

و برکات ہی اسی درجہ کی نازل ہونگے اور حسب قدر اسمیں کی ہوگی اس بقدر واردات میں بھی کمی اور نقص واقع ہوگا اور واردات و انوار و برکات ان سب مقصود یقین و معرفت الہی و یقین و معرفت کے انوار کی روشنی باطن اور لطائف کی صفائی کے موافق ہی اور باطن کی صفائی ظاہری اور ادنیٰ مداومت پر موقوف ہی پس بندہ کو اپنی معمولات ظاہرہ اور طہارت کی مداومت میں سعی بلیغ کرنا چاہئے اور اس کو اہم و ضروری جانے۔

وارد ہونے والے احوال ہی کے اختلاف کے سبب اعمال کی جنسیں مختلف ہوتی ہیں۔ ف۔ جاننا چاہئے کہ اعمال ظاہرہ قلبی حالات کے تابع ہیں قلب پر جس قسم کا حال وارد ہوتا ہی اعمال ظاہری بھی اُسی قسم کی صادر ہونگے اس لئے فرماتے ہیں کہ اعمال ظاہرہ جو مختلف ہوتے ہیں ان کا سبب یہ ہی کہ احوال و واردات مختلف ہیں مطلب یہ ہی کہ بعض سالکین کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوافل سے انکو زیادہ دلچسپی ہی اور بعض کو روزہ سے زیادہ اور وہ اسی میں مشغول ہیں اور بعض دعائیں اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں اور بعض صدقات زیادہ دیتے ہیں اور بعض کو حج کا شوق ہی اور بعض کو خلوت نشینی زیادہ پسند ہی تو اس اختلاف کا سبب واردات کا اختلاف ہی جس کے قلب پر جس قسم کا حال من جانب اللہ وارد ہوتا ہی ظاہر میں اس سے اُسی قسم کے اعمال صادر ہوتے ہیں پس اعتراض کسی پر کوئی نہ کرے اس لئے کہ ہر شخص اپنے وار د کے موافق چلنے پر مجبور ہی باقی اسمیں شک نہیں ہی کہ جسکے تمام احوال قلبیہ اعمال ظاہرہ میں تو سطر ہی ایسا شخص اکمل و افضل ہی کہ اسمیں اتباع ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گو تو سطر کامل تو حضور ہی کا حصہ تھا لیکن جو درجہ اس کا کسی کو نصیب ہو وہ شخص افضل و یکتا و زمانہ ہی مگر ایسے شخص کا وجود بہت نادر و کمیاب ہی لاکھوں کروڑوں میں ایک ہی ہوتا ہے جو نیابت نبویہ ہی مشرف ہو ایسے شخص کے احوال و اعمال اور سب امور میں تو سطر ہوتا ہی اور افراط و تفریط سے دور ہوتا ہے۔

احوال کی خوبیاں احوال کی عمدگیوں کے نتیجے ہیں اور احوال کی خوبیاں مقامات معرفت میں ثابت قومی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ف۔ اعمال سے مراد اعمال ظاہرہ ہیں۔ احوال سے مراد وہ احوال و خصال قلبیہ ہیں جو قلب میں قائم ہیں۔ جیسے زہد، قناعت، تواضع، اخلاص وغیرہ مقامات معرفت سے مراد جو عارفین کے قلوب پر حق تعالیٰ کی تمام صفات جلال و جمال یا کسی صفت کا عکس پڑتا ہی یا یوں کہو کہ تجلی ہوتی ہی فرماتے

ہیں کہ اگر احوال عمدہ ہونگے مثلاً قلب خصال حمیدہ تواضع اخلاص قناعت ہمد وغیرہ سی آراستہ سی اور صفات مذمومہ سی پاک ہو گیا تو اعمال ظاہرہ بھی عمدہ ہونگے یعنی جو آفات قبولیت کو روکنے والے ہیں وہ انہیں نہ ہوں گے مثلاً ریاء عجب خود پسندی سی خالی ہونگے اور نیز ان اعمال میں حضو و خشوع ہو گا وساوس سی پاک ہونگے اور مقامات معرفت میں اگر ثابت قدمی سی یعنی تجلیات الہیہ کے مقامات میں یہ شخص متمکن ہے تو احوال میں بھی کمال ہو گا یعنی تجلی جس درجہ کی ہو گی اسی درجہ کے احوال بھی ہونگے مثلاً ہیبت و عظمت اگر غالب ہو گی تو نفس کی سرکشی و کبر مغلوب ہو جائیگا اور تواضع و زہد پیدا ہو گا۔ انس بالنتہ کا اگر غلبہ ہو گا تو مخلوق سی علیحدگی کو پسند کر لیا اور اگر تجلی قوی نہیں تو احوال میں اسقدر کمی اور نقص ہو گا اور اسی نقص کے موافق ظاہرہ اعمال میں بھی فتور و نقص ہو گا۔ اور یاد دیگر آفات کا شائبہ شامل ہو گا۔

تجھ پر معرفت ربانی کا وارد اسلئے بھیجا کہ تو اسکے سبب بارگاہ عالی میں وارد ہونے کے لائق ہو جائے واردا اسلئے تجھ پر بھیجا کہ تجھ کو اغیار کے پنجہ سی چوڑا دی اور شہوات نفسانیہ کی غلامی سی آزاد کر دی۔ واردا اسلئے تجھ پر بھیجا کہ تجھ کو تیرے وجود کے قید خانہ سے نکالے اور مشاہدہ مولیٰ کے وسیع میدان میں پہنچا دے۔ ف۔ واردا مراد معارف و اسرار و علوم و ہنر ہیں جو بندہ کے قلب پر بے اختیار وارد ہوں جیسا کہ پہلے بھی آچکا ہے۔ یہاں شیخ نے واردات کے نزول کے تین سبب بیان فرمائے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ طالب جب اول ذکر و شغل میں مشغول ہوتا ہے تو اول اول اسکا دل پریشان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کھینچ کر اور تکلف کر کے اس میں لگاتا ہے۔ چند روز یہی کیفیت ہی اسکے بعد ورا دل بستگی ہوتی ہے اور ذکر میں جی لگنے لگتا ہے اور اسی میں ترقی ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ رات دن ذکر کیا کرے جب ذکر قلب میں سرایت کرتا ہے تو واردات کا نزول ہوتا ہے۔ مثلاً وہ دل کی آنکھ سی مشاہدہ کرتا ہے کہ تمام افعال کا خالق ایک ہے اسوقت زید عمر بکر حتیٰ کہ اپنی طرف کسی فعل کو نسبت نہیں کرتا ہے۔ یہ وارد ہے جو بلا اختیار قلب پر آیا مگر اول اول یہ کیفیت ہو گی کہ کبھی مستر ہو گا اور کبھی ظاہر تو یہ وارد اسلئے آیا ہے کہ سالک کو طاعات اور ذکر کا شوق بڑھے اور بارگاہ عالی میں وارد ہونے اور متوجہ ہونے کے لائق ہو مگر اس حالت میں نفس اور اسکے شہوات برابر باقی رہتی ہیں اور عبادت میں پورا اخلاص میسر نہیں ہوتا پھر اسکے بعد دوسرا واردا آتا ہے خواہ پہلے ہی وارد میں ترقی ہو

یاد دوسری نوع کا وارد ہوا اسکا اثر یہ ہوگا کہ سالک کو اغیار کے پیچہ اور شہوت کی غلامی سے چھڑا دیگا۔ اور اپنی طرف
 قلب کو منجذب کر لے گا لیکن اس وارد کے بعد بھی نفس کو اپنی طرف نظر رہتی ہے اور اپنی حالت پر ایک قسم کا اعتما
 ہوتا ہے اور اپنی حالت کو مستحسن سمجھتا ہے اور وجود کے تنگ تاریک قید خانہ میں مقید رہتا ہے اس کے بعد تیسرا وارد
 اور آتا ہے جو نفس کو اپنی وجود سے نکال دیتا ہے یعنی اپنی وجود کا لاشی ہونا پیش نظر ہوتا ہے۔ اور نفس کی تمام زنجیروں
 اور بیڑیوں سے رہائی نصیب ہو جاتی ہے اور اپنے مولیٰ کو مشاہدہ کے وسیع میدان میں پہنچ جاتا ہے اور
 وسیع میدان اسلئے فرمایا کہ نفس کا جب تک ادنیٰ شائبہ بھی رہتا ہے وہ قلب کیلئے مثل قید خانہ کے معلوم
 ہوتا ہے اور جب سب شوائب سے خلاصی ہو گئی تو گو یا قید خانہ سے نکل کر وسیع میدان میں آ گیا اور ہر وقت اور
 ہر حال میں اور ہر جہت اور ہر مکان میں اپنے مولیٰ کو مشاہدہ میں مشغول ہو گیا اس کیلئے کوئی تنگی کوئی
 انقباض نہیں رہتا ہر وقت مکن ہے خواہ مرض ہو یا صحت فرخی ہو یا تنگدستی مگر یہ سب علوم و معارف
 ذوقی ہیں جس پر گزرے وہ جائے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وَمَا ذِیْکَ عَلَی اللّٰهِ بِعَزِیْزٍ

واردات الہیہ اکثر اوقات اچانک اسلئے پیش آ جاتے ہیں تاکہ عباد اپنی قابلیت اور استعداد کے سبب
 انکے مدعی نہ ہو جائیں۔ ف۔ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بندہ کے دل پر جو اسرار و معارف وارد ہوتے
 ہیں پہلے ہی کئی بار گزر چکا ہے کہ انہیں بندہ کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا بعض مرتبہ یہ بندہ منتظر اور مستعد
 ہو کر بیٹھتا ہے لیکن درود نہیں ہوتا اور اکثر اوقات ایسے وقت ہوتا ہے کہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس
 وقت کوئی دولت آئین کا وقت ہے اچانک پیش آ جاتا ہے اور وجہ اس اچانک آنکی یہ ہے کہ اگر بندہ کا اختیار
 سے نزد دل ہو کر تا تو بندہ اپنی استعداد و قابلیت کو اسکا سبب سمجھ کر انکا مدعی نہ بن جائے اور یہ خیال کرے
 کہ میں بسبب اپنی استعداد کے اسکا اہل ہوں اور یہ دعویٰ و پندار اسکی ہلاکت کا باعث نہ ہو جائے اور
 مولیٰ تعالیٰ شانہ سے غافل ہو کر عجب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ان واردات کی مثال تو ہدیہ و تحفہ کی سی ہے
 حق تعالیٰ جب چاہے اپنی فضل سے متوجہ ہو جائے اور بندہ کے دل پر یہ ہدایا بھیجے۔

سالک کو اپنی واردات کا بیان کرنا بجز اپنے شیخ مرشد کے نہیں چاہئے کیونکہ یہ دلیں اسکی تاثیر کم کر دیگا
 اور اپنے پروردگار کیساتھ سچائی سے روکے گا۔ سالک کو یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنی واردات اور احوال

قلبیہ مجزائی شیخ کے کسی سے بیان کر دیا اسلئے کہ بیان کر نیسے نفس خوش ہوتا ہوا اسلئے کہ اس میں اس کی بزرگی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہو اور نفس جب خوش ہوا تو نفس کی صفات مذمومہ کو قوت پہنچتی ہو اور اس سے اس وارد کی تاثیر کم ہو جاوے گی اسلئے کہ اسکی تاثیر کا خلاصہ تو یہی تھا کہ وہ وارد قلب پر غالب ہو کر نفس کی سرکشی اور انانیت کو پارہ پارہ کر دے اور جب اسکو قوت پہنچے تو وارد کی تاثیر خود کم ہو جاوے گی اور جب نفس کی صفات مذمومہ کو قوت ہوگی تو یہ امر اپنے رب کیساتھ سچائی کے معاملہ کو روک دیگا اسلئے کہ ب کیساتھ سچائی کا معاملہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت اپنے رب کو سامنے دبا رہے اور خشوع و عبدیت کی کیفیت کو کسی وقت ہاتھ نہ دے اور جب وارد کو بیان کر دیا اور اس سے نفس میں اپنی بڑائی دوسری کے قلب میں معلوم ہو کر انشراح اور خوشی پیدا ہوئی تو وہ عبودیت اور خشوع کی شان جاتی رہی اور جب یہ شان مفقود ہوئی تو رب کیساتھ سچائی کہاں رہی۔

علوم و حقائق تجلی کی وقت مجمل وارد ہوتے ہیں پہر حفظ و نگہداشت کے بعد تفصیل ہوتی ہے و چنانچہ ارشاد ہے (جب ہم قرآن پڑھیں تو چپکاستارہ اسکے پڑھنے کو پہر تجھ سے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے) ہر بار فین کے نفوس جب بغیر سے خلاصی پالیتے ہیں اور دعویٰ اور اپنی ارادہ و اختیار سے نکل کر ہمہ تن متوجہ الی الحق ہو جاتے ہیں تو انکے قلوب پر حقائق و علوم و ہدییہ وارد ہوتے ہیں لیکن تجلی کی وقت چونکہ وارد الہی کا قلب اور حواس پر غلبہ ہوتا ہوا اسلئے وہ علوم و حقائق درجہ اجمال میں ہوتے ہیں کہ انکے معانی کی تفصیل کا ادراک انکو اس وقت نہیں ہوتا اسلئے کہ تفصیل علوم کا ادراک ہوتا ہو حواس سے اور تجلی کی وقت تمام حواس معطل ہو کر مثل مردہ کے ہو جاتے ہیں باقی وہ اجمالی معنی ان کے باطن میں محفوظ رہتے ہیں اسکے بعد جب انکو اس حالت سے افاقہ ہوتا ہو اور اس اجمالی معنی میں بذریعہ اپنے حواس و ذہن و علوم عقلیہ و نقلیہ کے غور فرماتے ہیں تو اسکی تفصیل ہوتی ہے اور یہ وحی کے مشابہ ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو حضورؐ ساکت ساکت جبریل علیہ السلام کے یاد ہونے کیلئے پڑھتے تھے اس پر ارشاد ہوا **إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ لَهُ يُخَوِّفُكَ بِهِ** یعنی جب ہم جبریل علیہ السلام کی زبانی تم پر قرآن پڑھیں تو اسکے پڑھنے کا اتباع کرو اور سنتے رہو پھر اسکے معانی کا بیان کرنا اور تم سے پڑھانا ہمارا ذمہ

ہوا سی کو مشابہ عارفین کی یہ علوم ہیں کہ انہیں تجلی کو وقت اجمالی معنی باطن میں محفوظ ہو جاتی ہیں اسکے بعد تفصیل ہوتی ہے جس کا شمار تجہ کو معلوم نہ ہوا سپر خوش نہو کیونکہ بادلوں سے مقصود اصلی بارشیں نہیں ہوتیں بلکہ پہل کا وجود مقصود ہوتا ہے۔ ف سالک کے قلب پر جو واردات کا نزول ہوتا ہے اس سے مقصود اصلی یہ ہے کہ نفس کی سرشتی اور صفات مذمومہ جاتی رہیں اور طاعات و توجہ الی اللہ میں ترقی ہو اور اگر کوئی وارد ایسا ہو کہ اس سے قلب متاثر نہ ہو اور نہ اسکا کچھ شمرہ معلوم ہو نفس اپنی پہلی حالت پر رہا تو ایسے وارد سے خوش نہ ہونا چاہئے اسلئے کہ بادل سے مقصود بارش نہیں بلکہ مقصود پہل کی پیداواری ہے تو اگر بادل آئے اور بارش بھی ہوئی لیکن پیداواری کچھ نہ ہوئی۔ تو ایسے بادل کی کیا خوشی ہے۔ اسی طرح ایسے وارد سے کیا نتیجہ کہ جس سے نفس اپنی حالت سابقہ پر رہے اور اسکے خضوع و خشوع و عبودیت میں ترقی نہو بہت سالک واردات و احوال کے پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اعمال ظاہر میں کمی کرتے ہیں یہ سخت دہوکہ میں ہیں۔

جب تجہ پر واردات کے انوار پہل گئے اور ان کے اسرار تیری قلب میں ودیعت رکھے گئے تو انکی بقا کا طالب نہو کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ میں مستغرق ہو کر ہر ایک چیز سے بے نیاز ہو اور اس سے کوئی چیز تجہ کو بے نیاز نہیں کر سکتی۔ ف سالک کو بسا اوقات یہ پیش آتا ہے کہ جب کوئی وارد اسکے قلب پر آتا ہے تو چونکہ ایک نئی شے ہوتی ہے اسلئے اُسکے اور اسکی لذت کی طرف اسکا خیال ملتفت ہوتا ہے اور اسکو بعض مرتبہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ میرا حال لازم ہو گیا اور اسکی لذت میں بے انتہا خوش ہوتا ہے اور جب اسکا غلبہ جاتا رہتا ہے تو مخزون ہوتا ہے اور اسکا طالب ہوتا ہے حالانکہ اس کا جو مقصود تھا وہ اسکو حاصل ہے اور وہ اب بھی موجود ہے مگر اسکو اور اک اسوجہ سے نہیں ہوتا کہ جبوقت اسکے نزول کا وقت تھا تو اسکی وجہ سے اور اک ہوا اور جب اسکے انوار تمام بدن پر پھیل گئے یعنی ظاہر و باطن عبودیت کی کیفیت سے رنگین ہو گیا تو وہ رنگ اسدرجہ کا تو ہوتا نہیں کہ اس میں کچھ جدت ہو اور نیز سر بیان اسکا تمام ظاہر و باطن پر ہو گیا اور کوئی جگہ اس سے خالی نہ رہی اسلئے اور اک کیسے ہو خود قوت مدر کہ بھی اسی لون میں متلون ہو گئی اب اور اک کون کرے اسلئے اس غلطی کو شیخ دفع فرماتے ہیں کہ جبوقت تجہ پر واردات کے انوار پہل جاویں اور ظاہر و باطن میں عبودیت کی کیفیت کو اندر اس وارد کی وجہ سے ترقی ہو گئی اور ان واردات کے اسرار یعنی حق تعالیٰ کی عظمت

وصفات جلال باجمال قلب میں اور زیادہ ترقی پذیر ہو گئی اور ان واردات کو باقی رہنوی کا طالب بن اور اسکی خواہش نہ کر کہ جو غلبہ حال کا اسوقت تھا وہ بعد میں بھی باقی رہے اور صحو کی حالت سے پریشان مت ہو اور تیری جو حالت راستہ حق تعالیٰ کیساتھ حضویٰ کی ہو اس میں مستغرق رہ اسلئے کہ اس غلبہ حال اور اس کی لذت کا طالب بننا یہ تو غیر اللہ کی طلب ہونی اور تجھ کو حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں مستغرق ہو کر ہر شے سے بے نیازی اور بے پردائی ہونی چاہئے اور دوسری شے حق تعالیٰ سے تجھ کو بے نیاز اور مستغنی نہ کرے گی تو اس وارد کے غلبہ کو لیکر کیا کرے جو اسکا مقصود اصلی ہو وہ حاصل ہو گیا اب کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے اب جو کام اصلی ہو یعنی شغل مع اللہ اس میں مشغول ہو۔

واردات آہیہ جب تجھ پر وارد ہونگے تمام عادات کی بنیادیں منہدم کر دیں گے کیونکہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوں اور اجاڑیں چنانچہ وارد بارگاہ قہاری سے آتا ہے اسلئے جو جبلت اور شہرت اس کے مقابلہ ہوتی ہے اسکو توڑ پھوڑ دیتا ہے ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر پھر وہ اس کا سر پاش پاش کر ڈالتا ہے ف۔ اس مقام پر شیخ علیہ الرحمۃ سچے واردات کی علامتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ ہر شخص اپنی خیالات اور اوہام ہی کو واردات نہ جاننے لگے فرماتے ہیں کہ واردات آہیہ حقہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ سالک کو قلب پر وارد ہوتے ہیں تو نفس جن بری خصلتوں اور سرکشوں کا خوگر اور عادی بن رہا ہے انکو جڑ سے منہدم کر دیتے ہیں اور بجائے ان اخلاق رذیلہ کو احوال عالیہ اور خصا حمیدہ پیدا کر دیتے ہیں اسلئے کہ واردات کی مثال اللہ تعالیٰ کے لشکر کی سی ہے اور بادشاہ کا لشکر کسی بستی میں جب داخل ہوا کرتا ہے تو اسکو اجاڑا کرتا ہے اسی طرح واردات بھی نفس کی پہلی آبادی اجاڑ کر اپنا تسلط بٹھلاتے ہیں اور سچا وارد بارگاہ قہاری سے آتا ہے تو اسی لئے ان واردات کو اندر قہر اور غلبہ کی صفت ہوتی ہے اسلئے بشری اوصاف مذمومہ اور بری عادت جب ان کے سامنے پڑے گی تو اسکو توڑ پھوڑ دینگے جیسا کہ حق و باطل کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سچ کو یعنی حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں پھر وہ اسکا سر پاش پاش کر دیتا ہے یعنی جب حق آتا ہے تو باطل جاتا رہتا ہے اسی طرح نفس کی عادات باطلہ پر جو وارد حق کا غلبہ ہوگا تو وہ عادات پاش پاش ہو جائیں گی۔

انوار اور ان کے مراتب کے بیان میں

عبادت و ریاضت کے انوار قلوب مریدین اور ان کے اسرار کی اونٹنیاں ہیں۔ ف۔ قلب سوامی صوفیہ کے نزدیک ظاہر قلب ہے۔ اور سر سوامی باطن قلب ہے۔ اور اس کا احساس اہل اور اہل بصیرت کو ہوتا ہے کہ قلب کے کئی حصے یا طبقے ہیں۔ خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ عبادت و مجاہدہ سے جو انوار سالک کو حاصل ہوتے ہیں یہ مریدین و سالک کے ظاہر قلب اور باطن قلب کیلئے اونٹنیوں کے مشابہ ہیں کہ جیسے اونٹنیاں مسافر کو منزل مقصود پر پہنچا دیتی ہیں اسی طرح یہ انوار مرید کو اس کے مقصود یعنی بارگاہ عالی تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں پس سالک عبادت و ریاضت کا التزام کرے اور اس کے اندر جو انوار ولذت پیش آویں ان کو مقصود نہ سمجھے بلکہ مقصود کا ذریعہ جانے۔ اور مقصود کو اس سے آگے سمجھے جیسے اونٹنیاں عین مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ مقصود تک پہنچانے کی وسیلہ ہیں۔

جیسا کہ ظلمت کا لشکر ہے ایسا ہی نور قلب کا لشکر ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی بندہ کی امداد چاہتا ہے تو انوار کے لشکر سے اس کی مدد کرتا ہے اور اغیار اور تاریکیوں کی مدد قطع کر دیتا ہے نفس اصطلاح میں انسان کے اندر وہ قوت ہے جو اخلاق مذمومہ کی محرک ہے۔ اور قلب اخلاق حمیدہ کا محل ہے جاننا چاہتا ہے کہ انسان کا نفس خود بینی و خود پسندی اور جہل اور طبیعت کے عوارض میں استقر گہرا ہوا ہے کہ اپنی جہل اور ان صفات کا اس کو خود بھی ادراک نہیں ہوتا اور اس کا میلان اصلی ہمیشہ سفل اور معاصی و گناہ ہے اور مومن کو قلب میں حق تعالیٰ کی طرف سے نور توحید و ایمان ہے جو انسان کو اخلاق حمیدہ اور طاعات کی طرف کھینچتا ہے پس ظلمت سوامی و نفس کی صفات ہیں اور نور سوامی و نور قلب ہے گویا یہ ظلمت نفس کا لشکر ہے اور نور قلب کا لشکر ہے ان دونوں میں باہم تنازع و مزاحمت رہتی ہے نفس اپنے لشکر ظلمت سے قلب پر حملہ کرتا ہے اور اس کے مقتضیات پر عمل درآمد ہونے کو روکتا ہے اور قلب اپنی نور سے اس پر غالب ہوتا چاہتا ہے تو کبھی نفس غالب جاتا ہے اور بندہ سوامی کر دیتا ہے اور طاعات سے روکتا ہے اور کبھی قلب کے نور کا غلبہ ہوتا ہے اور نفس مغلوب ہو جاتا ہے اگر اس بندہ کیلئے اللہ تعالیٰ نے سعادت لکھی

ہوتا انوار کے لشکر سے اسکی مدد فرماتا ہے اور دنیا کو اس کی نظر میں خوار اور اسکا فنا ہونا ظاہر فرمادیتا ہے اور نیز نفس
 کے عیوب اسپر کھل جاتے ہیں اور ظلمت اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری اشیاء جو قلب میں جاگزیں ہو رہی تھیں
 اور نفس کی طرف سے ان کو مدد مل رہی تھی وہ قطع فرمادیتے ہیں اور انوار کا غلبہ ہو جاتا ہے اور شدہ شدہ اصل
 مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور اگر نعوذ باللہ قسمت میں شقاوت لکھی ہے تو ظلمت کی اندر زیاتی ہوتی چلی جاتی
 ہے حتیٰ کہ نور قلب میں کمی آتے آتے وہ نور بالکل معدوم ہو جاتا ہے اور دنیا کا غلبہ ہو جاتا ہے سالک کو چاہئے
 کہ جبوقت نفس اور قلب میں منازعت ہو تو حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور التجا کرے اور ذکر کی کثرت
 کرے اور اللہ تعالیٰ پر بہر وسہ کرے انشاء اللہ نفس کی دوائی کا غلبہ جاتا رہے گا اور قلب کے انوار کا غلبہ ہو جائیگا۔
 حقائق اور مرغیبات کا مکشوف کر دینا نور کا کام ہے اور اسکا ادراک کرنا دل کی نظر کا کام ہے اور اسکی طرف
 اقدام کرنا اور اعراض کرنا دل کا کام ہے۔ ف۔ قوت باصرہ ظاہر سے آدمی خارجی نور کی مدد سے دیکھ سکتا ہے
 مثلاً سوچ نکلا ہوا ہو یا شمع و چراغ ہو اور اگر نہ سوچ ہو اور نہ شمع وغیرہ ہو تو اس آنکھ سے کچھ نظر
 نہیں آتا اسی طرح قلب کی نظر کا حال ہے کہ جب تک نور کی مدد اسکو نہ ملے تو اس سے کوئی شے نظر نہیں آسکتی
 اور نور سے مراد نور یقین ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ شیخ رحمہ کے ارشاد کا
 خلاصہ یہ ہے کہ نور یقین سے قلب پر اشیاء کی حقائق اور جو چیزیں دل کی نظر سے پہلے غائب تھیں منکشف
 ہوتی ہیں مثلاً اس نور یقین کے حاصل ہونے سے پہلے دنیا کا فنا ہونا اور آخرت کا باقی ہونا اور طاعت
 کا نافع ہونا اور معاصی کا مہلک ہونا درجہ علم اور اعتقاد میں تھا اور بعد اس نور یقین کے یہ علوم نظر قدس کے
 بالکل سامنے آگئے اور ان امور کا ایسا یقین ہو گیا جیسے آنکھ سے دیکھی شے کا ہوتا ہے تو یہ انکشاف اور
 ظہور اس نور کی وجہ سے ہوا جیسا رات کی وقت تاریکی میں کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کمرہ میں فلاں فلاں شے
 رکھی ہیں لیکن بوجہ چراغ یا سوچ نہ ہونے کے آنکھ ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی جب لالٹین آئی
 تو سب چیزیں صاف نظر آنے لگیں پس نور کا کام تو یہ ہوا کہ ان چیزوں کو کہول دے اور منکشف
 و ظاہر کر دے اور انکا ادراک کرنا یہ دل کی نظر کا کام ہے اگر نظر ہی تو مدد نہ ہوگی ورنہ نہیں جب ادراک
 صحیح ہو گیا اب اچھی شے کی طرف بڑھنا اور بری شے سے روگردانی کرنا یہ دل کا کام ہے مثلاً دنیا کا دانی

ہونا اور آخرت باقی رہنا مکشوف ہوا تو انکشاف تو نور سی ہوگا اور اوراک بصیرت باطنہ سی اور دنیا سی اعراض کرنا اور آخرت کی طرف بڑھنا یہ دل کا کام ہی اور جوارح و اعصار دل کے تابع ہیں جس طرف وہ بڑھیں گے یہ بھی اسکے ساتھ ہیں۔

ظاہری مخلوقات کو اپنی آثار کے نور سے روشن کیا اور قلوب کے باطن کو اپنے اوصاف کے انوار سے منور فرمایا۔ اسلئے ظاہر کے انوار چھپ گئے۔ اور دل کی پوشیدگیوں کے انوار نہیں چھپے شاعر کہتا ہے سورہ خورشید ہمارے چھپے رات میں بلا انکار دلوں کے مہر نہ غائب کبھی ہو لیل نہار و تمام مخلوقات چاند سورج ستارے وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدرت و حکمت کے آثار ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کاملہ کے آثار کے نور یعنی چاند سورج ستاروں سے ظاہری مخلوقات یعنی زمین و آسمان کو روشن فرمایا کہ چاند سورج ستاروں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں اور جو چیزیں ہم کو نافع ہیں انکو اختیار کرتے ہیں اور جو مضر ہیں انکو چھوڑتے ہیں اور دلوں کے باطن کو اپنے اوصاف جمال و جلال کے انوار سے منور فرمایا تو دلوں کے اندرونی حصے علوم و معارف کے انوار سے عارفین کو مکشوف ہوتے ہیں اور جو اوصاف باطنی ہیں انکا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ان میں جو اوصاف حمیدہ ہیں انکو اختیار فرماتے ہیں اور جو مذمومہ ہیں انکو چھوڑتے ہیں چونکہ زمین و آسمان کا نور حادث یعنی چاند سورج سے ہی اسلئے یہ انوار چھپ جاتے ہیں اسلئے کہ حادث کے اندر تغیرات ہوتے ہیں اور دل کے باطن کا نور حق تعالیٰ کی صفات سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اسلئے یہ نور کبھی نہیں چھپتے ہاں اوصاف بشریہ کا غلبہ جب ہوتا ہے تو ان کا اوراک ضعیف ہو جاتا ہے۔ باقی نور میں کوئی فرق نہیں آتا ہے مقصود یہ ہے کہ عاقل وہ ہے جو باقی رہنے والی شے کو اختیار کرے اور فانی اور متغیر چیز کو چھوڑے۔

انوار کے طلوع ہونے کی جگہ عارفین کے قلوب اور اسرار ہیں۔ ف معرفت اور علوم کے انوار کے طلوع ہونے کی جگہ عارفین کے دل اور دلوں کا باطن ہے کہ ان کا دل بمنزلہ آسمان کے ہے جیسے سورج اور چاند کے طلوع ہونے کی جگہ آسمان ظاہری ہے اور ان کے قلوب کے انوار چاند سورج کے نور سے کہیں بڑھ کر ہیں اسبواسطے حدیث میں آیا ہے کہ اگر ادنیٰ امون کا نور ایمان ظاہر کر دیا جائے تو مشرق سے مغرب روشن

ہو جائے اور چاند سورج کا نور ماند پڑ جائے یا مٹ جائے یہ حال تو ادنیٰ مومن کے نور کا ہے۔ عارفین کے انوار کا تو کیا پوچھنا ہے۔

اس نور یقین کی مدد جو عارفین کے قلوب میں ولایت ہے اس نور سے ہی جو غیب کے خزانوں سے نازل ہوتا ہے ایک تو وہ نور قلب ہے جس سے موثر حقیقی تعالیٰ کے آثار مکشوف ہوتے ہیں دوسرا وہ ہے جس سے اس کے اوصاف کمال تجسم کھلتے ہیں۔ ف۔ جو نور یقین عارفین کے قلوب میں ولایت ہے اس کی مدد یعنی اس کی ترقی اور زیادتی اس نور سے ہوتی ہے جو غیب کے خزانوں سے نازل ہوتا ہے خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ عارف ہر وقت ترقی میں ہے اور اس کا نور ایمان بڑھتا رہتا ہے یعنی مراتب یقین کے بڑھتے رہتے ہیں اس لئے کہ یقین کے مراتب غیر متناہی ہیں اگر ہزار برس کی یا زیادہ کی عمر ہو تو مراتب یقین کے ختم نہ ہونگے اور اس نور کو خزانہ غیب سے مدد ملتی ہے یعنی حق تعالیٰ کی صفات ازلیہ سے نور کا فیضان ان کے نور قلب کو ترقی دیتا رہتا ہے جس سے یقین بڑھتا رہتا ہے اور جو نور ان حضرت کے قلوب میں ولایت ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ نور ہے جس سے موثر حقیقی تعالیٰ شانہ کے آثار اس سے مکشوف ہوتے ہیں۔ یعنی مخلوق کے حالات اس سے معلوم ہوتے ہیں اس کو کشف صوری کہتے ہیں اور دوسرا وہ نور ہے کہ اس سے حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے اوصاف کھلتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا۔ قہار ہونا وغیرہ یہ نور تجلی صفات سے ہو گا اور اس کو کشف معنوی کہتے ہیں۔

خزانہ غیب کے انوار میں سے ایک تو وہ انوار ہے جس کو صرف ظاہر قلب تک پہنچنے کا حکم ملا اور دوسرے وہ ہیں جس کو قلب کے وسط میں داخل ہونیکا حکم ملا۔ ف۔ عارفین کے قلوب پر خزانہ غیب سے معارف و اسرار الہیہ کے انوار وارد ہوتے ہیں جن سے ان کے قلوب روشن ہو جاتے ہیں ان انوار کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ انوار ہے جس کو بارگاہ عالی سے صرف قلب کے اوپر کے حصہ تک پہنچنے کا حکم ملا وہ تو ظاہر قلب ہی تک رہتے ہیں باطن قلب تک نہیں پہنچتے اور دوسرے وہ انوار ہیں جن کو قلب کے اندر داخل ہونیکا حکم ملا وہ اندر داخل ہوتے ہیں جو انوار ظاہر قلب تک رہتے ہیں ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے قلب اپنی نفس کا اور اک بھی کرتا ہے اور حق تعالیٰ کی ہستی کا بھی اور دنیا و آخرت دونوں

قلب کے پیش نظر ہوتی ہیں غرض اغیار کا وجود رہتا ہی اور حالت سالک کی یہ ہوتی ہی کہ کبھی تو وہ اپنی
 نفس کیساتھ ہوتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہی اور کبھی آخرت کو چاہتا ہی کبھی دنیا کو اور
 جو انوار قلب کے داخل ہو گئے ہیں اور جذر قلب میں پیوست ہو کر غالب ہو گئے ان کا اثر یہ ہی کہ سوائے
 ذات حق کے کوئی شے قلب کے پیش نظر نہیں ہوتی اسلئے سوائے اسکے کسی کو نہیں چاہتا اور سوائے
 اسکے کسی کی بندگی نہیں کرتا اسلئے بعض عارفین نے فرمایا ہی کہ جب ایمان ظاہر قلب میں
 ہو تو بندہ دنیا و آخرت دونوں کا محب ہوتا ہے اور کبھی اسکو حق تعالیٰ کیساتھ معیت ہوتی ہے
 اور کبھی اپنے نفس کیساتھ اور باطن قلب میں جب ایمان داخل ہو جاوے تو اسوقت دنیا کو چھوڑ دیتا
 ہے۔ گا ہی تجھ پر انوار وارہ ہوتے ہیں اور تیرے دل کو گاؤں خر کے تصور سی بھرا ہوا پاتے ہیں تو پھر جس جگہ
 سواتے ہیں وہیں چل دیتے ہیں اغیار سے دل کو خالی کر اللہ تعالیٰ معارف اور اسرار سے اسکو پُر کر دیگا۔
 ف۔ جانتا چاہئے کہ انسان کا قلب لطیفہ غیبی ہی اور اس میں معارف و اسرار و انوار الہیہ کے منعکس
 ہونے کی استعداد رکھی گئی ہی لیکن انسان کی توجہ اس دنیا سے فانی اور اسکی زیب زینت اور نیز عوارض
 طبعیہ کی طرف ہوتی ہی اور تخیل میں ان اشیاء کی صورتیں منقوش ہوتی ہیں وہی صورتیں دل کے
 آئینہ پر بھی منعکس ہوتی ہیں اور اس سے اسکی استعداد اصلی بہت کم ہو جاتی ہی اور مثل اس آئینہ
 کے ہو جاتا ہی جسپر گرد و غبار اگر انعکاس کی استعداد نہ ہی جب سالک ذکر و شغل کرتا ہی اور خلوت و قلت
 کلام اور مخلوق سے مخالطت میں کمی کرتا ہی اور قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہی تو حق تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے
 اسکا جلا ہو جاتا ہی اور منور ہو جاتا ہی اور استعداد اس میں انوار الہیہ کی ہو جاتی ہی بعض مرتبہ ایسا
 ہوتا ہی کہ ظاہر قلب کے اندر کچھ اشراق پیدا ہوتا ہی اور فی الجملہ استعداد انعکاس انوار کی ہوتی ہی
 اور انوار غیبیہ سے ایسے قلب کا تقابل ہوتا ہی تو انوار آتے ہیں لیکن چونکہ قلب کے اندر وہی حصہ میں گاؤں خر
 یعنی دنیا کی چیزیں بہری ہوئی ہیں اسلئے وہ قلب ان انوار کو نہیں سما سکتا پس وہ انوار جہاں سے
 آئے تھے وہاں ہی واپس ہو جاتے ہیں اسلئے تم اپنے دل کو اغیار سے خالی کر لو اور اس آئینہ کا خوب
 تصفیہ کرو اللہ تعالیٰ اسکو معارف و اسرار سے پُر فرما دیگا۔

قلوب اور اسرار کے انوار کی قدر سوائے عالم آخرت کے معلوم نہیں ہو سکتی جیسے آسمانی ستاروں کے انوار سوائے دنیا کے ظاہر نہیں ہوتے۔ ف۔ جیسے سوچ چاند ستاروں کے انوار ظاہر ہونے کی جگہ دنیا ہی اس طرح قلوب اور باطن کے انوار کے ظہور کا مقام عالم آخرت ہی دنیا میں وہ سب کی نظروں سے پوشیدہ ہیں ایسا سلسلے نہ انکی قدر کوئی جانے اور نہ ہر کسی کو علم ہی تو سالک عاقل اس بے قدری سے محزون نہ ہو اور نہ اسکی پروا کرے اسلئے کہ دنیا ان انوار کے ظہور کا محل ہی نہیں ہے تو اگرچہ یہاں ایسے حضرات زاویہ خمول گمنامی میں ہوں لیکن آخرت میں انکے انوار چمکیں گے اور وہاں انکی قدر ہوگی۔

اللہ تعالیٰ سے بندہ کے قریب ہونے کے بیان میں

اللہ تعالیٰ تک تیرا پہونچنا محض ذوقی اور وجدانی طریق سے نظر بصیرت کیساتھ اسکے مشاہدہ تک پہونچنا ہی دور نہ ہمارا پروردگار اس بات سے کہ کوئی چیز اس سے متصل یا وہ کسی سے متصل ہو برتر اور بالا ہے۔ ف۔ خلاصہ رشاد کا یہ ہے کہ بندہ کا اللہ تعالیٰ سے واصل ہونا اور وصول الی اللہ میسر ہونا۔ اسکے معنی ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہیں کہ بندہ اللہ سے اس طرح بلجائے جیسے دو محسوس چیزیں آپس میں ملتی ہیں اسلئے کہ اتصال اور انفصال اس معنی کے اعتبار سے خاصہ اجسام کا ہی اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور برتر اور بالا ہی پس صوفیہ جس شے کو وصول کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ ذوقی اور وجدانی طریق سے نظر بصیرت سے اپنے رب کا ایسا مشاہدہ کرے کہ جہر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہ ہو اور ایسا یقین حاصل ہو جیسے آنکھ سے دیکھی ہوئی شے کا ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسلئے کہ آنکھ بسا اوقات دیکھنے میں غلطی کرتی ہے اور اس علم کے اندر اسکا بھی احتمال نہیں اور اسیکا نام مشاہدہ اور وصول اور تجلی اور فیض جانی ہے اور یہ مشاہدہ دائمی ہمہ وقت صفت لازمہ قلب کی ہو جائے جیسے دیکھنا آنکھ کی صفت ہے۔

اگر یہ ہوتا کہ تو اس تک بجز اپنی خرابیوں کے نیست کرنے اور دعووں کے مٹانے کے کسی طرح نہ پہونچ سکتا تو کبھی اس تک نہ پہونچ سکتا لیکن جب اس نے تجھ کو اپنی تک پہونچانا چاہا تیرا وصف کو اپنی وصف کے آغوش میں چھپایا اور تیری نعت کو اپنی نعت کے پردہ میں ڈھانکا پھر تجھ کو ان لطافت

کیوجہ سی جو اسکی طرف سی تیری طرف متوجہ ہو تو نہ ان اعمال کیوجہ سی جو تیری طرف سی اسکی بارگاہ میں پیش ہوئی اپنی تک پہونچایا۔ ف۔ جاننا چاہئے کہ فصول اور مشاہدہ جسکا ذکر پہلے ارشاد میں ہی یہ اسوقت بندہ کو میسر ہوتا ہی کہ اسکے نفس کی حالت ایسی ہو جیسے مردہ بیجان اور بے حس و حرکت ہوتا ہی کہ کوئی غرض اور کوئی ارادہ و خواہش اور کوئی دعویٰ اور کوئی خلق ذمیمہ اس میں نہ رہی بالکل دست حق میں ایسا ہو جیسے مردہ بدست زندہ اور یہ امر بندہ کے اختیار میں نہیں ہی اور اگر حق تعالیٰ شانہ کے یہاں یہ مقدر ہوتا کہ جب تک بندہ اپنی اختیار سی اپنی خرابیوں اور دعووں کو ریاضت اور مجاہدہ سے نہ مٹائیگا تو ہم تک پہونچ سکیگا تو کوئی واصل الی اللہ نہ ہوتا اسلئے کہ یہ خرابیاں نفس کے اندر جمی ہیں ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہی کہ کسی بندہ کو اپنی بارگاہ عالی تک پہونچائے تو اپنی صفات عالیہ کی تجلی بندہ پر فرماتا ہے اور اپنی صفات کو اس پر ظاہر فرماتا ہی کہ جس سی بندہ کی صفات پوشیدہ ہو جاتی ہیں اور اسکی ہی صفات کاملہ کا ظہور ہوتا ہی تو بندہ کو اپنے الطاف و رحمت سی اپنی تک پہونچاتا ہے اور یہ الطاف و رحمت اسکی ہی طرف سی ہیں اور اس بندہ کے اعمال و مجاہدات سی وصول نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے اس سی معلوم ہوا کہ نفس کی صفات دویہ اور دعوے محو نہیں ہوتے ہیں بلکہ تجلی صفات الہیہ کیوجہ سی مغلوب اور لاشے کی طرح ہو جاتے ہیں لیکن بندہ کو ریاضت و مجاہدہ و اعمال سی چارہ نہیں اسلئے کہ عادت اللہ یوں ہی جاری ہی کہ جب بندہ مجاہدہ کرتا ہی تو حق تعالیٰ کا فضل اسکے حال پر ہوتا ہی باقی اعمال و مجاہدہ و ریاضت علت نہیں ہیں اصل شیء فضل ہی تو اعمال صالحہ اور مجاہدہ میں کمی نہ کرے لیکن اعتماد محض فضل پر کرے اسلئے کہ اگر اپنے عمل پر اعتماد ہوا تو یہی اسکی درگاہ سے روکنے والا ہی مقصود تو یہ تھا کہ اعتماد کسی شے پر نہ رہے۔

تیرا قرب اس سی یہ ہی کہ اسکے قرب کا مشاہدہ کرے در نہ تو کجا اور اسکا قرب کجا۔ ف۔ تمام صفات کمال کی حقیقتاً حق تعالیٰ کیلئے ثابت ہیں اور بندہ کیلئے مجازاً منجملہ انکے صفت قرب کی ہی ہی کہ اصل قرب اللہ تعالیٰ کو بندہ کیساتھ ہی چنانچہ ارشاد ہی اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور بندہ کو جو قرب مولیٰ سی ہوتا ہی اسکا مطلب صرف یہ ہی کہ بندہ دل کی آنکھ سے حق تعالیٰ کے

قرب کا مشاہدہ کریں اور اسکا اثر بندہ پر یہ ہوگا کہ وہ بندہ بارگاہ الہی کے ادب کی ہر آن عایت رکھیگا۔ اور شریعت اتباع میں مستقیم ہوگا اور اگر قرب کے یہ معنی نہ ہوں بلکہ قرب کے اصلی معنی لئے جاویں کہ جیسے مخلوق میں باہم قرب ہو تو یہ ہاں نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ قرب کی قسم خاصہ اجسام کا ہی حق تعالیٰ اس سے پاک ہے اور ایسے ہی قرب حقیقی (کہ جسکی کہنہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے) بھی بندہ کو حاصل نہیں کہ وہ خاص صفت حق تعالیٰ کی ہے۔

اسکی ربوبیت کے اوصاف کیساتھ متعلق ہو اور اپنی عبودیت کے اوصاف کیساتھ حقیقتاً متصف ہو۔ ف۔ بوبیت یعنی رب ہونے کے اوصاف و خواص حق تعالیٰ کی صفات کمالیہ ہیں جیسے قدرت غلبہ عزت۔ قوت علم حکمت وغیرہ اور عبودیت یعنی بندہ ہونے کے اوصاف فقر عجز ذلت اذلال جہل وغیرہ ہیں اسکے بعد سمجھو کہ مخلوقات مع اپنی ذات و صفات کے حق تعالیٰ کی صفات کے آثار ہیں وجود حقیقی حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور دوسری اشیا کیلئے وجود مجازی اور عاریتی ہے جیسے روشنی و اصل صفت آفتاب کی ہے اور دیوار کو مجازاً روشن کہا جاتا ہے پس حقیقتاً کسی شے کے اندر کوئی صفت اصلی نہیں ہے صفات حقیقہ کیساتھ صرف تعلق ہے کہ یہ اشیا ان صفات کے آثار ہیں لیکن انسان اس سے غافل ہے اور صفات کو اپنے لئے ثابت کرتا ہے چنانچہ سمجھتا ہے کہ میں موجود ہوں میں عالم ہوں میں غنی ہوں میں عزت والا ہوں حالانکہ موجود اور عالم اور غنی اور عزیز صرف ایک ذات ہے پس شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومن بوبیت کے اوصاف کیساتھ تیرا جس قسم کا تعلق ہے کہ جبکو تو بھول رہا ہے اسکو دیکھو اور جہل کو دور کر یعنی جن صفات کا تو دعویٰ اپنے اندر کر رہا ہے اسکو چھوڑو اپنے آپکو اور اپنی صفات کو ان صفات کا اثر اور محض تابع جان نہ کہ حقیقتاً اور اصالتاً اور عبودیت کے اوصاف کیساتھ حقیقتاً متصف ہو یعنی عبودیت کے اوصاف فی الحقیقت اپنے اندر دیکھو مثلاً عزت حقیقیہ کے مقابلہ میں اپنی ذلت کا معائنہ کرو اور غنی کے مقابلہ میں اپنی فقری پیش نظر رکھو اور قدرت کے مقابلہ میں اپنا عجز مشاہدہ کرو اور علم حقیقی کے سامنے اپنے کو جاہل جان۔

جو چیز تیری نہیں دوسرے کی ہے اسکا دعویٰ تیرے لئے حرام کر دیا تو کیا اپنے وصف کا دعویٰ تیرے

لئے مباح کر دیگا۔ حالانکہ وہ تمام عالم کا پروردگار ہو۔ پہلے ارشاد کیلئے یہ مضمون بمنزلہ دلیل کے ہو مطلب یہ ہے کہ جو شو تمہاری ملک نہیں ہو بلکہ یہ کی ملک ہو اسکا دعویٰ کرنا اور سکواپنا بتانا تمہارے لئے حرام فرما دیا ہو۔ حالانکہ حقیقت وہ زید کی ملک ہی نہیں یہ کو مجازاً مالک کہا جاتا ہو حقیقی ملک سب اشیا پر اللہ تعالیٰ کی ہو تو جب غیر کی ملک مجازی کے بھی تم مدعی نہیں ہو سکتے تو اپنے اوصاف بوبیت جیسے عزت و غنا و قدرت و علم وغیرہ کا دعویٰ کرنا تمہارے لئے کیسے مباح کر دیگا حالانکہ وہ ہی تمام عالم کا رب ہے اور رب ہونیکے اوصاف اسی ایک ذات کیساتھ خاص ہیں پس مومن کو چاہئے کہ اپنی حد تک ہو اور تمام صفات کمالیہ کا موصوف ذات واحد کو مشاہدہ کرے اور اپنی آپکو سب کمالات سے خالی دیکھے اور بھول کر بھی کسی صفت کا حتیٰ کہ جو د کا بھی اپنے لئے اثبات نہ کرے تاکہ شرک جلی و خفی سے رہائی ہو کر ایمان خالص نصیب ہو۔

تو اپنی عبودیت کے اوصاف میں پختہ ہو وہ اپنی اوصاف کیساتھ تیری امداد فرمائیگا تو اپنی ذلت میں پختہ ہو وہ اپنی عزت سے تیری اعانت کرے گا۔ تو اپنی عجز میں پختہ ہو وہ اپنی قدرت سے تیری مدد کرے گا تو اپنی ناتوانی میں پختہ ہو وہ اپنی طاقت قوت کیساتھ دشمنی فرمائیگا۔ ارشاد سابق میں اپنی جملہ اوصاف سے خالی ہونیکے ہدایت فرمائی تھی چونکہ نفس کو اپنی خیالی اوصاف سے بہت تعلق ہے اپنی عزت اپنی قدرت اپنی طاقت پر اسکو ناز ہے اور ان ہی اوصاف کے خیالات اور ادہام میں شب و روز مبتلا اور ان باطل آہ زوول سے متلذذ رہتا ہے اور اسے خالی ہو جانے اور مثل مردہ کے ہو جانیکے نام سے بھی گھبراتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ جب یہ اوصاف اور اسکے عملی مقتضیات چھوٹ جائینگے تو کام کیسے چلیگا اور یہ کہتا ہے کہ بس جی اسکا مطلب تو یہ ہے کہ خود کشی کر لو اور تمام دنیا کے سارے مزی چھوڑ دو اسلئے ارشاد ہے کہ تم اپنی عبودیت کے اوصاف میں اگر پختہ ہو جاؤ گے تو یہ نہیں ہوگا کہ حق تعالیٰ تمکو اسی حالت میں چھوڑ دے اور تمہاری مدد نہ فرمائے بلکہ پہلے تو تم اپنی وہی اوصاف کی مدد سے کام لیتے تھے اور بسا اوقات ناکام ہتے تھے اور جب تم ان اوصاف و مہیمہ سے خالی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی اوصاف حقیقیہ سے تمہاری مدد فرمائیگا آگے اس مضمون کی چند مثالیں بیان فرماتے ہیں تو اپنی ذلت اصلیہ میں پختہ ہو جاؤ یعنی اپنی

جاہ اور عزت جو تمہارے دماغ اور قوت و ہمیہ میں سمایا ہوا ہے اسکو بالکل ملیا میٹ کر دو اور ذلت (جو کہ تمہارا اصلی امر ہے) اس میں سرسوی پائگ نکلیں بجاؤ اللہ تعالیٰ اپنی صفت عزت و غلبہ سے تمہاری مدد فرمائے گا اور اس وقت تم کو عزت و غلبہ اسکی صفت حقیقیہ سے حاصل ہوگی اور وہ ہی سچی عزت ہے کہ جسکو فنا نہیں ہوا اسلئے کہ اسکا مبداء حق تعالیٰ کی صفت ہے اور تم نے جسکو عزت خیال کر رکھا تھا وہ فی الواقع عزت ہی نہ تھی بلکہ تمہارا وہم تھا اسی طرح اپنی صفت عجز کے اندر نچتہ ہو جاؤ کہ سرتاپا عجز بجاؤ اپنے اندر قوت ہونیکا وہم بھی نہ کرو اور یہ جو تمہارے دماغ میں اپنا قادر ہونا اور طاقت ور ہونا آ رہا ہے اسکو نکال دو ادنیٰ سے ادنیٰ کام کی بھی اپنے اندر بغیر مدد الہی کے طاقت نہ جانو جب اس میں تم نچتہ ہو جاؤ گے تو وہ اپنی قوت سے کہ دراصل قوت وہی ہے اس سے تمہاری مدد فرمائے گا پھر تمہاری قوت کی کوئی انتہاء نہ ہوگی اور دنیا کا کوئی قوی سے قوی بھی تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا اسی طرح تم اپنے ضعف و ناتوانی میں نچتہ ہو جاؤ کہ بغیر مدد الہی کے اٹھنے اور بیٹھنے کی توانائی اپنے اندر نہ دیکھو تو وہ اپنی طاقت کاملہ سے تمہاری اعانت فرمائے گا پس تم اپنے ان اوصاف سے خالی ہو جانے کے تصور سے پریشان نہ ہو اور یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کام کس طرح بنے گا بلکہ پہلے سے بہت اچھا بنے گا۔

تجھ کو اپنے نفسانی صفات سے بجز مشاہدہ صفات کاملہ مولیٰ حقیقی تعالیٰ کے کوئی چیز نہیں نکال سکتی۔ نفسانی صفات وہ ہیں کہ نفس جن صفات کے ہونیکا اپنے اندر وہم کر رہا ہے جیسے اپنے آپ کو کسی سے کسی صفت میں بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کم جاننا یا اپنے کو غنی یا قدرت والا یا علم والا جاننا حتیٰ کہ اپنے آپ کو موجود مستقل جاننا یہ سب صفات نفس کی ہیں اور یہ سب صفات موبہوم ہیں ان کا وجود واقعی نہیں ہے اور جب تک یہ ہستی ہیں بندہ حضرت قدس میں باریابی نہیں پاسکتا اور یہ صفات عبادت ریاضت سے نہیں نکل سکتیں بلکہ مولیٰ حقیقی اپنے فضل سے اپنی صفات کی تجلی بندہ پر فرماوے اور نفس کو حقیقی صفات کا مشاہدہ ہو اسوقت اپنی ان صفات موبہومہ سے اسکی نظر علیحدہ ہو جاتی ہے مثلاً حق تعالیٰ کی عظمت کبریائی کی صفت کا نفس کو اعتقاد تو ہے مگر نرا اعتقاد اسکے کبر کنش نکال سکتا جب تک کہ صفت کبریائی کا عکس اسکے اوپر نہ پڑے جب اس صفت کی تجلی ہو اور حال کا درجہ

میسر ہو اسوقت کبر کلجاتا ہی اسی طرح جب حق تعالیٰ کی صفت قدرت کا مشاہدہ ہوگا تو اپنا عجز پیش نظر ہوگا
 اور علم کی صفت کا جب مشاہدہ کریگا تو اپنا جاہل ہونا اسکو ثابت ہوگا اور ہستی حق جب مشاہدہ ہوگی
 تو اپنی ہستی و وجود مہم کو بھولے گا۔ غرض صفات کاملہ کے مشاہدہ کے بعد نفس مضحل ہو جاتا ہی اور بندہ کو
 معیت اپنی رب کی نصیب ہوتی ہی۔ عالم سفلی تجھ کو باعتبار تیری جسمانیت کو سما سکتا ہی اور تیری روحانیت
 کو اعتبار سے تجھ کو نہیں سما سکتا۔ ف۔ حاصل ارشاد کا یہ ہی کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہی جسم اور روح۔ جسم تو
 اس عالم کی شے ہی اور روح لطیفہ غیبی ہی اور عالم غیب کی شے ہی لیکن روح کو اس جسم کیساتھ تعلق
 ہی تو جسم چونکہ اس عالم کی شے ہی اسلئے اس عالم کی چیزوں سے اسکا بقا ہی مثلاً کھانا پینا وغیرہ اور روح
 اس عالم کی شے ہی اسلئے اسکی قوت اور بقا اس عالم کی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ذکر و طاعت سے
 ہوگی۔ پس انسان کو جسمانیت کے اعتبار سے یہ عالم سما سکتا ہی اور روحانیت کے اعتبار سے نہیں
 سما سکتا اسلئے کہ روح میں اور اس عالم میں کوئی مناسبت نہیں اور یہ عالم اسی شے کو سما سکتا ہی
 جس کو اس سے مناسبت ہو روح کیلئے یہ عالم بمنزلہ قید خانہ کے ہی۔ پس اگر انسان بالکل اس عالم فانی
 میں مشغول ہو گیا تو روح اول اول تو گھبرائے گی اور بتدریج اس کی قوت کم ہوتے ہوتے بہت
 ضعیف ہو جائیگی اسکو تو محض جسم کیساتھ تعلق ہی سوہان کا کام دے ہا تھا اب جبکہ تمام تر توجہ اس
 ہی کے موٹا کرنے میں انسان کی ہو گئی اور روح کو قوت نہ دی تو اور بھی ضعیف ہو جائیگی پس مومن کو
 لازم ہی کہ اس عالم سے صرف اسقدر حصہ لے کہ اسکے جسم کو قائم رکھ سکے اور جسم کیلئے تدبیر اور فکر خود
 کچھ نہ کرے اسلئے کہ مولیٰ تعالیٰ نے خود اسکے قائم رکھنے کی کفالت فرمائی ہی۔ پس اس سے بیفکر ہو کر
 تمام تر توجہ روح کی تقویت کی طرف کرے اور جسم کو تعلق کی وجہ سے جو کدورات اسکو لاحق ہو گئی ہیں ان
 کو ذکر و طاعت مجاہدہ سے دور کر کے اسکو اس جسم سے خلاصی تام دے تاکہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو
 خصوصیت کو ثبوت سے بشری اوصاف کا معدوم ہونا لازم نہیں خصوصیت کی مثال دن کی
 دھوپ ہے کہ افق میں ظاہر ہوتی ہی اور اسکی خانہ زاد نہیں ہی اسی طرح اسکے اوصاف کی شعاعیں
 کبھی تیری وجود کی شب تاریک پر چمک جاتی ہیں اور کبھی تجہ سور وک دی جاتی ہیں۔ پھر تجھ کو تیرے

اصلی اوصاف کی طرف لوٹا دیتا ہے تو روشنی تیری ذاتی نہیں لیکن حضرت سبحانہ تعالیٰ سے تجھ پر دار ہے۔ ف
جاننا چاہئے کہ حضرات اولیاء اللہ کے اوصاف عالیہ کئی قسم کے ہیں بعض اوصاف تو ان کی ذات کو لازم
ہیں مثلاً اخلاق مذمومہ کبر عجب حسد وغیرہ سے خالی ہونا اور افتقار الی اللہ و تواضع و خشوع و دوام ذکر
وغیرہ سے آراستہ ہونا یہ تو ہر آن اور ہمہ وقت ان کو لازم ہیں اور اوصاف بشری جیسے عجز ضعف کسی صفت
یا واقعہ سے متاثر ہونا وغیرہ۔ ان اوصاف کی یہ صورت ہے کہ جبوقت ان پر اوصاف الہیہ کی تجلی کا غلبہ
ہوتا ہے تو ان اوصاف بشریہ کا ظہور مغلوب ہو جاتا ہے اور ان سے ایسے امور عظیمہ کا ظہور ہوتا ہے کہ دوسرے
سے نہیں ہو سکتا مثلاً صفت علم کی تجلی ہوگی تو ایسے ایسے علوم کا ظہور ان کی ذات سے ہوگا کہ دوسرے
علماء حیران ہونگے کہ یہ علوم کہاں سے ان کے پاس آئے۔ یا مثلاً صفت قدرت کی تجلی ہوگی تو اسکے
مناسب آثار ظاہر ہونگے اور جبوقت تجلی اوصاف کا غلبہ نہ ہوگا تو وہ اوصاف بشریہ موجود ہیں
چنانچہ ان حضرات کے قصے اسپر ال ہیں کہ بعض وقت تو بہت دور و راز کی بات جو نظروں کو سامنے
نہیں ہے بیان فرمادیتے ہیں اور کبھی پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی سہ گے برطام اعلیٰ نشینم۔ گے برشت
پائے خود نہ بنیم۔ پس شیخ کے کلام میں لفظ خصوصیت سے مراد یہ آثار عظیمہ ہیں کہ کبھی کبھی ان کا
ظہور ہوتا ہے خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ حضرات اولیاء اللہ کے اوصاف خاصہ (خاصہ سلسلے کے بشری اوصاف
میں وہ اور دوسرے برابر ہیں) کے ثبوت سے بشری اوصاف کا معدوم ہو جانا ضروری اور لازم
نہیں ہے یعنی تجلی کے غلبہ کے وقت جو انہر حالت ہوتی ہے اس سے یہ لازم نہیں کہ اوصاف بشری بالکل
زائل ہو جائیں۔ ہاں انکا ظہور اسوقت تک نہیں ہوتا ان کی اس حالت کی مثال دھوپ کی سی ہے
کہ جو آفاق میں ظاہر ہوتی ہے جس سے تمام افق روشن ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر نظر میں معلوم ہوتا ہے
کہ روشنی اسکا ذاتی امر ہے حالانکہ وہ روشنی اسکی خانہ زاد اور ذاتی نہیں اسی طرح کبھی کبھی حقائق
کی صفات علیہ کی شعاعیں ان حضرات کے وجود خاکی کی رات پر چمک جاتی ہیں تو اسوقت آثار
خاصہ کا ظہور ہوتا ہے کہ ان کی قوت علم۔ قدرت۔ سمع۔ بصر سے ایسے آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ
دوسروں سے نہیں ہو سکتے اور جب وہ تجلی کی شعاعیں روک دی جاتی ہیں تو پھر ان حضرات

کو بشری اوصاف کی طرف واپس کر دیا جاتا ہے جیسے اور ہیں ویسے ہی وہ بھی عاجز و ضعیف
مرض میں گھبرانے والے صدمات کے متاثر ہونے والے بھوک پیاس سے مضطرب ہو جانیوالے
نظر آتے ہیں پس یہ تجلی کا ذاتی اور لازمی اور اختیاری امر نہیں حضرت حق سے کبھی کبھی ان پر وارد ہوتا
ہے۔ اَللّٰهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْأَلُكَ اَنْ تُجَيِّ قَلْبِيْ بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا اَبَدًا يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ

علم اور عمل میں خلوص کا ہونا دل کیلئے اہمیت سے بڑھ کر ہے

چنانچہ پہلے کے عالم اور صلح لوگ اپنے علم و عمل میں خلوص بہت رکھتے اور ربیائی آزمائش
سے سخت ڈرتے اے دوست اس مقام پر ہم اس کی خوب تشریح کرتے ہیں۔
کیونکہ لوگوں کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
نے جنتِ عدن کو پیدا کیا اس میں ایسی چیزیں پیدا کیں جو نہ آنکھوں نے دیکھیں
اور نہ کانوں نے سنیں اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گذرا۔ تو جنت کو پہلے
کا حکم فرمایا۔ اس نے کلام کیا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ تین بار مومن فلاح پا گئے۔ پھر
کہا میں بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں۔ جو آخرت
کے عمل سے دنیا طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ اور
اس کا نام دوزخیوں کے دفتر میں لکھ دیتا ہے حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ
السلام نے فرمایا جو عالم اپنے علم پر عمل کرے وہ یقیناً ولی اللہ و سفیان ثوریؒ فرماتے
ہیں مجھے بصری والدہ نے کہا اے بیٹا جب تک علم پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے
بڑھنا شروع نہ کرے۔ ورنہ وہ آخرت میں تیرے لئے وبال ہو گا۔ حسن بصری رحمۃ
اللہ علیہ اکثر اپنے آپ پر عتاب کرتے۔ اور فرماتے تو باتیں تو نیک پر ہیز گاروں
اور عابدوں جیسی بناتا ہے مگر تیرے افعال فاسقوں اور منافقوں و ریاکاروں
جیسے ہیں یہ مخلصوں کی صفات نہیں ہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں جو اپنے اعمال میں جاوگر سے زیادہ ہوشیار نہ ہو وہ ضرور ریاکار ہو جائیگا
 ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ آدمی اپنے کو کب
 مخلص جانے جو ابدیاً جب اپنی تمام کوشش اللہ کے راستہ میں خرچ کر دے۔ اور
 دنیا میں ذلت کو پسند کرے۔ محمد بن منکدر کہتے ہیں میں اپنے دوستوں سے
 پسند کرتا ہوں کہ رات میں خوش اخلاقی ظاہر کیا کریں۔ کہ وہ دن کی خوش خونی
 سے افضل ہے۔ کیونکہ دن میں لوگ بھی دیکھتے ہیں اور رات کو جو ہوتا ہے
 خالص اللہ کے لئے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یونس بن عبید رحمہ اللہ کو کہا گیا کہ
 آپ نے حسن بصری جیسا عمل کرنا والا کوئی شخص دیکھا ہے تو انہوں نے فرمایا
 نجد میں نے ان جیسی باتیں کرتا بھی کوئی نہیں دیکھا۔ تو عمل کرتا کیسے دیکھ سکتا
 ان کا وعظ و لول کو رولاتا تھا۔ اور لوگوں کا وعظ آنکھوں کو بھی بولا نہیں سکتا
 یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا آدمی مخلص کب ہوتا ہے انہوں
 نے فرمایا جب اس کی عادت شیر خوار بچہ جیسی ہو کہ تعریف اور مذمت میں کچھ فرق
 نہ کرے۔ ابوالسائب رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب قرآن مجید یا حدیث شریف سننے سے
 رونا آتا تو تبسم کی صورت بنا لیتے۔ ابو عبد اللہ الظاہی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ریاکار کو کہے گا جا اپنے اعمال کا بدلہ ان لوگوں
 سے لے جن کو تو دکھلاتا تھا۔ ایک روایت ہے کہ ریاکار جب قیامت کو اعمال کی
 جزا مانگے گا تو اُس سے حکم ہوگا۔ جنکو تو اپنے عمل دکھلاتا تھا اُن سے ثواب لے ایک
 روایت ہے اُس سے کہا جائیگا کیا لوگ مجالس میں تیرے علم اور عمل کی خاطر تیرے
 لئے جگہ نہیں نکالتے تھے۔ اور کیا دنیا میں تو امیر و رئیس بنا ہوا نہ تھا۔ اور کیا لوگ
 خرید و فروخت میں تجھ سے رعایت نہیں کرتے تھے۔ اور کیا تیری عزت نہیں کرتے
 تھے۔ وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں کہی جائیں گی فیضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں۔ آدمی جب تک لوگوں سے نسبت میل جول رکھے ریاء سے بچ نہیں
 سکتا۔ اور النطا کی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ تین چیزوں سے زینت حاصل
 کرتے ہیں۔ کوئی علم سے زینت کرتا ہے کوئی عمل سے کوئی ترک زینت سے اور
 یہ سب زیادہ مخفی شیطان کی بہت پسند ہے۔ ایاس بن معاویہ۔ ابراہیم تیمی کے
 دوست تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے تعریف نہیں کرتے تھے اور
 کہتے تعریف ایک طرح کا عوض ہے۔ اس لئے میں اپنے بھائی کے ثواب کو کم
 کرنا نہیں چاہتا۔ ابو عبد اللہ النطا کی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اعمال میں خلوص
 پیدا کرنا چاہے اور دلیں لوگوں کا خیال رکھے وہ محال امر کا طالب ہے۔ کیونکہ
 اخلاص تو ایسا پانی ہے جس سے دل کی زندگی ہوتی ہے اور ریاء اس کی موت
 ہے۔ یوسف بن اسباط رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنا محاسبہ کیا
 تو مجھے معلوم ہوا کہ میں محض ریاء کار ہوں۔ حسن بصری فرماتے ہیں جس نے مخمل
 میں اپنے آپ کو بُرا کہا اس نے اپنی تعریف کی۔ اور یہ ریاء کی علامت ہے
 ابن سہاک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ریاء کار لوگوں کو دل کی بات بتلائے تو
 لوگ اسے بُرا جانیں اور بیوقوف کہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں۔ کوئی دوست دوست کے روزہ کے متعلق دریافت نہ کرے۔ کیونکہ اگر اس نے
 کہا کہ میں روزہ سے ہوں۔ تو اس کا نفس خوش ہوگا۔ اور اگر انکار کیا تو غمگین
 اور یہ دونوں ریاء کی علامتیں ہیں۔ اس میں مسئلہ عنہ کی خرابی ہے۔ اور اسکے
 پوشیدہ بھید پر سائل کا اطلاع پانا ہے۔ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں۔ ایک
 آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور اہل خراسان کو دکھلاتا ہے لوگوں نے پوچھا
 یہ کیونکر آپ نے فرمایا وہ دل سے پسند کرتا ہے کہ خراسان والے کہیں۔ فلاں
 شخص مکہ میں سعی اور طواف کیلئے مجاور ہو رہا ہے۔ اسے یہ عمل مبارک ہو فیصل

بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنہ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اعمال میں
ریا کرتے تھے۔ مگر اب لوگ ایسے ہیں کہ جو فعل نہیں کرتے انہیں بھی ریا کرتے ہیں نیز جب کبھی آیت
نَبَلُّوْا الْخَبَادَکُمْ پڑھتے تو فرماتے: اے اللہ اگر تو ہمیں آزمائے گا تو ہماری فضیلت
ہوگی۔ اور ہمارا پردہ فاش ہوگا۔ اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اور ایوب سختیانی رحمہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ بھی از قسم ربا بے عمل کے ہے کہ جو کچھ علم میں تو نے
لوگوں کی باتیں اور ان کے اقوال یاد کر رکھے ہیں ان کو بیان کر کے دوسروں
پر فخر کرتا ہے۔ کیونکہ یہ جس کے ساتھ وہ فخر کرتا ہے یہ نہ تیرا عمل ہے نہ تیرا استنباط
ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جس کی یہ خواہش ہے کہ لوگ اسے نیکوئی
سے یاد کریں۔ وہ نہ متقی ہے اور نہ مخلص۔ عکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک
نیت اکثر کیا کرو۔ کیونکہ ریا نیت میں داخل نہیں ہوتی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ
عنہما فرماتے ہیں انسان کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد فروع اسلام میں
علیحدہ نیت کی ضرورت نہیں رہتی۔ نعیم بن حماد فرماتے ہیں پیٹھ پر کوڑوں کی
مار کھانا ہمسرا سان ہے مگر نیت صالحہ شکل ہے۔ منصور بن معتمر۔ اور ثابت بنانی
فرماتے ہیں ہنہ علم حاصل کیا۔ لیکن اس وقت ہماری کچھ نیت نہ تھی۔ پس اللہ
تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں نیک نیت عطا کی۔ کیونکہ علم عالم کو اخلاص کی ترغیب
دیتا ہے۔ پس اسے تلاش کرنے لگتا ہے حتیٰ کہ پالیتا ہے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں لوگ اعمال کے بدلہ جنت اور دوزخ میں داخل ہوں گے ہونیت کی طفیل
اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ابو داؤد طیالسی فرماتے ہیں کہ عالم جب کوئی کتاب لکھے تو
اسے مناسب کہ امداد اور نصرت اسلام کی نیت کرے۔ نہ خوبی تالیف پر اپنے ہمعصروں
میں تعریف کی۔ تو رات میں لکھا ہے کہ جس عمل کو میں منظور کروں اگرچہ کھوڑا
ہو بہت ہے۔ اور جسے میں رد کروں اگرچہ کثیر ہو۔ کم ہے فیض ابن عیاض فرماتے

ہیں۔ جب صادقین سے صدق کے متعلق سوال ہوگا مثلاً اسمعیل اور عیسیٰ سے
تو جھوٹوں سے جیسے ہم لوگ ہیں کیوں نہ سوال ہو۔ ایک دفعہ داؤد طائی نے
الٹا کپڑا پہنا۔ تو لوگوں نے اسے کہا۔ آپ کیوں نہیں اُلٹتے۔ تو آپ نے فرمایا میں
نے خدا کے لئے پہنا ہے۔ اس لئے میں اسے نہیں بدلتا۔ امیر المومنین حضرت
علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ریاکار کی تین علامتیں ہیں۔ اول جب اکیلا ہو تو سستی
کرے۔ اور نوافل بیٹھ کر ادا کرے (دوم) جب لوگوں میں ہو تو ان سے خوش ہو (سوم)
جب لوگ اسکی تعریف کریں تو زیادہ عبادت میں مشغول ہو۔ اور جب مذمت کریں تو
چھوڑ دے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جو عمل ظاہر ہو جاوے
میں اس کو عمل شمار نہیں کرتا۔ کیونکہ جب لوگ دیکھ لیں تو ہمارے جیسوں سے
اخلاص نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ تعالیٰ غلاموں جیسے کپڑے پہنا کرتے
تھے۔ ان کے دوستوں کے سوا انہیں کوئی عالم نہیں جانتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے مخلص
وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو بُرائیوں کی طرح مخفی رکھے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں یہ
عالم بہت کم ہیں کہ جن کا حلقہ درس بڑا ہو اور وہ عجب سے بچ رہیں۔ ابو ہریرہ رضی
اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر قرآن مجید میں یہ آیت نہ ہوتی اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْفُّوْنَ مَا اَوْزَلْنَا
مِّنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدٰی مِنْۢ بَعْدِ مَا بَیِّنَاۤهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ اُولٰٓئِکَ یَلْعَنُہُمْ اللّٰہُ وَ
یَلْعَنُہُمْ الْاٰلِیْنَ تَرْجُمَہُ۔ وہ لوگ جو ہمارے واضح احکام اور ہدایت کی باتیں جو
ہم نے اتاری ہیں۔ اور کتاب میں خوب بیان کر دیے بعد چھپاتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں
جن کو اللہ لعنت کرتا ہے اور دیگر لوگ بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو میں تمہیں کبھی حدیث
نہ سناتا۔ جب سفیان ثوری نے حدیث پڑھنا چھوڑ دیا تو لوگوں نے آپ سے اس کے
متعلق عرض کی۔ آپ نے فرمایا بخدا اگر مجھے معلوم ہو کہ تم میں کوئی اللہ کیلئے علم حاصل
کرتا ہے تو میں اس کے گھر جاؤں۔ اور اسے آنے کی تکلیف نہ دوں۔ ایک مرتبہ

سفیان بن عیینہ کو کسی نے کہا کہ تم ایک جگہ بیٹھ کر ہر حدیث کیوں نہیں سناتے
تو فرمایا بخدا میں تم میں سے کسی کو بھی حدیث کے سننے کے قابل نہیں دیکھتا
اور نہ خود سننے کے قابل ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے
کہا ہے اِفْتَضَحُوا فَاَصْطَلَحُوا یعنی پہلے ذلیل ہوئے پھر اصلاح کر لی۔ حاتم احمر
فرماتے ہیں مسجد میں پڑھانے کو وہی بیٹھتا ہے جو دنیا کو اکٹھا کرنا چاہے۔ یا جو
اپنے فرائض سے ناواقف ہو۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب تفسیر القرآن
سے فارغ ہوتے تو یاد و جو داس قدر علم و فضل کے فرماتے اپنی اس مجلس کو استغفار
سے ختم کرو۔ شداد بن حکیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں یہ تین صفات ہوں
وہ لوگوں کو پڑھانے بیٹھے۔ نہ اول اللہ کے انعام کو ان کے سامنے بیان کرے
تاکہ اللہ کا شکر کریں۔ دوم ان کو گناہ یا دولاے تاکہ وہ توبہ کریں سویم شیطان
کی دشمنی بتلاے۔ تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ ابن وہب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
ہیں۔ میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے راسخ فی العلم کے متعلق سوال کیا کہ وہ
کون ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ عالم باعمل ہے۔ علم سے بڑھ کر معزز کوئی چیز
نہیں۔ عالم بادشاہوں پر بھی حکم رانی کرتے ہیں۔ ابن مبارک سے میرا سوال
ہے کہ آپ کے خیال میں نیک کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا عالم باعمل خالص النیۃ
نیز سوال ہوا کہ بادشاہ کون ہیں آپ نے فرمایا زاہد لوگ۔ پھر سوال ہوا کہ کمینہ
کون ہے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے علم اور عمل اور دین سے دنیا کماتے ہیں۔ حسن
بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ عالم لوگ زمانہ کے چراغ ہیں۔ اور ہر عالم اپنے
زمانہ کی روشنی ہے۔ کہ اس کے علم سے اس کے اقران روشنی لیتے ہیں اگر عالم
نہ ہوتے تو لوگ ڈھوروں کی طرح پھرتے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں علم کے
متعلق سوالات ہونے اور اس پر عمل کرنا علم کی زندگی کا باعث ہے ان دونوں

کو ترک کرنا اس کی موت ہے۔ عکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم اسے سکھاؤ جو اس کا حق ادا کرے۔ پوچھا گیا اس کا حق کیا ہے۔ آپ نے فرمایا آدمی علم ایسے شخص کو دے جو اس پر عمل کرے۔ سالم بن ابی الجعد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے مالک نے تین سو درہم کے بدلے خریدا تھا۔ پھر میں تحصیل علم میں لگا پس ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ بادشاہ میری ملاقات کو میرے پاس آیا۔ اور میں نے دروازہ نہ کھولا۔ شعبی فرماتے ہیں علماء کے آداب یہ ہیں جو پڑھیں اس پر عمل کریں۔ اور جب عمل کرنے لگیں تو لوگوں سے رک جاویں۔ اور جب لوگوں سے رک گئے تو منقود ہو جائیں گے جب منقود سمجھے گئے تو تلاش کئے گئے۔ تو اپنے دین پر فتنوں کے خوف سے بھاگ جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَقَعُونَ عَذَابَهُمْ لَمْ يَلْمِزُوا أَحَدًا وَلَا دَعَوْا أَحَدًا وَلَا يَسْتَعِينُونَ عَذَابُ اس عالم کو ہو گا جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا نیز حدیث میں آیا ہے سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ عِبَادُهُمْ جُرْهَالًا وَعُلَمَاءُهُمْ فُسَاكًا عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ تمام عابد جاہل ہوں گے۔ اور عالم فاسق عید اللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو لوگوں کو مشکل مسائل بغیر تامل اور توقف کے بتلائے اس نے اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنا چاہا۔ اور فرماتے ہیں جو لوگوں کی تمام باتوں کا جواب دے وہ دیوانہ ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو علم تو علماء کا سا حاصل کرتے ہیں اور کام جاہلوں جیسے کرتے ہیں۔ مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے کہ علوم کی کیا کثرت ہے لیکن سب علم نافع نہیں ہوتے اور عالم بھی بیشمار ہیں مگر سب ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ ابوہریرہ بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں سب زیادہ نادوم وہ شخص ہو گا جو دنیا میں علم کے باعث بڑا بنتا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے

ہیں اس امت پر سب ڈر کی چیزوں کی نسبت زیادہ تر اس عالم سے خائف ہوں جو زبان کا عالم ہو۔ اور دل کا جاہل۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم عمل کو بلاتا ہے۔ اگر آگیا تو بہتر و نہ خود چل دیتا ہے۔ اہلی۔ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک اس سے یہ خیال ہو کہ شہر میں اس سے بڑھ کر کوئی اور عالم ہے۔ اور جب یہ خیال ہو کہ سب سے بڑا میں ہی ہوں تو وہ جاہل ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب دنیا کو عالم کے ساتھ کھیلنے دیکھتا ہوں تو روتا ہوں۔ اگر حدیث اور قرآن والے دنیا کی بے رغبتی پر صابر ہوں تو لوگ انہیں ذلیل نہ جانیں افسوس ہے اس بات پر کہ کوئی کہے کہ فلاں عالم یا زاہد فلاں تاجر کے خرچ سے حج کو آیا یا یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم جب دنیا کا طالب ہو تو اس کا رعب جاتا رہتا ہے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم کی سزا اس کا دل مردہ کر دیتا ہے دل کی موت آخرت کے عمل کے ذریعہ دنیا طلب کرنے سے ہوتی ہے پس اس کی وجہ سے اہل دنیا کا تقرب چاہتے ہیں۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں جب تم عالم کو امراء کے دروازہ پر دیکھو تو اسے چور سمجھ لو۔ اور اسی فرماتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک امراء کے پاس جانے والے عالم سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں۔ بحول فرماتے ہیں جس شخص نے قرآن مجید سیکھا اور اس میں تنفق بھی حاصل کیا پھر وہ کسی امیر کے پاس بغیر ضرورت کے جاوے تو وہ اپنی قدموں کی مقدار جہنم میں داخل ہوا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے کسی آسمانی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عالم اپنے علم سے دنیا طلب کرے اس کی ادنیٰ سزا یہ ہے کہ میں اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی عالم کو دیکھو

کہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو اس کو دین میں متہم سمجھو۔ کیونکہ جو شخص جس چیز
 کا محب ہے۔ وہ اسی میں گھس جاتا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں تعجب ہے ان زبانوں
 سے جو بناتی ہیں اور دل واقف ہیں۔ اور اعمال ان کے مخالف ہوتے ہیں
 حاتم اہم فرماتے ہیں قیامت میں سب سے بڑا حکم بد بخت وہ عالم ہے جس کے علم
 پر تو لوگ عمل کریں۔ مگر خود عامل نہ ہو۔ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 میں نے اپنے اعمال و اقوال کا مقابلہ کیا تو عمل کو قول کی تکذیب کرتے دیکھا۔
 ابراہیم بن ادہم فرمایا کرتے تھے ہم نے اپنے کلام کو تو ایسا صاف درست کیا
 ہے کہ اس میں کبھی غلطی نہیں کرتے۔ مگر عمل میں ایسے غلط کار ہو گئے ہیں کہ
 اسے درست نہیں کرتے اور اسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب الفاظ میں
 سجاوٹ اور بناوٹ آئی تو قاری و سامع سے خشوع جاتا رہا۔ سفیان ثوری
 فرماتے ہیں مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو علم سیکھے اور اس پر
 عامل نہ ہو اس کی مثال اس عورت کی سی ہے جو پوشیدہ زنا کرے۔ پھر روزہ
 شروع ہوا تو رسوا ہوئی۔ یہی کیفیت عالم بے عمل کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو
 اسے لوگوں کے سامنے دلیل کرے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان تمہارے پاس نماز کی
 حالت میں آنکر تمہیں کہے کہ تو ریاکار ہے تو تم اور لمبی پڑ ہو فضیل بن عیاض
 فرماتے ہیں لوگوں کے واسطے عمل کرنا ہوا۔ اور لوگوں کی وجہ سے اس کا چھوڑنا
 شرک ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان دونوں سے بچائے۔ سو لوگوں
 کی وجہ سے عمل ترک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ عمل کرنے کی رغبت نہ ہو۔ مگر ایسے
 محل میں جہاں کوئی تعریف کرنے والا ہو۔ وہاں عمل کرے اور جہاں کوئی تعریف
 کرنے والا نہ ہو وہاں عمل چھوڑے۔ اور مستی کرے بشرطانی فرماتے ہیں ہم جیسوں

کو مناسب نہیں کہ ذرہ بھر اپنے نیک عمل کو ظاہر کریں۔ یہ تو عمدہ اعمال کا ذکر ہے
 پھر جن اعمال میں زیادہ دخل ہو گئی انکا اظہار مناسب نہیں۔ یعنی ہم حبیسوں کو
 بالکل پوشیدہ رکھنا ہی مناسب ہے ہمنے سنا ہے کہ عیسیٰ اپنے حواریوں کو فرمایا کرتے
 تھے۔ جب تم روزہ دار ہو تو اپنی ڈاڑھی سر اور ہونٹوں پر تیل ملو۔ تاکہ لوگ نہ
 سمجھیں کہ روزہ دار ہے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا عالم
 اور عمل وہ ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہو۔ عکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میں نے
 اس شخص سے زیادہ بیوقوف اور کوئی نہیں دیکھا جو اپنی برائی جانتا ہو پھر خواہش
 کرے کہ لوگ اس کے علم اور صلاحیت کی تعریف کریں۔ ضرور ہے کہ مسلمان اس
 کی اندرونی بدی پر مطلع ہوں گے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کانٹے
 والا درخت بوئے اور خواہش کرے کہ اس میں کھجوریں لگیں۔ قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں جب عالم اپنے علم اور عمل میں ریا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ علیہم السلام کو
 فرماتا ہے دیکھو یہ شخص میرے ساتھ مسخری کرتا ہے اور مجھے ڈرتا نہیں حالانکہ میں
 بزرگ شان جبار ہوں۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب کسی
 نمازی کو گردن جھکائے دیکھتے تو درے لگاتے اور فرماتے تیرا ہلکا ہو خشوع نہیں
 ہوتا ہے۔ ابوامامہ ایک شخص کے پاس سے گذرے جو سجدہ میں رو رہا تھا تو فرمانے
 لگے یہ نہایت اچھا ہوتا اگر گھوٹا ہوتا یہاں تجھے کوئی نہ دیکھتا۔ فضیل بن عیاض
 فرمایا کرتے۔ اگر تم کسی ریاکار کو دیکھنا چاہو تو مجھے دیکھو۔ ابراہیم بن ادہم فرماتے
 ہیں۔ میں ایک پتھر کے پاس سے گذرا اس پر لکھا تھا تو اپنے علم کے مطابق عمل
 تو کرتا نہیں تو زیادتی علم کا کیونکر خواستگار ہے۔ یوسف بن اسباط رحمہ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بنی کی طرف وحی فرمائی کہ قوم کو کہدو
 اپنے عمل پوشیدہ رکھے۔ میں ان کو ظاہر کروں گا۔ ابو عبد الرحمن زاہد اپنے

آپ کو بہت ملامت کیا کرتے تھے۔ اور مناجات میں کہا کرتے تھے۔ مجھے بُرا کون ہوگا۔ میں تیرے بندوں کے ساتھ ظاہر میں ایمان داری برتتا ہوں۔ اور تیرے ساتھ باطن میں خیانت کرتا ہوں۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں۔ جو مجھے ایسا شخص تبتلائے جو رات کو رونے اور دن کو روزہ رکھے۔ میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں۔ میمون بن مہران فرماتے ہیں۔ بغیر باطنی خوبی کے ظاہر نیک بنانا پاخانہ کی طرح ہے۔ جس کی دیواریں خوب آراستہ ہوں۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں۔ اگر حصول علم نیک نیت سے ہو تو اس سے بڑھکر کوئی نیکی نہیں۔ لیکن لوگ عمل کیلئے نہیں پڑھتے۔ بلکہ دنیا کے شکار کے لئے جال بناتے ہیں۔ ایک دن سفیان ثوری فضیل بن عیاض کے پاس گئے۔ اور کہنے لگے اے ابو علی مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے عمار کے گروہ میں تمہیں کیا نصیحت کروں تم علماء چراغ تھے۔ شہروں میں تمہاری روشنی تھی۔ مگر اب تم اندھیرا بن گئے۔ پہلے تم ستارے تھے کہ لوگ جہالت کی ظلمات میں تمہارے ذریعہ راستہ پاتے تھے۔ اب تم حیرانی بن گئے ہو۔ تم حاکموں کے دروازوں پر جاتے ہو اور ان کے فرشوں پر بیٹھتے ہو۔ اور ان کے کھانے کھاتے ہو۔ اور تھنہ لیتے ہو۔ پھر مسجدوں میں آ بیٹھتے ہو اور کہتے ہو کہ فلاں بن فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فلاں فلاں روایت نقل کی ہے۔ بخدا ان باتوں کے لئے علم حاصل نہیں کرتے۔ مروی ہے کہ سفیان ثوری رونے لگے حتیٰ کہ روتے روتے گلا بند ہو گیا پھر اٹھکر چلے گئے۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اگر تم کسی عالم یا زاہد کو دیکھو کہ میرزا یا دنیا داروں کے پاس اپنی صلاحیت کا ذکر سنکر خوش ہو تو یقین کر لو کہ ریاکار ہے۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جب طالب علم کو دیکھو کہ جوں جوں علم میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ توں توں دنیا اور خواہشات دنیا کی رغبت اس میں زیادہ

ہوتی جاتی ہے تو اسے مت پڑھاؤ۔ ورنہ تم بھی اس کے تعلیم دینے کے باعث
 اس کی دوزخ میں جانے میں امداد کرتے ہو۔ کعب احبار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں۔ عنقریب لوگوں پر ایک زمانہ آئیگا کہ جاہل علم سیکھیں گے اور پھر قربِ امرا پر
 فخر کریں گے جیسے عورتیں اپنے اپنے خاوندوں پر فخر کرتی ہیں۔ یہ الکا بلوغ علم ہے
 صالح مری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اخلاص فی العلم کا مدعی ہو اسے سب
 ہے کہ لوگ جب اسے جاہل اور ریاکار کہیں تو اس کی آزمائش کرے۔ اگر اسکا دل
 خوش ہو تو وہ سچا ہے اور اگر وہ تنگ دل ہو تو ریاکار اور فرماتے کہ دنیاوی عالم
 کے پاس بیٹھنے سے بچو۔ ورنہ وہ تمہیں اپنی بناوٹ کلام سے اور بغیر عمل کے عالم
 اور علماء کی تعریف کر کر کے فریب دیگا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں۔ ریاکار عالم کی علامت یہ ہے کہ ان کا علم تو پہاڑوں کی طرح ہوگا اور عمل
 برائے نام ذرہ کے برابر اور فرماتے اگر عالم علم پر عمل کرے تو اس کی کڑواہٹ
 معلوم ہو۔ اور پھر کبھی خوش نہ ہو۔ کیونکہ یہ تمام کا تمام تکلیف ہے۔ جتنا وہ علم میں
 ترقی کرے اتنا ہی تکلیف بڑھتی ہے۔ لہذا عالم کو مناسب نہیں کہ علم پر خوشی
 کرے۔ مگر پھر اسے گزر جانے کے بعد سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ علم کو عمل
 کیلئے پڑھو اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ بغیر عمل کے علم
 ہی سے نجات ہوگی۔ اگر یہ خیال ٹھیک ہو تو وہ آیات اور احادیث کیا ہونگی جو عالم
 بے عمل کے حق میں وعید آئی ہے۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنر
 ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جوں جوں وہ علم میں ترقی کرتے اتنا ہی دنیا میں بے رغبت
 ہوتے۔ اور دنیاوی متاع اور سامان گھٹاتے۔ لیکن آجکل ہم ایسے دیکھتے ہیں
 کہ جیسا جیسا علم میں ترقی کرتے ہیں دنیا کی لالچ بھی بڑھتی ہے۔ اور عمدہ کھانا
 پینا۔ اور لکھلکھ مکان سواری گھوڑے میں بھی پوری رغبت کرتے ہیں سفیان بن

عیسیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن خواہ اس پر عامل کیسے ہو سکتا ہے جب رات کو سوتا
 ہے۔ اور دن میں افطار کرتا ہے۔ اور شنبہ اور حرام مال کھاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز
 رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر قاری لوگ زندہ رہتے تو اپنے شکموں میں حرام
 کھانے سے آگ کی تکلیف معلوم کرتے لیکن وہ مردہ ہیں مردار اور آگ کو چرتے
 پھرتے ہیں منصور بن معمر اپنے مہو عصر علماء کو مخاطب کر کے کہتے تم عالم نہیں ہو
 بلکہ تم علم کا مزا چکھتے ہو۔ کہ کسی سے مسائل سنکر لوگوں کو سناتے ہو۔ اگر تم اپنے
 علم پر عمل کرو تو کرواہٹ اور تکلیف کا مزا چکھو۔ اور تمہارا علم تمہیں تقویٰ پر نہ لگھٹا
 کرے۔ یہاں تک کہ تمہیں کھانے کو ایک چپاتی بھی شکل سے دستیاب ہو۔ ربیع
 بن خثیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ عالم کو ریا کرنا کیونکر ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے
 کہ غیر اللہ کے لئے سیکھتا ہے اور یہ اہل سے عمل کا ضبط کر نیوالا ہے پس جو اہل
 سے عمل کا ساقط کر نیوالا ہے اس کو لیکر لوگوں پر کیونکر فخر کر سکتا ہے۔ امام ثوری
 رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ان کی لاعلمی میں کوئی حاکم آتا اور مدرسہ اشرفیہ یا
 جامع بنی امیہ میں پڑھاتے ہوتے تو اس سے ملکر ہوتے۔ اور اگر انہیں معلوم ہو جاتا
 کہ آج کوئی رئیس ان کی ملاقات کو آویگا تو اس دن سبق نہ پڑھاتے۔ اس خیال
 سے کہ آپ کو کوئی بڑے حلقہ میں بیٹھانہ دیکھ لے۔ اور فرماتے مخلص کی علامت
 یہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی خوبی معلوم ہو تو رنجیدہ ہو۔ جیسے برائی معلوم ہونے
 پر رنجیدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ نفس کا اس پر خوش ہونا گناہ ہے بسا اوقات ریا اکثر
 گناہوں سے بدتر ہوتی ہے حسن بصری فرماتے ہیں اس زمانہ میں عالم کو حلال
 سے پیٹ بھر کر کھانا بھی بُرا ہے۔ تو جو حرام سے سیر ہو کر کھاتا ہے اسکا کیا حال ہوگا
 خدا کی قسم اگر میں لقمہ کھاؤں اور وہ میرے پیٹ میں اینٹ بنجائے تو مجھے
 مرنے تک کافی ہے۔ کیونکہ مشہور ہے کہ اینٹ پانی میں تین سو سال سے زیادہ تک

باقی رہتی ہے۔ اور فرماتے علماء کا تقویٰ شہوات کو چھوڑنا ہے۔ کیونکہ ظاہری
 گناہ تو عالم اس خیال سے چھوڑتے ہیں کہ ان کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں
 سے جاتی تر ہے۔ اور فرماتے ہیں نے سنا ہے کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ ہونگے
 جو غیر اللہ کیلئے علم پڑھیں گے۔ اور خدا تعالیٰ کی اس میں حکمت یہ ہوگی کہ علم
 معدوم نہ ہو جائے۔ اور قیامت میں اس کے لئے وبال ہوگا میں کہتا ہوں
 اس بات کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ **رَأَى اللَّهُ كَيْفَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ لَفَاجِرٍ**
مُتَرْجِمِهِ۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی امداد فاجر شخص سے کرتا ہے واللہ اعلم بکرم
 عبد اللہ مرزئی فرماتے ہیں علم میں ریاکار کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کو علم میں غیب
 دے۔ اور اس کے فضائل بتلائے۔ پھر اگر کوئی اس کے معاصرین میں سے
 کسی کے پاس پڑھنے کے متعلق اس سے مشورہ پوچھے تو اسے پوری پوری
 ترغیب نہیں دیتا۔ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں جہل کے عالموں پر حرام
 اور شبہات کا کھانا غالب آگیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پیٹ اور فرج کی خواہشات میں
 مستغرق ہیں۔ اور علم کو جال بنا رکھا ہے۔ اس کیساتھ دنیا کا شکار کرتے ہیں فضیل بن
 عیاض فرماتے ہیں اگر قرآن اور حدیث کے عالموں میں نقص نہ ہوتا تو یہ تمام اہل
 دنیا سے اچھے ہوتے لیکن انہوں نے علم کو حرفہ اور معاش مقرر کیا ہے اسلئے وہ
 زمین اور آسمان میں ذلیل ہو چکے ہیں۔ بشر حافی فرماتے ہیں عاقل کی دانائی یہ
 ہے کہ علم کی ترقی کا اس وقت خواہشمند ہو جب اس علم پر جو جانتا ہے پورا عمل کرچکے
 اس وقت اور علم عمل کیلئے سیکھے شعبی فرماتے ہیں علم حاصل کرو۔ حالانکہ تم رو رہے
 ہو۔ کیونکہ علم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہے۔ مروی ہے کہ جب بشر حافی نے املاً
 حدیث کو ترک کر دیا تو لوگوں نے کہا تم خدا کو کیا جواب دو گے۔ انہوں نے
 جواب دیا میں عرض کروں گا۔ اے اللہ تو نے اخلاص کا حکم دیا تھا لیکن مجھے اپنے آپ

میں اخلاص معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم متعلم
 کو دیکھو کہ علم میں بغیر عمل کیلئے ترقی چاہتا ہے تو اسے تعلیم نہ دو۔ کہونکہ جو علم پر عمل
 نہیں ہوتا اس کی مثال اندرائن کے پھل کی طرح ہے۔ کہ جوں جوں پانی سے
 تروتازہ ہوتا ہے وہ تلخی میں ترقی کرتا ہے۔ اور فرماتے تھے اگر تم اسے دیکھو کہ اپنے
 پینے پینے وغیرہ میں حرام حلال ملائے جاتا ہے حرام سے پرہیز نہیں کرتا تو اسے
 مرت پڑھاؤ۔ تاکہ قیامت میں اس پر حجت کی تخفیف ہو حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرما
 ہیں اگر آدمی تمام علم پڑھ لے اور عبادت میں مشغول ہو جی کہ اس ستون یا خشک
 مشکیزہ کی طرح ہو جائے۔ لیکن وہ اس بات کی تلاش نہ کرے کہ وہ کیا کھاتا ہے
 حرام یا حلال تو اس کی عبادت قبول نہ ہوگی۔ بشرحانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 بنے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کسی کو نہ پڑھاتے جب تک اس سے کئی سال تک
 ریاضت نہ کرا لیتے۔ اور ان کی نیک نیتی ان کو معلوم ہو جاتی عبد الرحمن بن قاسم
 رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے امام مالک کی بیس سال تک خدمت کی انہیں
 سے اٹھارہ سال آداب کی تعلیم میں خرچ ہوئے اور دو سال علم کی تعلیم میں۔
 کاش میں اپنی طالب علمی کی تمام عمر آداب کی تعلیم میں ہی خرچ کرتا۔ امام مالک
 رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم بکثرت حکایت کہزیکا نام نہیں بلکہ علم وہ ہے جو عالم کو مفید
 ہو۔ اور وہ اس پر عامل ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے امام مالک
 رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد تو عمل کو اٹا بنا۔ اور علم کو نمک عبد اللہ بن مبارک
 فرماتے ہیں جس نے قرآن مقدس پڑھا۔ پھر اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہوا اس
 نے اللہ کی آیتوں کو کھیل بنا لیا ہے۔ جب قرآن خواندہ اپنے رب کی نافرمانی کرے
 تو قرآن مقدس اس کے اندر سے اسے پکارتا ہے۔ بخدا تو نے مجھے اسلئے یاد نہیں کیا
 لہ یعنی عمل کے مقابلہ میں علم آنا ہو جیسے آٹے میں نمک ڈالا جاتا ہے۔

تھا میری نصیحت اور توبیخ کیا ہوئی۔ میرا حرف تجھے پکار کر کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر۔ احمد بن حنبل جب کسی طالب علم کو شب بیداری کرتا نہ پاتے تو اس کے پڑھانے سے رک جاتے۔ ایک رات آپ کے پاس ابو عصہ سویا تو امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس رات کو وضو کرنے کی نیت سے پانی رکھ دیا پھر قبل از فجر اس کے پاس آئے۔ اور اسے سویا ہوا دیکھا۔ اور دیکھا کہ پانی وغیرہ اسی طرح پڑا ہے۔ تو آپ نے اسے جگایا اور اس سے دریافت کیا کہ تو کیوں آیا ہے انہوں نے جواب دیا علم حدیث حاصل کرنے کو امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو علم حدیث کیونکر حاصل کر لگا۔ تو رات کو تہجد پڑھ نہیں سکتا۔ جدھر سے آیا ہے ادھر کار راستہ لے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم کو مناسب ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان مخفی نیک عمل ہوں۔ جو علم یا عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے وہ آخرت میں بہت کم فائدہ دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ تو آپ سے پوچھا کہ کیا حال ہے۔ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اس نے پوچھا علم کی وجہ سے آپ نے فرمایا علم کے تو بہت سے شرائط اور آفات ہیں۔ بہت کم لوگ اس کی وجہ سے نجات پاتے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت جنید رحمہ اللہ تعالیٰ کو مرے پیچھے کسی نے خواب میں دیکھا۔ اور آپ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمام اشارات فنا ہو گئے وہ عبادات فنا ہو گئیں ہمیں کوئی چیز کام نہ آئی۔ مگر وہ مختصر کعتیں جن کو ہم کچھلی رات میں پڑھا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ کسی نے اباسہل صعلو کی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مرے پیچھے خواب میں دیکھا۔ اور کہا اپنے علم کی سناو کیسا رہا۔ انہوں نے جواب دیا تمام دقائق علمی تو ذروں کی طرح ہوا میں اڑ گئے۔ صرف وہ مسائل کام آئے جو عام لوگوں

نے ہنسے پوچھے تھے۔

اے دوست اپنے علم اور عمل میں غور کرو جو انہیں دکھانے اور سنانے کا خیال دیکھے جس سے یہ نیک لوگ عالمان باعمل و بااخلاص منع کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ پر اور کسی عارف کامل کی جوتیاں اپنے سر پر اٹھا کہ عمل میں خلاص پیدا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک دن اپنے پیچھے بھر کر دیکھا۔ تو لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آرہے تھے۔ آپ نے فرمایا بخدا اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جاوے جو کچھ میں دروازہ بند کر کے اپنے اہل و عیال کے جھگڑے میں مشغول ہو کر ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہوں تو کوئی میرے پیچھے نہ لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انبی بن کعبؓ کو دیکھا کہ لوگ ان کے ارد گرد ہیں تو وہ درہ لیکر ان پر لپکے اور فرمایا یہ متبوع کیلئے فتنہ اور تابع کیلئے ذلت ہے۔ اور سلمان فارسی رحمہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے کہ لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں۔ تو فرماتے بھائیو یہ تمہارے لئے تو اچھا ہے مگر میرے واسطے بُرا ہے۔ اگر تم چاہو تو لوٹ جاؤ۔ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو اپنے ساتھ آتے دیکھتے فرماتے بخدا اگر میں تمہارے بُرا کہنے سے نہ ڈروں تو تم کو کبھی حدیث نہ سناؤں۔ لوگوں نے عرض کی اے ابو محمد ممکن ہے کہ اللہ تجھ سے اور تیرے علم سے لوگوں کو نفع دے۔ تو آپ نے فرمایا یہ محال ہے جب میں خود اپنے علم سے مستفیض نہیں ہوں تو دوسرے کیونکر فیض یاب ہو سکتے ہیں اور فرماتے جو لوگوں کے پاس بیٹھنے کو اچھا جانتا ہے اس کے پاس کبھی نہ بیٹھو اور ایسا ہی جو چاہے کہ تم اس کے لئے کھڑے ہو تو کھڑا ہونا نہیں چاہئے یہ کنی بن سعید اپنے دوستوں کو فرمایا کرتے کہ جب کسی شخص کو باتیں کرنے میں مزا آوے تو باتیں نہ کرے چپ رہے حسن بصریؒ فرماتے ہیں ہمنے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ اگر انکو کوئی واناہی کی بات معلوم ہو جاتی تو شہرت کے ڈر سے پوشیدہ رکھتے۔ اور اگر

اسکو بیان کرتے تو ان کو یا ان کے کسی دوست کو مفید ہوتی۔ اور جب لوگوں کا اجتماع ہوتا تو عمدہ بات کو ظاہر کرتے کوبرا جانتے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جنکو خوف الہی نے خاموش کر رکھا ہے۔ حالانکہ وہ فصیح ہیں۔ حاتم اعم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جامع مسجد میں وہی بیٹھتا ہے جو دنیا کا جمع کر نیوالا ہوتا ہے۔ اسمعیل ابن خلف نے ایک دن سفیان ثوری سے کہا میں تجھے خوش دیکھتا ہوں۔ جب لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ اور بلند آواز سے بولتا ہے اور جب خاموش ہوتا ہے تو مردہ کی طرح ہوتا ہے۔ پس انہوں نے کہا اے دوست تجھے معلوم نہیں کہ گفتگو میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ بخدا میرے پاس کبھی آدمی سانس سے زیادہ نہیں بیٹھے۔ مگر میرا نفس بگڑ جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تو فوٹو کی کوشش روایت پر تمام ہے اور عالم کی کوشش سمجھنے اور غور کرنے میں ہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ وعظا کوبرا جانتے اور فرماتے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ حضرت علیؑ کوفہ کی ایک مسجد میں گئے۔ وہاں ایک قصہ خوان قصہ کہہ رہا تھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے۔ لوگوں نے کہا ایک شخص کچھ سناتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ایسا آدمی ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھے جان لو میں فلاں ہوں۔ ابراہیم بن ادہم اوزاعی کے حلقہ کے پاس سے گذرے آپ نے بڑا اجتماع دیکھا۔ تو فرمانے لگے اگر یہ اجتماع ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا تو اس کی برداشت نہ کرتے پھر اس کی اطلاع اوزاعی کو بھی ہوئی۔ آپ نے اس دن سے حلقہ چھوڑ دیا۔ عیسیٰ بن یونس مکہ میں آئے تو لوگوں نے انہیں مسجد حرام میں گھیر لیا۔ اور اردحام ہو گیا۔ تو ان کے پاس سے فضیل بن عیاض گذرے۔ پس آپ کے قریب آئے اور کہنے لگے اے بھائی اپنے دل کو دیکھ شاید اس اردحام کی وجہ سے اس میں کچھ تغیر آگیا ہو تو عیسیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ

نے ایک ساعت تک اپنے نفس میں غور کی۔ پھر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس دن سے مسجد کو چھوڑ دیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو ایسا عالم ہو سکے کہ لوگ تجھے نہ جانیں تو ایسا ہی کر کیونکہ اگر لوگوں کو تیرے دل کی کیفیت معلوم ہو جائے تو تیرا گوشت بھی کھا لیں۔ لوگوں نے سفیان بن عتبہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے وعظ کی درخواست کی۔ آپ نے انکار کر دیا۔ اور فرمایا میں حدیث بیان کرنے کے قابل نہیں۔ اور تم اس کے سننے کے قابل نہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسا لوگوں کی مثل ہے اَفْتَضَحُوا فَاَصْطَلَحُوا ترجمہ:۔ بے عزت ہو کر آپس میں صلح کر لی علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا آپ بیٹھ کر لوگوں کو حدیث کیوں نہیں سناتے کہ اجر کے مستحق ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا مستحکم صاف بچنا نہیں چاہتا کہ نہ اس کے لئے مفید ہو نہ اس کے حق میں ضرر ہو۔ بشر حافی نے جب حدیث کہنا چھوڑی تو لوگوں نے کہا آپ قیامت کو کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ت نے حدیث کہنا کیوں چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا میں کہوں لگا اے اللہ تو نے اخلاص کا حکم دیا تھا لیکن مجھے اپنے میں خلاص نظر نہیں آتا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو حدیث سناتے۔ پھر جب اپنے نفس میں اپنے حسن بیان سے اور لوگوں کی کثرت سے لذت دیکھتے تو گھبرا کر ڈرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے اور بیان کرنا چھوڑ دیتے اور فرماتے ہم اپنی لاعلمی میں ہی بگڑ گئے تھے۔ نفوذ باللہ میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ واعظ تین باتوں میں سے ایک کا ضرور مرتکب ہوتا ہے یا تو ایسی بات کہیگا کہ جس سے اس کے دین میں کمزوری ہوگی یا اپنی بات پر خوش ہوگا یا ایسی بات کہیگا کہ خود اس کا کار بند نہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ لوگ ان کے علم سے زندہ رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو عجب اور بڑا سے بڑا دیکھتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے

نہ بنو جو علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اور کام جاہلوں کرتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ
 تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ہم ثابت بنانی اور یزید رقاشی انس بن مالک رضی اللہ
 عنہ کے پاس حدیث سننے جایا کرتے تھے تو وہ ہمیں فرمایا کرتے تم صحابہ کے بہت
 مشابہ ہو۔ پھر فرماتے تمہاری ڈاڑھیاں اور سر مشابہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے
 ہیں اس عالم کی مثال جو عمل نہیں کرتا ایسی ہے جیسے اندھا چراغ اٹھائے ہوئے کہ لوگ
 اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہیب بن ورد فرماتے ہیں علماء حجب عمل نہیں
 کرتے اگر وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ ہم سے علم سیکھو اور ترک عمل میں ہماری پیروی نہ
 کرو تو نجات پاؤ گے تو اچھا ہو لیکن یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور عمل کے مدعی ہیں اور
 لوگوں کو اپنی بد عملی کی طرف کھینچتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم دانا
 عالم ہو تو اپنے کانوں کو پھلینیاں نہ بنا لو کہ بھوسی رکھ لیتی ہے۔ اور اٹا کر اوتی ہے
 ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کسی عالم سے مناظرہ کرو اور وہ خفا
 ہو جاوے تو اس سے مت ڈرو کیونکہ اس کی متاع دین کچھ باقی نہیں عبدسدر بن عمر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے زمانہ کے علماء کو فرمایا کرتے تم نے علم کو ذلیل کر دیا ہے اسکی
 قدر کھودی ہے۔ بخدا اگر امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ میرے والد مجھے ہتھائے جیسوں سے
 باتیں کرتے دیکھتے تو مجھے اور تمہیں سخت سزا دیتے۔ اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں میں نے بیس سال کے عرصہ سے مخلص علم کوئی نہیں دیکھا۔ اب تو علم مفلس
 کیلئے حرفہ (پیشہ) بن گیا شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خلوص سے حدیث
 بیان کرتے ہوئے ہشام و ستوانی کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ ابو حازم رحمہ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں ہمارے زمانہ کے علماء باتوں پر ہی رضی ہو گئے ہیں اور عمل چھوڑ دیے ہیں سلف ایسے
 تھے کہ عمل کرتے مگر لوگوں سے نہ کہتے۔ پھر بعد کے لوگ ایسے ہوئے جو کرتے تھے اور کہتے
 تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ اور عنقریب ایسا زمانہ آئے

والا ہے نہ کہیں گے اور نہ کریں گے۔ ایک دفعہ کسی نے شعبی سے کہا اے عالم مجھے فتویٰ دے تو آپ نے فرمایا۔ میرے جیسے کو عالم نہ کہو۔ وہ عالم ہے جس کے اعضا خوف علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم جب تک دنیا حاصل نہ کرے دین کے لئے طیب ہے اور جب علم سے دنیا کو حاصل کرے تو گویا اس نے بیماری کو اپنے پر لے لیا۔ پس جو اپنے پر بیماری لے وہ دوسروں کو کیونکر تندرست کر سکتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امت محمدیہ پر علمائے کبار کے سبب ہلاک ہو گئی۔ جو اللہ کے راستہ پر بیٹھے ہیں اور اپنے بد اعمال کے ذریعہ لوگوں پر ڈاکہ مارتے ہیں۔ مالک بن مغول رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت ہوا اَیُّ النَّاسِ اَشْرَقُ قَالَ الْعُلَمَاءُ اِذَا فَسَدُوا یعنی سب سے زیادہ شریر کون ہے۔ آپ نے فرمایا گھڑے ہوئے عالم سفیان ثوری فرماتے ہیں اللہ کیو اسطے علم کے طالب کی علامت یہ ہے کہ زہد اور تقویٰ اور خوفِ الہی سے موصوف ہو۔ اور لوگوں کی تکالیف کو برداشت کرے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں۔ عالم گذر گئے۔ اب ان کے علم کا بقیہ چند رومی تھیلیوں میں باقی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر عالم زاہد نہ ہو تو اپنے معصروں کیلئے فتنہ اور عذاب ہوتا ہے۔ اور فرماتے اے علمائے تمہارے گھر تو کسریٰ کے گھر ہیں اور تمہارا اخلاق شیطانی۔ وہ محمدیت کہاں گئی۔ ابوورداء فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں۔ کہ مجھ سے سوال ہو کہ اے عو میر تو نے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے راسخ فی العلم کی نسبت سوال ہوا۔ آپ نے فرمایا وہ باعمل عالم ہیں جو سابقہ کی پیروی کرتے ہیں۔ شعبی سے کسی نے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے کہا لا علمی ظاہر کر نیسے شرم نہیں آتی حالانکہ آپ عراق کے عالم ہیں۔ انہوں نے فرمایا۔ فرشتے ہم سے علم اور عقل میں بڑھکر ہیں مگر انہوں نے

مُبْتَخَانُكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ترجمہ: تو پاک ہے ہم کو جو تو نے علم سکھایا ہے اتنا
 ہی ہم جانتے ہیں، کے کہنے سے شرم نہیں کھائی کعب احبار فرماتے ہیں آخر زمانہ
 میں علماء و قرب امر اپر لڑینگے جیسا کہ مرد و عورتوں پر لڑتے ہیں۔ یہ لوگ تمام مخلوق
 سے بدتر ہوں گے۔ معمر بن سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ کہنے سے بچو
 کہ صحابہ شطرنج کھیلتے تھے۔ یا سرخ کپڑے پہنتے تھے۔ یا نبیذ پیتے تھے ورنہ فاسق
 ہو جاؤ گے۔ کیونکہ ان میں سے کسی نے یہ کیا ہے تو مناہی سے پہلے کیا ہے سو
 تم کہاں اور وہ کہاں۔ تم ایسے کام کرتے ہو جو کتاب اور سنت کے مخالف ہیں حاتم
 اصم فرماتے ہیں جو علم سے کلام کرنے کو کافی سمجھے اور زہد حاصل نہ کرے وہ زندیق
 بن جاتا ہے۔ اور جو زہد پر ہی کفایت کرے اور فقہ اور کلام حاصل نہ کرے وہ بدعتی
 ٹھہرتا ہے۔ اور جو فقہ پر اکتفا کرے اور زہد اور کلام حاصل نہ کرے وہ فاسق ہو جاتا
 ہے اور جو ان تمام کو جمع کرے وہ خلوص والا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ
 بغیر اعراب کے گفتگو کرتے۔ اور فرماتے جب اعراب آتا ہے تو خشوع جاتا رہتا ہے
 ہم کلام کو فصاحت سے کرتے ہیں۔ لیکن عمل میں غلطی کرتے ہیں۔ ابو حفص حداد
 فرماتے ہیں تم کب تک رسالے اور دیوان لکھتے رہو گے۔ علم تو ایک اوزار ہے
 لیکن جب دشمن آئے اور تم اوزار جمع کرنے لگو۔ تو لڑو گے کب امام مالک
 رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عالم علم کی بدولت تعریف چاہے تو وہ ابلیس سے
 بھی بُرا ہے۔ مراد وہ شخص ہے جو خلاف شریعت شہرت حاصل کرنا چاہے۔
 ابن سماک اپنے زمانہ کے علماء کو فرماتے ہیں۔ تم میں سے بہت اللہ کو یاد کرتے
 ہیں۔ حالانکہ خود خدا سے غافل ہیں۔ اور بہت سے اللہ سے ڈراتے ہیں۔ حالانکہ
 خود گناہ پر دلیر ہیں۔ اور بہت سے اللہ کی طرف قریب کرنے والے ہیں۔ مگر خود
 اللہ سے بہت دور ہیں۔ اور اکثر راہ راست دکھلاتے ہیں۔ اور خود اس سے بھاگتے

ہیں۔ ایک دن ایک عورت ابراہیم بن یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے لگی
تو آپ نے فرمایا کیا تجھے کچھ کام ہے اس نے کہا نہیں مگر تم علماء کا خیال ہے کہ عالم
کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو میں بھی اس خیال سے تجھے دیکھتی ہوں۔ اس پر ابراہیم
رحمہ اللہ تعالیٰ روئے حتیٰ کہ آنسو بھرا آئے پھر فرمایا اس عورت کی غلطی ہے کیونکہ جن
لوگوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے وہ قبروں میں چالیس سال کبے پڑے ہیں مثلاً احمد
بن حنبل خلف بن ایوب شقیق لمخی وغیرہ پس انکی قبروں پر جا۔ اور انہیں غور کر
بشیر بن حارث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس زمانہ میں کوئی عالم نہیں
دیکھا۔ مگر وہ اپنے دین کے ذریعہ روزی کماتا ہے مگر چار شخص ابراہیم بن ادہم ہیب
بن وردیسیمان خواہ۔ یوسف بن اسباط سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جسکو اس کا علم ملا ہے وہ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ
مِنْ قَبْلِهِ اِذَا اُنْتِلٰی عَلَیْہُمْ یَخْرُوْنَ لِذٰلِكَ اِنَّ سَجْدًا تَرْتَجِبُ۔ وہ لوگ جنکو پہلے علم دیا گیا
ہے جب ان کو آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اپنے منہ کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں و
فرمایا اِذَا اُنْتِلٰی عَلَیْہُمْ اٰیٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُکِیًّا تَرْتَجِبُ۔ جب اللہ تعالیٰ کی
آیات ان کو سنائی جاتی ہے تو وہ روئے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور علم پر
عمل کرنے کے منجملہ یہ بھی ہے کہ امرار سے دور رہیں۔ اور علم کو دنیا اور مناصب دنیاوی
کیلئے جال نہ بنائیں۔ اور نہ اپنے حلقے کے بڑا ہونے پر خوش ہوں۔ اور لوگوں کے
اس کہنے سے کہ فلاں عالم باعمل ہے یا فلاں اس شہر کے لوگوں سے بڑا عالم
ہے مسرور نہ ہوں چنانچہ منجملہ علم پر عمل نہ کرنے کے یہ بھی ہے کہ مذکور بالا اوصاف
کی عند سے تنگ دل ہونا۔ علی خواص فرماتے ہیں کہ علم پر عمل نہ کرنے کی علامت
یہ ہے کہ نیک مشہور ہونے کا خواہشمند ہو۔ اور لوگوں کے اس کہنے سے خفا ہو کہ
فلاں محب دنیا ہے یا اپنے علم اور عمل میں ریاکار ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس سے

معلوم ہوا کہ جو مذکورہ اوصاف پر خوش ہو یا اس کی ضد پر تنگ دل ہو وہ
 عالم با عمل نہیں اسے اپنے پر رونا چاہئے۔ مروی ہے کہ جناب رسول اللہ
 علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَلْاَکْثَرُ مُنَافِقِیْ اُمِّیِّیْ قُرَآءُہَا یعنی میری امت کے
 اکثر منافق عالم ہوں گے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل
 میں عالم فاسق تھے۔ سو اس امت میں بھی ان جیسے ضرور ہوں گے۔ سفیان
 ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اوصاف جو دو سو سال کے بعد علماء میں پیدا
 ہوں گے اُن سے پناہ مانگو یقین کر لو کہ گناہ کے باعث دوزخ میں جانو الابدعتی
 اور تقرب اور علم و عمل کی ریاکاری کے باعث دوزخ میں جانے والے سے آسانی
 میں ہوگا۔ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دوزخ میں علانیہ جرموں
 کے باعث جائیگا وہ ریاکار سے آرام میں ہوگا۔ حبیب العجمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں کہ مجھے یہ خیال نہ تھا کہ ہم ایسے زمانہ تک زندہ رہیں گے جس میں شیطان
 علماء سے کھیل کر لیگا۔ جیسے لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں عبد العزیز بن ابی رواد رحمہ
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے بد معاش آجکل کے علماء سے باحیا اور شرمگین
 ہوتے تھے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں بخدا مجھے ڈر ہے کہ جب قیامت کے دن
 آواز دی جائے گی کہ علماء فاسق کہاں ہیں تو میری نسبت بھی کہا جائیگا کہ یہ
 بھی ان میں سے ہے اس کو بھی پکڑ لو۔ ایک آدمی نے حماد بن زید سے کہا مجھے
 کچھ نصیحت کرو۔ آپ نے فرمایا اس بات سے ڈرتے رہو کہ تمہارا نام علماء کی فہرست
 میں لکھا جائے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ علماء سے تم ڈرو۔
 اور مجھ سے بھی ڈرو۔ کیونکہ اگر علماء میں سے میں اپنے دوست کی ایک انار کی
 نسبت مخالفت کروں۔ یعنی میں کہوں کھٹا ہے اور وہ اسے میٹھا بتلائے تو میں
 اس سے مامون نہ ہوں گا کہ وہ کسی ظالم بادشاہ کے پاس میرے قتل کی

کوشش کریں فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا
 گھر عالموں کے گھر سے دور ہو۔ میرا اس سے کیا تعلق کہ جب مجھے آرام میں
 دیکھیں تو حسد کریں اور اگر مجھے کوئی غلطی ہو جائے تو پروردہ دہری کریں۔ ذوالنون
 المصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ علماء کے تقرب پر ہیز کرو۔ کیونکہ بسا اوقات وہ
 تجھ پر حسد کر کے جھوٹی تہمت دیا بہتان باندھینگے اور اسکو چلا بھی لینگے فضیل بن
 عیاض فرماتے ہیں عالم عمیل تقویٰ بہت ہی بُرا ہے اور لوگوں کو یہ کہنا بھی بُرا
 ہے کہ فلاں عالم فلاں امیر کے روپے سے حج کو گیا ہے یا فلاں عورت کے مال سے
 حج کو گیا۔ حدیث میں آیا ہے عنقریب میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا
 نام سننا ان کے دیکھنے سے اچھا ہوگا۔ اور ان کی ملاقات ان کے آزمانے سے
 بہتر ہوگی۔ کیونکہ اگر تم اسے آزماؤ گے تو اس کے عمل کو اور اسکو بُرا جانو گے فضیل
 بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے عالموں کی تعریف کس طرح کرتے ہو
 حالانکہ انکی گردنیں موٹی اور ان کے لباس باریک اور انکی خوراک سیدہ ہے بخدا
 اللہ سے خائف کے واسطے خاکستر کا پھانکنا کافی ہے یوسف بن اسباط رحمہ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں جب سفیان ثوری کا انتقال ہوا تو لوگ عالموں کو کہنے لگے اے قاریو
 اب دین کو دنیا کے ذریعہ خوب کھاؤ۔ کیونکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ تو مر گئے
 ہیں آپ تمام لوگوں سے بڑھکر علماء پر سختی کرتے تھے۔ اور بکثرت بحث مباحثہ کرتے
 تھے جس بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علماء پر اسوقت تک اللہ کی رحمت رہی
 جب تک انہوں نے امرار کی طرف میلان نہیں کیا۔ اور جب وہ امرار کی طرف مائل ہوئے
 تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اور اپنا ظالم لوگ مسلط کر دیئے جنہوں نے انکو
 سخت تکلیفیں دیں۔ اور ان کے دلوں میں رعب بھرویا۔ فرقہ بندی رحمہ اللہ تعالیٰ
 ہمیشہ ایک چادر پہنتے رہتے۔ تو ان کو حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم چادر پہنکر

لوگوں پر فضیلت چاہتے ہو۔ کیونکہ مروی ہے کہ اکثر جہنمی چادروں والے ہیں
ایک دفعہ مالک بن دینار کو کسی نے کہا آپ جو ان عالم عابد سے کیوں پرہیز کرتے
ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے اکثر عالموں کو آزمایا ہوا ہے۔ خذیفہ بن یمان فرماتے
ہیں میں اس عالم کو بُرا جانتا ہوں جو امرار کے دروازوں پر جائے کیونکہ دنیا
میں وہ قتلوں کا مقام ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہکو
بادشاہوں سے اجتناب اس طرح سکھایا جاتا جس طرح کوئی سورت قرآنی۔
سعید بن مسیب فرماتے ہیں جب تم کسی عالم کو بادشاہ کے ہاں جاتا دیکھو تو
جان لو کہ وہ چور ہے۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادشاہوں کی
صحبت نہایت خطرناک ہے کیونکہ اگر تو ان کی طاعت کر لگا تو دین کو خطرہ میں آلیگا
اور اگر ان کی نافرمانی کر لگا تو نفس کو تکلیف میں مبتلا کر لگا۔ پس کھٹیک ہی ہے
کہ تو اس سے ناواقف ہو اور وہ تجھے۔ راوی کہتا ہے جب زہری نے بادشاہ سے
تعلق پیدا کیا تو زاہدان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں کہنے لگے تو نے ان کی جست
انس کیا۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں جو فقط فرائض ادا کرے بادشاہ کے
پاس نہ جائے۔ وہ اس شخص سے بہتر ہے جو تمام دن روزہ رکھے اور رات بھر
قیام اور حج بھی کرے۔ مگر بادشاہ کے پاس جاتا ہو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں جب تم کسی عالم کو بلا ضرورت قاضی کے پاس جانے دیکھو تو اسے کھلا
خیال نہ کرو۔ اور نہ اسے سلام کہو۔ اور اسکے مذہب کو مشتبہ سمجھو۔ غیاک بن مزاحم
فرماتے ہیں۔ میں ایک رات کامل ایسا لفظ تلاش کرتا رہا جس سے بادشاہ راضی ہو
اور اللہ تعالیٰ اخفا نہ ہو لیکن نہ ملا۔ اُصعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روسا سے بُرے وہ ہیں
جو عالموں سے دور ہوں اور عالموں میں سے بُرے وہ ہیں جو امرا کے قریب ہوں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

سلف صالحین کے بعض اخلاق جنکی پابندی کا

ہم سے عہد لیا گیا ان میں سے ایک ہے

کہ نفاق کو بالکل ترک کر کے عمل کرتے یہاں تک کہ نیکی میں انکا ظاہر باطن یکساں ہوتا۔ ان لوگوں میں سے کسی کا ایسا کوئی عمل نہ ہوتا جس سے وہ آخرت میں ذلیل ہوں۔ ابو العباس خضر علیہ السلام جب عمر بن عبد العزیز کو مدینہ شریف میں ملے اور عمر نے ان سے نصیحت کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اے عمر اس بات سے بچتا رہ کہ ظاہر میں تو ولی اللہ معلوم ہو اور باطن میں اللہ جل جلالہ کا دشمن ہو کیونکہ جسکا ظاہر باطن یکساں نہیں وہ منافق ہے اور منافق لوگ آگ کے سب سے نیچے کے طبقہ میں ہونگے۔ یہ سنکر حضرت عمرؓ سخت روئے کہ ان کی ڈاڑھی بھی تر ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہونگے جو حیلہ گزریں گے یعنی آخرت کے عمل سے دنیا کمائیں گے۔ لباس تو ان کا بھیڑوں کی کھال سے ہوگا۔ اور انکی زبان شہد سے میٹھی ہوگی۔ اور دل بھیڑیوں کے سے ہونگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ مجھ پر دھوکا کھارہے ہیں کیا مجھ پر جرات کرتے ہیں۔ مجھے اپنی قسم ہے میں بھی اپنا ایسا فتنہ ڈالوں گا کہ عقلمند کو حیران کر کے چھوڑ لیگا۔ مہلب بن ابی صفرہ فرماتے ہیں جس شخص کی باتیں اس کے فعل پر فضیلت رکھیں میں اسکو ناپسند کرتا ہوں عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ اسلئے ملا ہے کہ جو لوگوں کو کہتے ہیں سب سے پہلے خود کرتے تھے اور جس بات سے انکو روکتے ہیں سب سے بڑھ کر اس سے دور بھاگتے تھے کہتے ہیں ہم نے حسن بصری سے بڑھکر کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں دل کا رونا آنکھوں

کے رونے سے زیادہ بہتر ہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں۔ دل ہنڈیا کی طرح ہے
 اور زبانیں چمچ کی مثل پس تم اپنے افعال سے بھی اسی طرح۔ خدا تعالیٰ کے بندے
 بنو۔ جیسا تم اپنے اقوال سے بندگان خدا دکھائی دیتے ہو۔ مروان بن محمد رحمہ
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میرے سامنے کسی آدمی کی تعریف نہیں ہوتی۔ مگر میں اسے
 تعریف کرتا ہوں۔ مگر وکیع رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے تعریف سے بڑھ کر دیکھا
 ہے۔ عتبہ بن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جب انسان کا ظاہر باطن یکساں
 ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ سچ مجھ میرا بندہ ہے ابو عبد اللہ
 انطاکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تمام عملوں سے افضل عمل پوشیدہ گناہ کی
 ترک ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا یہ کیوں کر آپ نے فرمایا اگر وہ پوشیدہ
 گناہوں کو چھوڑ لے گا تو ظاہر کو بطریق اولیٰ ترک کر لے گا۔ نیز جس شخص کا باطن
 ظاہر سے افضل ہے یہ اس کی بزرگی ہے۔ اور جس شخص کا ظاہر باطن یکساں
 ہے۔ یہ برابر ہے۔ اور جس کا ظاہر اچھا ہے وہ ظالم ہے۔ یوسف بن اسباط رحمہ اللہ
 تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی طرف وحی فرمائی۔ اپنی قوم کو سنا دو
 کہ اپنے عمل میرے پاس پوشیدہ بھیجیں۔ میں انہیں ظاہر کروں گا۔ ابو عبد اللہ رحمہ
 اللہ تعالیٰ نے اپنی مناجات میں فرمایا کرتے۔ افسوس میں نے لوگوں سے
 امانت کا برتاؤ کیا۔ اور پروردگار تعالیٰ سے خیانت کا۔ کاش میرا طریق عمل
 برعکس ہوتا۔ پھر خوب روتے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو
 دوسرے لوگوں کو ایسے کام کیلئے کہے کہ خود اس کی حالت وہاں تک نہیں
 پہنچی تو وہ منافق ہے۔ مگر جب کوئی اس سے دریافت کرے اور فرماتے اس
 بات سے بچو کہ دن کو نیک اور رات کو شیطان ہو۔ ابراہیم تیمی کا قول ہے کہ
 میں نے اپنا کوئی عمل علم کے پیش نہیں کیا۔ مگر یہی نظر آیا کہ میں اپنے علم پر کار بند

نہیں ہوں۔ زبیر بن عوام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی نیکیوں کیلئے پوشیدہ
 جگہ بناؤ۔ جیسے برائیوں کیلئے بناتے ہو۔ معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول
 ہے کہ مجھے کوئی ایسا شخص دکھا سکتا ہے جو رات کو روتا ہو۔ اور دن کو ہنستا
 ہو۔ یعنی اس قسم کے لوگ بہت کم ہیں۔ ابو امامہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو
 معیوب خیال کرتے جو لوگوں کی موجودگی میں مسجد میں روئے میمون بن مہران
 رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ظاہر بغیر باطن کے اچھا ہونا پاخانہ کی طرح ہے جس
 کی بیرونی طرف خوب آراستہ ہو۔ اور اس کی اندرونی طرف بدبو اور پلیدی
 ہے۔ جو شخص اس مال پر فخر کرے جو اس نے پیدا نہیں کیا۔ تو اس کی کمائی
 اس کو جھٹلاتی ہے۔ یحییٰ بن معاویہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چاہے کہ صرف
 زبانی باتوں ہی سے لوگ اسے نیک شمار کریں بغیر اس کے کہ عمل میں نیکیوں
 کی موافقت کرے۔ وہ اس آدمی کی طرح ہے جو بادشاہ کی خاص دعوت میں
 بن بلائے جائے۔ جو بغیر عمل کے صرف باتوں ہی پر اکتفا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ
 اس کو سوائے عطا کے صرف وعدہ عوض دلیگا۔ اس کی سزا کے لئے بلال بن
 سعد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی پیر جھوٹ موٹ زہد کا مدعی ہو تو شیطان
 اس کے چاروں طرف ناچتا پھرتا ہے اور اس پر ہنستا ہے اور اس سے مسخری
 کرتا ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کوئی آدمی خالص ایمان والا
 اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب اسے یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دکھتا ہے اور
 پھر ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے قیامت میں شرمندہ ہو۔ مالک بن دینار فرماتے
 ہیں اگر تم کو میرے وہ کرتوت معلوم ہوں جو تم سے علیحدہ دروازہ بند کر کے کرتا ہوں
 تو تم میں سے کوئی میرے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں اس زمانہ کے قاریوں پر ریا غالب ہے لوگوں پر اپنی عبادت ظاہر کرتے ہیں

اور ان کے باطن۔ کینہ۔ حسد۔ بغض سے بھر پور ہیں۔ اگر تم کسی مولوی سے کام ہو تو اس کے پاس کسی مولوی کی سفارش نہ لیجاؤ۔ ورنہ سخت دل ہو جائیگا ہاں اس کے پاس کسی امیر کی سفارش لیجاؤ۔ تمہاری ضرورت بہت جلد پوری کر دیگا۔ اے دوست تو اپنے ظاہر و باطن کی چھان بین کر کہ یکساں ہے یا نہیں اور استغفار کر۔ کیونکہ جو باطن کے خلاف لوگوں پر ظاہر کرتا ہے وہ منافق ہے قیامت میں منافقوں کے گروہ ہی میں آکھے گا۔ اس میں غور کر اور سب تعریف لکھ لکھو جو پروردگار ہے تمام جہان والوں کا۔

سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ حکام کے ظلم پر صبر کرتے۔ اور یقین کرتے کہ جس سزا کے ہم اپنے گناہوں کے سبب مستحق ہیں۔ یہ اس سے کم ہے۔ صالح المری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگوں کا ظاہر و باطن یکساں نہ ہو تو جس طرح کی مصیبت میں وہ گرفتار ہوں اس سے تعجب نہ کریں۔ عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں حجاج ثقفی اللہ کی طرف سے گناہ کے مطابق مصیبت میں تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کسی ظالم بادشاہ کے ساتھ مبتلا ہو جاؤ جس کے سبب تمہارے دین میں زخم پڑ جائے تو تو اسے اپنے اور بادشاہ کیلئے کثرت سے استغفار کر کے پیوند لگا۔ محمد بن یوسف کے بھائی نے آپ کی طرف عمال کے ظلم کی شکایت لکھی تو آپ نے اسے لکھا آپ ہی اس کے لائق ہیں۔ وغیرہ وغیرہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حکومت کو اس کے حصول سے پہلے طلب کرے۔ اس سے حکومت بھاگ جاتی ہے اور اس کا بہت سا علم ضائع ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے کہ اپنے نفس سے ستر سال مجاہدہ کئے بغیر کوئی حکومت کا طالب نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب

لوگ تم کو سردار بنائیں۔ تو تم حقیر ہو جاؤ۔ حجاج بن ارطاة رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حکومت کی محبت اور اس کی طلب نے قتل کر ڈالا انطاکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حکومت ریا کی جڑ ہے۔ اور نفس کی معشوق اور شیطان کی آنکھ کی کھنڈک۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیر ہو سردار نہ ہو کیونکہ ذلیل بیچ سکتا ہے اور سردار چھوٹ نہیں سکتا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکومت کو وہی پسند کرتا ہے جو لوگوں کے عیوب کا ذکر پسند کرے۔ تاکہ وہ لوگوں میں ممتاز ہو جائے۔ اور وہ اس بات کو برا جانتا ہے کہ لوگ اس کے روبرو کسی کی تعریف کریں۔ پھر جس نے حکومت طلب کی اس نے اپنی صلاحیت سے منہ پھیرا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکومت اور عورت کی محبت کا چھوڑنا صبر سے بھی کمزور ہے۔ ہیمون بن مہران فرماتے ہیں۔ تم کسی کو اپنے ساتھ چلنے یا اپنے ہمراہ ہونے کیلئے مت کہو۔ کیونکہ اس میں ساتھ چلنے والے کے لئے ذلت اور لیجانے والے کیوا سٹے فتنہ ہے۔ اور فرماتے۔ سب سے پہلے جس کے ساتھ مسجد سے گھر تک لوگ جاتے تھے اور اگر وہ سوار ہوتا تو غلام اس کے آگے ہوتے اشعث بن قیس ہے تو لوگوں نے دیکھ کر کہا اللہ تعالیٰ ظالم کو ہلاک کرے۔ اے دوست حکومت کی محبت سے بچتے رہو۔ اس کی بحث دیگر مقامات میں بھی آئیگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔ جو پروردگار ہے تمام جہان کا۔

سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے

کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے۔ اور بڑے چھوٹے کی نصیحت اور سمجھانے پر ناراض نہ ہوتے۔ یہ عادات آجکل کے متکبر لوگوں کے مخالف ہیں۔ ایک دفعہ میں نے اس

زمانہ کے ایک ممبر کو نصیحت کی تو وہ مجھ سے مرتے دم تک نہ بولا۔ انس بن مالکؓ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جوان کا بوڑھے اور بوڑھے کا جوان کو نصیحت کرنا نہایت مرغوب ہے۔ اس کے ذریعہ تائب جوان اللہ تعالیٰ کا حبیب بن سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو جوانوں کی نسبت نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ نہایت نرم دل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث کیا ہے۔ پس جوان میرے جلیس بنے۔ اور بوڑھوں نے میری مخالفت کی۔ لوگوں نے اس کے متعلق یہ اشعار لکھے ہیں۔

إِنَّ الْغُصُونِ إِذَا أَلَيْنَهَا عَنَدَكَ وَلَنْ يَلِينَ إِذَا أَلَيْتَهُ الْخَشَبُ

ترجمہ:- اگر شاخوں کو تم نرم کر دو تو سپدھی ہو سکتی ہیں۔ پس اگر خشک لکڑی کو نرم کرنا چاہو تو ہرگز نرم نہ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جوان کم عبادت کرتے تھے لیکن جب آپ کا انتقال ہو گیا تو عبادت میں بڑھ گئے۔ اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہمیں نزول عذاب سے امن تھا۔ مگر اب آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس لئے یہ امن دور ہو گیا۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں انسان اگرچہ دنیا میں دیر تک رہے۔ مگر جنت کی زندگی کے مقابل ایک سانس کے برابر ہے۔ اور جو شخص ایک سانس جس کے ذریعہ وہ دائمی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ضائع کرے۔ تو وہ واللہ بہت نقصان میں ہے کعب الاحبار فرماتے ہیں۔ عابد جوان اللہ کو بوڑھے عابد سے محبوب ہے۔ ایک آدمی حذیفہ بن الیمان رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے گذرا اس وقت حذیفہ کے گرد و نو جوان بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا یہ نو عمر تیرے گرد کیوں بیٹھے ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ جوانی ہی میں بھلائی ہے

کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا مقولہ نہیں سنا۔ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَدْعُكُمْ هُمْ يُقَالُ لَهُ
 اِبْرَاهِيْمُ ترجمہ: کفار کہنے لگے ہم نے ان بتوں کا تذکرہ کرتے ایک نوجوان
 کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ نیز فرمایا اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ
 ترجمہ: وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور
 فرمایا۔ قَالَ لِفَتَاهُ اَتِنَا غَدًا نَّاتُرْحِمُهُ۔ موسیٰ نے اپنے نوجوان ہمراہی سے
 کہا کہ ہمارا ناشتہ لا۔ علاوہ ازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء و جوان ہی
 مبعوث کئے ہیں۔ زبور میں ہے کہ ستر سال کی عمر کو کوئی نہیں پہونچتا مگر بغیر
 بیماری کے ہی شکایت کرتا ہے۔ محمد بن حسان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم
 اپنے آپ سے موجودہ سال میں گزشتہ سال کے مطابق عمل کی درخواست
 نہ کرو۔ کیونکہ انسان ہر روز کی میں ہوتا ہے۔ ایک عمر رسیدہ سے کسی نے کہا تیرا
 کیا حال ہے۔ اس نے جواب دیا میرے ساتھ والا مجھے سبقت لیجاتا ہے اور
 جویرے پیچھے ہوتا ہے وہ مجھے آن ملتا ہے۔ جو نیک بات سنتا ہوں اُسے
 بھول جاتا ہوں۔ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو زمین مجھے قریب رہتی ہے۔ اور
 جب بیٹھتا ہوں تو دور ہو جاتی ہے۔ ایک چیز دو نظر آتی ہیں۔ اور جو مجھے سفید
 اچھی معلوم ہوتی تھی وہ سیاہ رنگ ہو گئی ہے۔ اور جسے میں سیاہ چاہتا تھا
 وہ سفید ہوا جاتا ہے۔ اور جس چیز کو نرم پسند کرتا تھا وہ سخت اور جسے سخت
 چاہتا تھا وہ نرم ہو گئی ہے اے دوست اس بیان کو یاد رکھ اور جوانی کو
 غنیمت شمار کر۔ بڑھاپے کو کثرت استغفار سے پیوند لگا۔ شاید اس طرح تو
 اپنی مٹھی مراد کو پہنچے۔ اور سبحان اللہ اسی طرح پہلے کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ
 تھا کہ چھوٹوں کیساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے۔ چہ جائیکہ بزرگ ہوں و
 عزیز و اقارب تو بھائے خود غیروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے۔ اور عالم کے

تو کیا کہنے جاہل سے بہر بانی برتاؤ کرتے۔ چنانچہ اسد سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ و
ہارون کو فرمایا ہے قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لِّتَنَّا یعنی فرعون سے نرم کلامی سے پیش
آؤ۔ حالانکہ فرعون اعلیٰ درجہ کا بدکار کافر تھا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ علی مرتب
زیادتی ادب پر موقوف ہے۔ اور ادب فی الاصل اپنے میں نقص اور دوسرے
کو باکمال سمجھنے کا نام ہے۔ بے ادب کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دوست کا دوست کو تیز نظر سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ میمون بن مہران
جب کسی دعوت میں بلائے جاتے تو لڑکوں اور مساکینوں میں بیٹھتے۔ اور
دولتمندوں سے علیحدہ رہتے۔ سعید بن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جب
کوئی کسی غیر موجودہ صفت پر تعریف کرتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں
ایک ناواقف نے آپ کو اونگھے کر کے پکارا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا اے دوست
فرشتوں کی لعنت کی تجھے ضرورت نہ تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر عارف الہی وہ ہے جو اہل کلمہ کی زیادہ تعظیم کرے۔ بکر بن
عبد اللہ مزنی فرماتے ہیں جب تم کسی اپنے دوست سے بڑے کو دیکھو تو اسکی
تعظیم کرو۔ اور یقین کرو کہ وہ تم سے پہلے اسلام لایا۔ اور نیک عمل کئے۔ اور اگر اپنے
سے چھوٹے کو دیکھو۔ تو بھی اس کی تعظیم کرو۔ اور یقین کرو کہ تم اس سے پہلے
گناہ کرنے لگے ہو۔ اور اگر لوگ تیری تعظیم کریں تو اُسے اللہ تعالیٰ کا احسان
سمجھو۔ اور یقین کرو کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اور اگر تیری ذلت کریں
تو جان لے کہ تیرے کسی گناہ کے باعث ہے۔ اور اگر تو اپنے پڑوسی کے کتے
کو پتھر مارے تو تو نے گویا اپنے ہمسایہ کو تکلیف دی۔ وہب بن منبہ فرماتے
ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بکثرت سوال کرنے شروع
کئے اور سوالوں کو پیچیدہ بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی دن میں

موسیٰ کی تعظیم کے لئے ہزار نبی پر وحی نازل فرمائی تاکہ موسیٰ کے مددگار
 ہوں۔ پس تمام لوگ ان نبیوں کی طرف مائل ہو گئے اس سے موسیٰ علیہ السلام
 نے غیرت کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کو ایک ہی دن میں مار ڈالا۔ چونکہ
 انبیاء کی غیرت بھی نیکی ہے۔ کیونکہ انبیاء اپنی عصمت کی تحصیل خطا نفسانی کرنے
 سے بری ہیں۔ اور ان انبیاء کا مارنا عقوبت نہ تھا۔ بلکہ محض مقدر کے مطابق
 تھا کہ موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی امداد کے بعد ان کی اہل پوری ہو جائے
 گی۔ محمد بن واسع فرماتے ہیں۔ انسان مقام احسان تک اس وقت تک نہیں
 پہنچ سکتا جب تک وہ ہر ایک اپنے دوست سے احسان نہ کرے۔ خواہ
 ان کی صحبت ایک گھنٹہ ہی ہو۔ آپ بکری کو جب فروخت کرتے تو خریدار کو اس کے
 ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کرتے۔ اور کہتے یہ ہمارے پاس کچھ عرصہ رہی ہے
 حاتم احم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لوگوں نے اخلاق میں تین باتیں چھوڑ
 دیں۔ اول۔ دوستوں سے حسن اخلاق کی قدر کرنا۔ دوم۔ ان کے عیوب کو
 پوشیدہ رکھنا۔ سوم۔ ان کی تکلیف کا برداشت کرنا۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ
 تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وہ قوم نہایت بُری ہے جس میں اگر مسلمان مالدار ہوں
 تو ان کی تعریف کریں۔ اور اگر تنگ دست ہوں تو ذلیل جانیں۔ کوئی کم عمر
 مر سید کے آگے ہو کر نہیں چلتا۔ مگر اس کو نیکی سے محروم ہونے کی سزا
 ملتی ہے۔ لوگوں نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آدمی
 کی تعریف کی۔ اور بیان کیا کہ وہ مالیدہ کھجور روغنی کا نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا
 اس کے چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی صلہ رحمی کی طرف غور کرو۔ اور
 اس کے غصہ پینے اور ہسیاہ کے ساتھ سلوک کرنے کو دیکھو۔ اور انڈ عورتوں
 کے معاملہ اور دوستوں کے تعلقات میں تامل کرو۔ احمد بن حرب رحمہ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں جو لوگوں کو نیکی سکھلائے اور ان کو راہ راست پر لائے۔ اس کی
 مثال اس شخص کی ہے جس نے چند آدمی مزدوری کیلئے مقرر کئے ہوں جو
 اس کے کام کو اس کی زندگی اور بعد از مرگ دن رات سرانجام دیتے رہیں
 یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی نسبت سنا کہ وہ مال کا آرزو مند
 ہے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا تو مال کو کیا کر لیا۔ اس نے کہا مساکین کو دوونگا
 آپ نے فرمایا مفلسوں کا بوجھ تو خدا پر ہی رہنے دے تاکہ تو ان کو اچھا سمجھتا رہے
 ورنہ جب ان کا بوجھ تجھ پر ہوا تو تو انہیں برا جاننے لگیگا۔ اور وہ تجھے بھاری
 معلوم ہوں گے۔ نیز فرمایا۔ تیرا مسلمان بھائی کی تعظیم کرنا یہ ہے کہ جب دوسرے
 شہر میں اس کا کوئی ماتم ہو جاوے تو تو اس کی تعزیت کو سفر کرے۔ ابو معاذ یہ
 اسوہ شام سے مکہ معظمہ میں فضیل کے لڑکے علی کی تعزیت کو آئے اس سفر سے
 ان کو نہ حج کرنا مقصود تھا نہ عمرہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسے
 یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں نار جہنم سے محفوظ رکھے اسے مسلمانوں پر
 رحم کرنا ضروری ہے۔ محمد بن منکدر رات کو قیام فرمایا کرتے لیکن جب انکی والدہ
 صبح تک پاؤں دبانے کو کہتیں تو یہ ان کو نماز سے افضل معلوم ہوتا چنانچہ علماء
 نے مرشد کے حق میں بھی یہی فرمایا ہے کہ ہش بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 میں اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اور اسکا پاخانہ اٹھاتا تھا تو سلیمان بن
 علی نے میرے پاس ایک تھیلی بھیجی اور کہلایا کہ اس روپے سے مال کی خدمت
 کے لئے ایک خادم خریدے۔ میں نے انکار کر دیا۔ اور کہلایا کہ میری والدہ
 نے میرے بچپن میں کسی اور سے میری خدمت کروانا پسند نہیں کی۔ ایسا ہی
 میں بھی بڑا ہو کر اس کی خدمت دوسرے پر سپرد کرنے پر راضی نہیں ہوں
 مورق عجمی اپنی والدہ کا سر دیکھا کرتے اور دوسرے کو نہ دیکھنے دیتے۔ حسن

بصری رحمہ اللہ تعالیٰ آیت وَلَا تَقْلُ لَهَا أَقْبَ تَرْجِمَہ: یعنی والدین کو
اُف بھی نہ کہو۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں جب والدین عمر رسیدہ ہو جائیں تو بچے
ان کے پاخانہ وغیرہ کے اکٹھا کرنے کا متکفل ہو جیسا کہ وہ اس کے بچپن میں
کنفیل رہے تو انکو اُف نہ کہے اور نہ انکو جھڑکے اور نہ اس کی بدبو سے ناک پکڑے
جیسا کہ وہ پکڑا نہیں کرتے تھے۔ عنقریب اس خلق کا بیان دیگر مقامات میں
بھی آئیگا جو اپنے والدین کو نام لیکر آواز دے اس نے نافرمانی کی۔ ہاں میرے
باپ اور اے میری ماں کہہ کر لپکارے اگر اپنے والدین کے آگے آگے چلیگا تو
بھی نافرمانی ہوگی۔ مگر جب انکے سامنے سے تکلیف وہ اشیا کوٹھایا جائے۔
اور اسی طرح صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ دوستوں کے اکثر حالات
دریافت کرتے رہتے۔ یوں ہی بیکار نہیں۔ بلکہ تاکہ ان کو کھانے پکڑے نفوذ
ادائے قرض وغیرہ امور میں امداد کرتے رہیں۔ لیکن اب یہ خصلت
کالعدم ہوگئی ہے۔ بلکہ لوگ اس کے برخلاف چل رہے ہیں۔ اکثر دفعہ
لوگ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ تم کیسے ہو۔ تو وہ جواباً کہتا ہے اچھا ہوں
احمد شد اور اصل حقیقت مخفی رکھتا ہے۔ کیونکہ اُسے معلوم ہے کہ میرے دوست
کو میرا غم نہیں۔ نیز دوست کا حال دریافت کرنا بھی ایک کلمہ ہے جسکی عادت
ہوگئی ہے۔ اس کا کچھ نتیجہ نہیں۔ چنانچہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ چلتے چلتے
دوست کی حالت دریافت کرتے ہیں۔ اور جواب کے منتظر نہیں ہوتے۔ نہ
سائل جواب کے لئے ٹھہرتا ہے۔ اور نہ مسئول جواب دینے کی تکلیف برداشت
کرتا ہے۔ اسی واسطے حضرت علی خواص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم
اپنے دوست کی امداد یا اس کے غم کی برداشت یا دعا کرنا نہیں چاہتے
تو دوست سے اس کی حالت ہرگز دریافت نہ کرو کیونکہ یہ منافقت ہے حاتم

احم فرماتے ہیں جب تم کسی دوست کا حال دریافت کرو اور وہ کہے میں فلاں
 چیز کا محتاج ہوں۔ اور تم اس سے تغافل کرو۔ اور اس کی ضرورت پوری نہ کرو
 تو اس کا حال دریافت کرنا اسکے ساتھ مسخری ہوگی۔ یہ عادت آجکل دوستوں
 میں اکثر پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اسلاف ایک دوسرے کے حالات اسلئے دریافت
 کرتے تھے تاکہ غافل کو اللہ کے شکر کی ترغیب دیں۔ تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو
 اور اسکو اور انہیں ثواب ملے۔ حدیث میں آیا ہے ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم سے خیریت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کی نسبت اچھا ہوں
 جو بیمار پر سی نہیں کرتے اور نہ جنازے کیساتھ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ سے خیریت دریافت کی گئی۔ انہوں نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا ذلیل
 بندہ ہوں اور اسکے حکم کا محکوم ہوں ایسا ہی حسن بصری سے سوال ہوا کہ کیسے ہو
 تو آپ نے فرمایا میں بیکرخ مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ کیساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔
 ایسا ہی مالک بن دینار سے پوچھا گیا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ تو آپ نے فرمایا
 مجھے معلوم نہیں جنت میں جاؤنگا یا دوزخ میں ایسا ہی امام شافعیؒ سے سوال
 ہوا کہ آپکا مزاج کیسا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق کھاتا ہوں و
 اسکا شکر ادا نہیں کرتا یہی سوال عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا آپ نے فرمایا میں جس
 چیز کی امید رکھتا ہوں اسکا مالک نہیں و جس چیز سے ڈرتا ہوں اس کو ہٹا
 نہیں سکتا۔ نیز میں اپنے کام کے بدلے گروہوں میرے تمام معاملات دوسرے
 کے ہاتھ میں ہیں۔ سب سے زیادہ مفلس میں ہوں ربیع بن خثیم رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی
 یہی دریافت ہوا۔ آپ نے فرمایا میں ضعیف گنہگار ہوں اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتا ہوں
 اور اسکی نافرمانی کرتا ہوں۔ ابی وروار سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے فرمایا اگر
 میں گے بچ گیا تو اچھا ہوں یک دفعہ مالک بن دینار سے سوال ہوا تو انہوں

نے کہا میری عمر کم ہوتی جاتی ہے اور گناہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں حامد لفاف سے
 پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا خیر و عافیت ہے تو حاتم نے کہا اے حامد خیر و عافیت اس وقت
 ہوگی جب پلصراط سے عبور ہوگا جنت میں داخل ہو جائیگے۔ تو حامد نے کہا
 آپ نے کھٹیک فرمایا اے دوست ان باتوں کو نگاہ رکھ کہ بامراد ہو۔ سُبْحَانَ اللَّهِ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

حق تعالیٰ کے قریب و نظہور کے بیان میں

تمام مخلوقات تاریکی ہے اور اس میں حق کے ظہور نے اسکو منور کر رکھا ہے تو جس نے مخلوقات
 کو دیکھا اور اس میں یا اس کے قریب یا اس سے پہلے یا اس سے پیچھے حق سبحانہ کا مشاہدہ نہ کیا تو
 اسکی نظر بصیرت سے انوار کا وجود فوت ہو گیا اور معارف کے آفتاب آثار کے بادلوں میں اس
 چھپ گئے۔ ف جاننا چاہئے کہ وجود یعنی ہستی نور عدم یعنی نیستی ظلمت اور تاریکی ہے اور تمام مخلوقات
 اپنی ذات کے اعتبار سے عدم محض ہیں یعنی مخلوقات کو صرف انکی ذات کے اعتبار سے اگر دیکھا
 جائے تو کوئی شئی نہیں حق تعالیٰ کے صفات کے ظہور نے انکو وجود بخشا ہے اور منور فرمایا ہے
 اسی وجہ سے یہ چیزیں وجود کے نور سے روشن و موجود نظر آتی ہیں پس فی الواقع موجود یعنی
 ذات واحد ہے۔ اور دیگر مخلوقات کا وجود اسی کا فیض ہے۔ حال یہ ہے کہ مخلوقات کے
 اندر وجود کی صفت انکی خانہ زاد اور ذاتی نہیں ہے اسکے بعد سمجھنا چاہئے کہ جن حضرات کی
 نظر بصیرت حقیقت میں ہو گئی ہے انکے مشاہدہ کی صورتیں مختلف ہیں بعض تو ایسے ہیں انکی
 نظر حسب مخلوقات پر پڑتی ہے تو اس سے پہلے خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں یعنی تجلی حق کے غلبہ سے
 مخلوق انکی نظر سے خارج ہے۔ اول انکی نظر خالق پر ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے
 خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور بعض کیلئے مخلوق اسکے جمال اور جلال کا آئینہ بنا دیا گیا ہے
 وہ مخلوق کے اندر یا مخلوق کیساتھ خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور حسب کو مخلوق کے دیکھنے

سے خالق کے مشاہدہ کی کوئی قسم میسر نہ ہو اور نظر صرف مخلوق ہی تک پہنچے اور آگے نہ بڑھے
اس کو نور معرفت کا کوئی حصہ نہیں ملا اور معرفت کے اسرار جنکی روشنی مثل آفتاب کے ہے مخلوقات
ظاہری کے بادلوں سے اس کیلئے چھپ گئے۔ باقی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مشاہدہ کی قسمیں اور انکی
پوری حقیقت و تفصیل۔ ذوقی و وجدانی امر ہے۔

حق سبحانہ کا تجھ کو اپنے مشاہد سے ایسی چیز کیسا نہ محبوب کرنا جو اس کیساتھ موجود نہیں ہے
اُسکے قہر و غلبہ کی بڑی دلیل ہے وہ پہلے گذر چکا ہے کہ وجود حقیقی صرف ذات وحدہ لا شریک ہے
کا ہے اور مادی اس کے سب حقیقتاً معدوم ہیں۔ اس لئے کہ اگر جو چیز کوئی اور شریک ہو تو یہ توحید کے
خلاف ہے اس کے بعد سمجھنا چاہئے کہ کوئی شے دوسری شے سے پر وہ اور حجاب میں سوخت ہو کر تپتی ہے
جیسے کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی تیسری شے حال ہو مثلاً آفتاب ہماری نظر سے سوخت غائب
ہو گا کہ ابریا نفع اس کے اور ہمارے درمیان میں حال ہو اور اگر کوئی شے درمیان میں ہو تو آفتاب
ہم کو غور نظر آویگا پس شیخ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت اور اُس کے قہر و
غلبہ کی یہ بڑی دلیل ہے کہ مخلوق کو اپنے دیکھنے سے ایسی چیز کیسا نہ محبوب کر دیا اور روک دیا کہ جس کا
حقیقتاً کوئی وجود نہیں ہے بلکہ معدوم محض ہے اور وہ شے بھی مخلوقات ظاہرہ ہیں کہ لوگوں کی
نظر میں نہ رہی ہر جاتی ہے حالانکہ یہ معدوم محض ہیں اور جو موجود حقیقی ہے اس کی نظر نہیں جاتی
حالانکہ جب کوئی شے درمیان میں حال نہیں ہے تو عقلاً مشاہدہ موجود حقیقی کا ہونا چاہئے لیکن
حق تعالیٰ کی قدرت اور قہر و غلبہ کا یہ عجیب کرشمہ ہے کہ کوئی چیز درمیان میں نہیں ہے اور بھر اپنے
مشاہدہ سے لوگوں کو حجاب میں کر دیا تاکہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس غصون پر دلائل معنی بہ ذکر فرماتے
ہیں کہ مخلوقات حق تعالیٰ کی ذات پاک کا پردہ اور حجاب عقلاً کسی طرح نہیں ہو سکتی۔

کیونکہ خیال میں کتاب ہے کہ کوئی شے اس کے مشاہدہ کی آڑ ہو جائے حالانکہ ہر ایک چیز کو عدم کی تاریکی
سے اسی نے ظاہر فرمایا ہے وہ بیات کیسے ہو سکتی ہو اور کیسے خیال میں ہو سکتی ہے کہ کوئی شے مخلوق
میں سے حق تعالیٰ کے مشاہدہ کو روک دے اور اس کی آڑ بن جائے حالانکہ اسی نے تو ہر شے کو عدم کی

تاریکی سے لگا لکڑ جو دکا نور بخشا ہے پھر وہی شے اسکی چھپا نیوالی کیسے بن سکتی ہو دیکھو آفتاب و زیا
کی ہر شے روشن اور منور ہو پھر وہی منور سے بحیثیت نورانی ہونیکے آفتاب کا حجاب و اسکا ساتر کیسے
بن سکتی ہو۔ یہ کیونکر خیال میں آ سکتا ہے کوئی شے اسکے مشاہدہ کا پردہ ہو جائے حالانکہ وہ ہر ایک چیز
کیسا تھنما رہے۔ ف کوئی شے اسکے مشاہدہ کو کیسے روک سکتی ہے حالانکہ وہی ہر شے سے ظاہر
ہے یعنی ہر شے اسکے وجود پر دال ہے پھر جو شے کسی چیز کی دلیل ہوتی ہے وہ اسکی ساتر اور
حاجب کیسے بن سکتی ہے۔ وہ تو اس پر دلالت کر نیوالی ہے۔ نہ کہ مخفی کر دینے والی۔

کیونکر خیال میں آ سکتا ہے کہ کوئی شے اس کے مشاہدہ کو روک دے حالانکہ ہر ایک چیز میں اسکا
جلوہ ظاہر ہے ف جاننا چاہئے کہ تمام مخلوقات حقیقی کے ہمارے صفات کے آثار ہیں اور ہر شے
کے اندر اکی صفات چمک رہی ہیں۔ ذی حیات شے اس کے اسم محی کا جلوہ ہو۔ اور میت اسکے اسم
میت کا۔ ظہر ہے اور عالم کے اندر اسکی صفت علم ہویدا ہے اہل عزت کے اندر اس کے نام عز
کا اثر ہے۔ غرض جس شے پر نظر پڑے اور جس شے کی طرف جا دیکھا وہ اسی کی صفات کا مظہر
نظر آوے گی۔ پس وہ کونسی شے ہونی جو اس کی آڑ بن جاوے اور اسکے مشاہدہ کو روک دے۔

کیونکر خیال میں آ سکتا ہے کوئی شے اسکے مشاہدہ کو حاجب ہو جائے حالانکہ ہر ایک چیز
کیلئے اسکی تجلی ظاہر ہے ف جاننا چاہئے کہ تجلی حق ہر شے پر ہے اور ہر شے کو بقدر اسکی تجلی کے اس
کی معرفت اسی وجہ سے ہر شے اسکی پاکی بیان کر نیوالی ہے اور اسکے حکم کے سامنے سر جھک کر نیوالی
ہے۔ گو اس کی تسبیح اور طاعت کو ہم نہ سمجھیں پس جب وہ ہر شے کیلئے متجلی ہے تو کوئی شے
اس کے مشاہدہ کو کیسے روک سکتی ہے۔

کیونکر خیال میں آ سکتا ہے کہ کوئی شے اسکی آڑ بن جائے۔ حالانکہ تمام موجودات کے وجود سے
پہلے وہ ظاہر ہر جا رہے ف کوئی شے اس کی آڑ اور حجاب کیونکر بن سکتی ہے۔ حالانکہ تمام موجودات
کے وجود سے پہلے وہ ظاہر ہے یعنی ظہور اسکی صفت ازلی ابدی ہے مخلوق کے وجود سے پہلے
بھی ظہور کی صفت تھی۔ اور بعد میں بھی ہے۔ اور مخلوق کا ظہور خود اس کے اسم ظاہر کا پردہ

ہے پھر کوئی شے کیسے اس کی حاجب ہو سکتی ہے۔

کیونکہ خیال میں آ سکتا ہے کہ کوئی شے اسکے مشاہدہ کو مانع ہو حالانکہ وہ سب سے زیادہ ظاہر
 ف پہلے آچکا ہے کہ مخلوقات و حقیقت معدوم ہیں اور وجود حقیقی باری تعالیٰ ہی کیلئے ہے اور
 یہ ظاہر ہے کہ وجود عدم سے زیادہ ظاہر ہے پس حق تعالیٰ کا ظہور مخلوقات سے زیادہ ہے اور ظہور
 اسکے لئے حقیقتاً ثابت ہے۔ اور مخلوق کیلئے مجازاً و تبعاً اور ظہور ذاتی ظہور عرضی سے زیادہ ہوتا
 ہے۔ اور شدہ ظہور ہی کے سبب عقول اُسکا اور اک نہیں کر سکتیں۔ جیسے موش کو رانی
 ضعف بصارت کی وجہ سے آفتاب کی روشنی کا اور اک نہیں کر سکتی تو اس دن کی روشنی کا ظہور کم نہ کہا جائیگا
 کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز اس کیلئے حاجب ہو سکے حالانکہ وہی اکیلا ہے اس کے
 ساتھ کوئی موجود نہیں۔ ف کوئی شے اس کا حاجب کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ وجود اسی
 ایک پاک ذات کا ہے۔ اور ماسوا اس کے حقیقتاً سب معدوم ہیں پس جب کوئی شے
 سوائے اس کی ذات کے موجود نہیں ہے تو کوئی شے کیسے اُسکا حاجب بن سکتی ہے۔

کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز اسکے لئے حاجب ہو سکے حالانکہ ہر چیز کی نسبت تجھ سے
 زیادہ قریب حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ یعنی ہم انسان
 کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں پس جب وہ ہمارے ہماری جان جو سب سے زیادہ ہمارے
 قریب ہے اس سے بھی قریب تو کوئی دوسری شے کی آڑ کیسے بن سکتی ہے اگر اُڑنے تو ہمارا وجود ہے۔
 میان عاشق و معشوق، بیچ حائل نیست تو خود حاجب خودی حافظ از میاں بر خیز

کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شے اسکے لئے حاجب ہو سکے۔ حالانکہ اگر وہ نہ ہوتا تو کسی
 چیز کا وجود نہ ہوتا جبکہ ہر شے کا وجود اسی کی ذات پاک ہے اور اگر وہ نہ ہوتا تو کسی چیز کا
 وجود نہ ہوتا تو کوئی شے کیسے اُس کا حاجب بن سکتی ہے۔

اے لوگو تعجب کے عدم میں وجود کیونکر ظاہر ہوا۔ اور قدیم کیساتھ حادث کس طرح ثابت رہ سکے
 ف تعجب کی بات ہے کہ سوائے اس کی ذات پاک کے جب سب باطل اور عدم محض ہیں اور وجود

اسی کا ہے تو عدم میں جو دکا ظہور کیونکر ہوا سوائے کہ وجود اور عدم تو آپس میں ایک دوسرے کی ضد
 ہیں پھر انکا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے اور عجیبے کہ قدیم کیساتھ حادث کیسے کٹہر سکتا ہے اسلئے کہ
 قدیم حق ہے اور حادث باطل ہے اور حق کے وجود کیساتھ باطل کہاں ہو سکتا ہے چنانچہ ارشاد ہے
 قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَبَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا۔ اور ارشاد ہے كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ اور لہجہ
 شاعر کا قول ہے جسکی تصدیق حضرت نبویہ سے ہو چکی ہے رَجْعَ الْأَشْيَاءِ مَا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلٌ بِعِلْمِ
 شَاح لکھتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کوئی مضمون سوائے اس مضمون کے نہ ہو تاویہی کافی شافی تھا
 حق جل و علا حجاب میں نہیں ہو صرف تو اپنی نفسانی صفات کی وجہ سے اس کے مشاہدہ سے روکا
 گیا ہے کیونکہ اگر کوئی شے اس کے حجاب کے لئے ہوتی تو اسکو ڈھانپتی اور اگر اس کے لئے کوئی ڈھانپنے
 والی چیز ہوتی تو اس کے وجود کو احاطہ کرتی اور ہر ایک احاطہ کرنے والی شے غائب ہوتی ہے حالانکہ اللہ
 تعالیٰ سب پر غالب ہے حق تعالیٰ شانہ اپنی ذات و صفات کے ظاہر ہے اور اسکا جلال و جمال ہر
 شے اور ہر جگہ روشن ہے کسی نوع سے وہ پردہ میں نہیں ہو پس روک اور پردہ ادھر سے نہیں۔ یہ
 غفلت اور حجاب مخلوق کی جانب سے ہے کہ بصیرت باطنیہ کے سامنے نفسانی صفات جاں پہنچتی ہیں
 تو اگر اسکا جلال و جمال مشاہدہ کرنا چاہو تو مجاہدہ اور ریاضت اعمال صائمہ و ذکر و شغل و اتباع
 شیخ کامل سوان صفات نفسانی کے پردہ کو اٹھا دو۔ دیکھو پھر تمکو سوائے حق کے کچھ بھی نظر نہ آئے
 اور ادھر سے حجاب کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ اگر کوئی شے اس کے لئے پردہ اور حجاب
 ہو تو وہ شے اس کو ڈھانپنے گی۔ اور جو چیز ڈھانپنے والی ہے وہ جس چیز کو ڈھانپتی ہو اس کے لئے
 محیط ہوتی ہے جیسے چادر زید کو اپنے احاطہ میں لیتی ہے اور احاطہ کرنے والی شے غائب ہوتی ہے تو اس
 یہ لازم آتا ہے کہ جو شے خدا تعالیٰ کی حاجب و پردہ ہو اور وہ اس میں سما جائے۔ حالانکہ
 اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور ہر شے کے لئے محیط ہے۔

نور عقل اور علم یقین تجھکو اسکے قرب کا مشاہدہ کرتا ہے اور علم اور عین یقین اس کے وجود
 کے سامنے تجھکو تیرا عدم مشاہدہ کرتا ہے اور نور حق اور حق یقین صرف اسکے وجود کا مشاہدہ کرتا ہے

نہ تیرے وجود کا نہ تیرے عدم کا فسا لک جب طلب مولیٰ میں مشغول ہوتا ہے اور تمام طاعات بجااتا ہے اور ذکر لسانی قلبی حسب ہدایت شیخ کامل کے کرتا ہے تو اسکے کشود کار اور قلب کی کشادگی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے ایک نور قلب میں عطا فرماتا ہے کہ جبکہ نور عقل اور علم یقین کہتے ہیں اس نور سے سالک اپنے رب کا قرب شاہد کرتا ہے یعنی اسکے قلب کو ذوق و وجدانی طریقہ سے یہ امر ہر وقت پیش نظر ہوتا ہے کہ میں اپنے مولیٰ حقیقی کے سامنے حاضر ہوں اور اسکا اثر یہ ہوگا کہ نفس کی طاعت سے سرکشی جاتی رہیگی اور اس کی کدورات و اخلاق ذمیمہ کا غلبہ مٹ جائیگا اور حیا کا غلبہ ہوگا اور نہایت پرہیز اور ادا مری کی بجا آوری میں مستعد ہو جائیگا جب اس حالت کا راسخ ہو جاتا ہے تو اسکے بعد دوسرا نور قلب میں حق تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس کو نور علم اور عین یقین بھی کہتے ہیں اس نور سے سالک اپنے آپ کو مومن حق تعالیٰ کے سب کو اور اپنے نفس کو معدوم اور لاشی و بھیتا ہی یعنی پہلے نور کے بعد تو حالت یہ تھی کہ سالک اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے سامنے حاضر و بھیتا تھا جس سے یہ نکلا کہ اپنا وجود سالک کی نظر کے سامنے تھا اور اسکے نور کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنا اور ہر شی کا عدم اور ذات واحد کا وجود نظر کے سامنے ہوگا اس مشاہدہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں کسی شے پر اعتماد اور بہار اسکو نہیں ہوتا اور نہ مخلوق کی طرف التفات ہوتا ہے اس مقام پر پہنچ کر تفویض اور توکل اور رضا پر قضا تسلیم کا وجہ بناہ کو نصیب ہوتا ہے اسکے بعد میرا نور قلب میں آتا ہے اسکو نور حق اور حق یقین کہتے ہیں اس نور سے سالک صرف ذات مقدسہ کا مشاہدہ کرتا ہے اپنا اور کائنات عالم کا نہ موجود نظر میں ہوتا ہے اور نہ عدم یعنی اس نور سے پہلے اپنا اور ہر شے کا معدوم ہونا پیش نظر تھا جس سے یہ نکلتا ہے کہ اپنا علم ابھی تک نفس کو ہی گواہی اعتبار سے ہے کہ میں معدوم ہوں اور ابھی تک فنا میں سر نہیں تھا فنا ناقص تھا اسلئے کہ اپنے فانی اور معدوم ہونیکا علم بھی پردہ ہوتا تھا کامل یہ ہے کہ فنا ہو اور اس فنا ہونیکا علم بھی نہ ہو۔ یہ اس تیسرے نور کے بعد میسر ہوگا کہ اس وقت سالک نہ اپنے نفس کو موجود و بھیتا ہے نہ معدوم محض حق کے مشاہدہ میں محو ہوتا ہے اور نہ کائنات عالم کا نہ اثباتا نظر میں رہتی ہے نہ یقیناً نہ فنا کامل ہے اسکے بعد پھر تہما کا مرتبہ ہے

یعنی اس مقام کو اسکو انتہات الی الخلق کی طرف واپس کیا جاتا ہے جسکا کچھ بیان پہلے گذر چکا ہے۔
 اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی۔ اور وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا تھا
 وقت اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اس لئے کہ قدیم و مخلوقات کے ظہور سے پہلے جیسا واحد و تکیا تھا اور
 کوئی شئی وجود میں اسکی شریک نہ تھی وہ اس وقت بعد ظہور مخلوقات کے بھی اسی صفت پر ہے یعنی
 وحدہ لا شریک نہ ہے کوئی وجود میں اسکا شریک نہ پہلے تھا نہ اب مقصود یہ ہے کہ فنا کامل جس حساب
 دولت کو میسر ہو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سوائے مولیٰ کے کسی شے کو اسکے ساتھ نہیں دیکھتا نہ
 اپنے نفس کو اور نہ کسی اور کو تو اس فنا کے کامل کے بعد جو اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ سوائے مولیٰ کے
 کسی کو نہیں دیکھتا تو یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیلئے اب یہ صفت ثابت ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے
 ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ سالک حجاب میں تھا۔ اسلئے اس کے ساتھ دوسری شئی دیکھتا تھا اب
 وہ حجاب دور ہو گیا۔ اس لئے اور اک اسکا صحیح ہو گیا۔

بڑا سخت تعجب ہے کہ جس سے کسی طرح جدا نہیں ہو سکتا اس سے بھاگتا ہے اور جس کیسا کھ سی طرح
 نہیں رہ سکتا اسکو طلب کرتا ہے فی الحقیقت انکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں
 جو سینوں میں ہیں وہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ انسان اپنے مولیٰ حقیقی سے کسی وقت اور
 کسی طرح جدا نہیں ہو سکتا۔ جدائی محال ہے تو اسی ذات سے بھاگتا ہے یعنی اپنے نفس کا اتباع
 کرتا ہے۔ اور جو اعمال مولیٰ سے اسکو قریب کریں انکو چھوڑتا ہے اور جس شئی کیساتھ کسی طرح
 باقی نہیں رہ سکتا یعنی دنیا اور نفس اسکو طلب کرتا ہے اور یہ سخت حجاب ہے حقیقت میں ان
 لوگوں کی آنکھیں تو اندھی نہیں خوب دیکھتے ہیں۔ ہاں دل کی آنکھ پھوٹ گئی۔ دل اندھے
 ہو گئے۔ ورنہ یہ برعکس معاملہ نہ کرتے

عباد اور زہاد بایں جہ کہ ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ سے محبوب ہیں ہر ایک چیز سے متنفر اور متنفر
 ہیں گروہ ہر ایک چیز میں سی کا جلوہ دیکھ لیتے تو کسی چیز سے متنفر ہوتے ہیں عباد وہ لوگ ہیں جو اعمال
 صالحہ اور عبادت میں مشغول ہیں اور اسی کو ذریعہ قرب جانتے ہیں اور طریق محبت و معرفت سے آشنا

نہیں ہیں۔ اور زہاد وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا اور دنیا کی تمام لذتوں کے تارک ہیں اور اسی کو حق تعالیٰ کے قرب کا واسطہ سمجھتے ہیں اور اہل محبت و معرفت کا ان اعمال پر بھروسہ ہے اور نہ کسی مباح لذت کے ترک کو ذریعہ حصول مقصد کا سمجھتے ہیں۔ عابدین زہدین مخلوق کے ملنے جلنے اور دنیا کی مباح لذتوں سے نفرت کرتے ہیں اسلئے کہ وہ انکو اپنے مقصد کے اندر مغل جانتے ہیں۔ اور عارف کی نظر میں سوائے ہستی حق کے کوئی شئی نہیں رہتی ماسوا حق کے سب فانی ہو جاتے ہیں۔ نہ ان کی نظر میں کوئی شئی موجود ہے نہ معدوم ذات و احد کسی شئی کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ جو شئی ان کے سامنے ہوگی اسمیں وہ حق اور صفات حق کا جلوہ دیکھیں گے اسلئے انکو اس اعتبار سے نہ کسی شئی سے نفرت اور وحشت ہوتی ہے اور نہ کسی چیز سے انس اور تعلق ہوتا ہے۔ مگر اسکایہ مطلب نہیں کہ ان کے نفس میں انس و محبت اور نفرت و کراہت کی صفت ہی نہیں رہتی یہ تو محال ہے اسلئے کہ یہ تو خلقی امر ہیں بلکہ انکا انس و محبت اور نفرت و کراہت اور حیلہ صفات للشر اور فی الشر اور من الشر ہو جاتی ہیں۔ اپنے نفس کا کوئی حصہ ان کے اندر نہیں رہتا بخلاف عباد اور زہاد کے کہ انکو محبت و انس کسی نیک بندہ یا نیک عمل سے اسلئے ہوگا کہ وہ اسکو اپنے نفس کیلئے نفع اور سبب قرب الہی جاننے ہیں۔ اور تنفر و وحشت اسلئے ہوگا کہ وہ اسکو اپنے لئے ضرر و ممان و بعد کا سبب گمان کرتے ہیں اور عارف کے اندر اپنے نفس کی کوئی مصلحت نہیں ہوتی نفس کے تمام اغراض اور خطوط اور تعلقات ملیا میٹ ہو جاتے ہیں اور نہ کسی شئی کا وجود اس کی نظر میں ہے اسلئے اس کے نفس میں اپنے واسطے نہ کسی چیز سے تعلق ہے اور نہ کسی شے سے وحشت پس ان حضرات کی تو وہ حالت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ الْبَغْضَ لِلَّهِ أَعْطَى اللَّهُ مَقْعَدًا فِي الْجَنَّةِ فَقَدْ اكْتَمَلَ الْإِيمَانُ یعنی جو محبت کرے اللہ کو واسطے اور بغض رکھے اللہ کو واسطے اور اللہ کو واسطے اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ پس عابد زہد بلا معرفت و محبت کے اپنے نفس میں گرفتار ہوتا ہے اور ہر شے اس کیلئے حجاب ہوتی ہے۔ اسلئے اس سے تنفر و متوحش ہوتا ہے۔ اور عارف کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں جو کچھ ہے حق ہی حق ہے۔ اس لئے وہ تنفر نہیں ہوتا۔

کسی ایسے موجود کے وجود ہے جو قطعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہو اُس سے محبوب نہیں کیا لیکن ہاں وہی و خیالی موجود کے وجود نے جھکو اس محبوب کمریافت ذات مقدسہ باری تعالیٰ سے جو لوگ محبوب اور پردہ غفلت میں ہیں اور مخلوقات و صنوعات ان کی نظر آگے نہیں بڑھتی اور مشاہدہ حق سے محروم ہیں تو یہ پردہ اور حجاب کسی موجود واقعی کا نہیں اسلئے کہ موجود حقیقی تو سوائے اسکے کوئی بھی نہیں ہے ہاں ہی و خیالی موجود کے وجود نے انکو غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ لاشی و عدم محض کو موجود جانکر موجود حقیقی کے مشاہدہ سے غافل ہو گئے اور عارف کی نظر میں سوائے ہستی حق اور صفات کے آثار کے کوئی شئی نہیں تمام عالم کو وہ صفات حق کا سایہ اور اثر جانتا ہے اسلئے یہ عالم اسکی نظر بصیرت کیلئے پردہ نہیں ہے جیسے درختوں کا سایہ دریا میں پڑتا ہو تو کشتی کے چلنے کے وہ مانع نہیں ہوگا۔ ہاں جو کشتی بان ہی وہی ہو اور درخت کے سایہ کو بھی درخت جانے وہ رک جائیگا۔ آگے نہ بڑھیگا۔ اور سمجھیکا کہ درمیان میں درخت حائل ہے کیسے آگے چلوں یا جیسے کسی نے ہوا کا سناٹا سنا اور سکو سمجھا کہ شیر و ہڑوک ہاں اور اس خوف کی وجہ سے گھر سے باہر نہ نکلا تو اس کو روکنے والی کوئی موجودی نہیں ہے بلکہ موجود شے کے خیال نے روکا۔

مخلوقات میں اگر اسکے جلوہ کی روشنی نہ ہوتی تو دکھائی نہ دیتا۔ اگر اسکی صفت کمال کا ظہور ہوتا تو تمام مخلوقات نیست و نابود ہو جاتی و کئی مرتبہ یہ مضمون گذر چکا ہے کہ تمام کائنات عالم فی حد ذاتہ معدوم ہیں اور موجود حقیقی ذات واحد ہی یہاں بھی اس مضمون کو دوسری طرز پر بیان فرماتے ہیں کہ مخلوقات جو تکوید کھائی دے رہے ہیں تو یہ وجود حقیقی کا پر توہی ورنہ اگر اس طرف ان پر وجود کی تجلی اور انعکاس نہ ہوتا تو دکھائی نہ دیتے یعنی موجود ہی ہوتے اور اگر صفات کمال کا عالم میں بلا حجاب ان مخلوقات کے جو فی حد ذاتہ عدم ہیں ظہور تام ہوتا تو مخلوقات تجلی بلا حجاب کی تاب نہ لا سکتے۔ اور بالکل نیست و نابود ہو جاتے چنانچہ کوہ طور پر تجلی ہوئی کھتی تو در پیرہ ریزہ ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک تجلی تو ہی اصناف و عطا وجود کی وہ اگر نہ ہوتی تو مخلوقات کا وجود نہ ہوتا اور نہ اپنر لنگاہ پڑ سکتی۔ اسلئے کہ عدم محض نظر نہیں یا کرتا

تو یہ اسی کی تجلی ہے جو عدم محض نظر آتا ہے اور انکو موجود کہا جاتا ہے۔ اور اگر بلا حجاب ان
عدمیات کی تجلی ہوتی تو پھر ان مخلوقات یعنی عدمیات کا پتہ بھی نہ چلتا۔ اس لئے حق
کے آنے سے باطل اور ہالک کو تاب ٹھرنے کی نہیں ہے۔

اس وجہ سے کہ وہ باطن ہے ہر چیز کو ظاہر کر دیا اور اسوجہ سے کہ وہ ظاہر ہے ہر چیز کے وجود کو
لیٹ ویا۔ حق تعالیٰ کے اسماء میں ظاہر اور باطن بھی ہے اور جیسے حق تعالیٰ کی ذات میں
کوئی شریک نہیں ہے اس طرح صفات میں بھی کوئی شریک نہیں پس اتم باطن اس بات کو چاہتا ہے
کہ بطون یعنی پوشیدہ ہونے اور چھپنے کی صفت میں کوئی اسکا شریک نہ ہو۔ پس وہ باطن ہے اس لئے ہر
چیز کو ظاہر کر دیا تاکہ چھپنے اور پوشیدہ ہونے میں کوئی اسکا سا بھی نہ ہو اور ظاہر بھی اسکی صفت ہے یہ
صفت اس بات کو چاہتی ہے کہ ظہور کی صفت میں بھی کوئی اسکا سا بھی نہ ہو اسی واسطے اپنے سوا
ہر چیز کو چھپا دیا اور ہر شے کے وجود کو لیٹ ویا۔ یعنی وجود حقیقی میں شریک نہیں پس ظاہر حقیقی
اور باطن حقیقی وہی ایک ذات ہے اور دیگر اشیاء کا ظہور اور بطون مجازی اور ظلی ہے۔

اور اس دار دنیا میں تجھ کو اپنی مخلوقات میں تامل کر نیک حکم فرمایا اور عنقریب ذات کاملہ دار
آخرت میں تجھ پر عیاں ہوگی و اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں نظر اور تامل کر نیک بندوں کو حکم
فرمایا ہے تاکہ اس سے استدلال کر کے اسکی ہستی کا اقرار کریں اور اسکی صفات علم و قدرت و حکمت کو
جانیں اور اعتقاد کریں اور اس اعتقاد کے راسخ ہونیکے بعد نظر بصیرت سے ان مخلوقات میں انکی
صفات کے ظہور کا مشاہدہ کریں اور صفات میں فکر اور نظر کے بعد بصیرت سے ذات کا مشاہدہ کریں
تو اس دار دنیا میں فقط اسی قدر حصہ تجلی کا بندوں کو مل سکتا ہے کہ قلب کی آنکھ سے مشاہدہ و
مقدسہ کا ہو اور آخرت میں عنقریب ذات کاملہ کھلم کھلا کا انشاء اللہ تعالیٰ معائنہ نصیب ہوگا
لیکن یہ رویت عیانی بھی دنیا کی تجلی کے بقدر نصیب ہوگی یعنی دنیا میں جس قدر تجلی
جس کے حصہ میں ہے اسی مقدار سے آخرت میں رویت عیانی ہوگی۔

حق جل و علا نے جانا کہ تو بدون انکے مشاہدہ کے عبر نہیں کر سکتا تو اپنی مخلوقات کا تجھ کو مشاہدہ

کر آیا۔ ف سونین کو حق تعالیٰ کیساتھ یہی رحمت ہے کما قال تعالیٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
 اور محبوب حقیقی سب کا اللہ تعالیٰ ہے اور سب اسکے محب ہیں اور محب کو بدون محبوب کے دیکھ
 قرار نہیں آتا۔ اور اس دنیا میں بلا حجاب حق تعالیٰ کی رویت دشوار ہے اسلئے کہ ہمارا وجود
 خاکی و غصہری اس کا تحمل نہیں ہے اور حق تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے محب بند بغیر میرے مشاہدہ
 کے صبر نہ کر سکیں گے اسلئے اپنی ذات و صفات کا جلوہ اپنی مخلوقات کے پردہ میں دکھایا کہ نظر بصیرت بقدر
 حصہ کے ہر مومن کو یہ مشاہدہ حاصل ہے چنانچہ اعتقاد ہستی خالق میں تو سب ہی شریک ہیں کہ
 یہ بھی ایک قسم کا مشاہدہ ہے اور بعض پر زیادہ فضل ہوا ہے کہ انکو حالی اور وجدانی طریقہ و نظر بصیرت
 ایسا یقین عطا فرمایا کہ جو مثل مشاہدہ عیانی کے ہے کہ جس پر دلیل قائم کرنے کی اصلا ضرورت نہیں
 ہے اس سے مجبین کو تسلی ہو گئی اور اگر یہ نہ ہوتا تو فنا و ہلاک ہو جاتے اور آخرت میں بلا حجاب مشاہدہ ہو گا

جب تک تو مخلوقات میں خالق کا مشاہدہ نہ کرے انکا تابع ہے اور حجب تو اسکا مشاہدہ کرے
 تو مخلوقات تیرے تابع ہیں و جب تک مخلوقات میں حق تعالیٰ کی صفات و ذات کا مشاہدہ
 نہ کرے اور قلب کی نظر مخلوقات تک ہی رہے اسوقت تک بندہ مخلوق کا تابع ہے جو مال اولاد زمین
 میں مشغول ہیں اور وہ انکے تابع ہیں اور انکے ہی بندہ بنے ہوئے ہیں و جو جاہ میں مشغول ہیں
 وہ اسکے مطیع ہیں اور جو واردات و حالات باطنہ و کرامات و حجت و دوزخ کے اندر مشغول ہیں او
 وہ انکے اندر نہمک ہیں اور انکے ہی خادم بنے ہوئے ہیں اور جب مخلوقات بندہ کیلئے جلوہ گاہ
 حق بنجاوے اور غیر اللہ کا وجود اسکے تخیل میں نہ رہے تو مخلوقات اس بندہ کے تابع ہو جاتے ہیں
 اور وہ اس کو مستغنی ہو جاتا ہے مخلوق کے تابع ہونیکا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے دلیں اسکی محبت
 ہو جاتی ہے اور ہر شئی اس بندہ سے محبت کرتی ہے اور وہ کسی شئی کو اپنے دل میں جگہ نہیں
 دیتا اور سب علیحدہ ہو کر اللہ کا ہو رہتا ہے۔

مخلوقات میں مشاہدہ جمال حق کو تیرے لئے مباح فرمایا اور مخلوقات کے ذات کے مشاہدہ
 پر توقف کی اجازت نہیں دی چنانچہ اہل شادیں کہہ تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جو آسمانوں

میں ہی تیرے فہم کا دروازہ کھول دیا اور یہ نہیں فرمایا کہ آسمانوں کو دیکھو۔ کیونکہ اجسام کے وجود پر رہنمائی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ مخلوقات میں تمہارے جلال و جمال کی صفات کا مشاہدہ کرو کہ تمام کلیات اور کیا جزئیات حق تعالیٰ کی صفات جلالیہ و جمالیہ کا پرتو ہے اور مخلوقات کی ذات ہی پر اپنی نظر کے موقوف کر دیئے اور آگے نہ بڑھانے کا حکم نہیں دیا۔ اس لئے کہ ان کی ذات کا نظارہ اس کے مشاہدہ کا حجاب ہے۔ چنانچہ لوگ ان چیزوں کے نظارہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور حق کے مشاہدہ سے محروم ہیں اور دلیل اس مغمول کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہئے کہ دیکھو وہ جو آسمانوں میں ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو آسمانوں میں صفات حق ہیں دیکھو اور یہ نہیں فرمایا کہ خود آسمانوں کو دیکھو اس فرمانے سے تیرے لئے فہم کا ایک بڑا دروازہ کھول دیا۔ اور تجھ کو متنبہ اور خبردار کر دیا کہ مقصود نظر کا حکم فرمانے سے خود ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں ہو بلکہ خالق کا مشاہدہ ہے اس لئے کہ اگر ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا مطلوب ہوتا تو یہ اجسام کے وجود کی طرف رہنمائی ہوتی اور خالق اجسام کی طرف مہتری نہ ہوتی اور یہ اجسام اپنی ذات کے معدوم ہیں اور ذات حق کے حجاب ہیں انکی طرف نظر کرنے سے مقصود خالق تعالیٰ شانہ کی طرف رستہ دکھانا ہے۔ نہ کہ خود ان کے وجود کی جانب کہ وہ وجود نظر حقیقت میں کوئی شئی نہیں ہے۔

مخلوقات اس کے قول کن کیسا تھ ثابت اور اس کی احدیت ذات کے سامنے نیست و نابود ہیں و مخلوقات اپنی ذات کوئی وجود نہیں رکھتے انکا وجود ظلی مجازی ہے حق تعالیٰ کے کن (جو حجاب فرمانے سے اسکا ثبوت ہے) اور اگر اس کی ذات کی احدیت و یکتائی کی طرف نظر کی جائے اور مخلوقات کے مظاہرہ میں اسکے ظہور کی طرف نہ دیکھا جائے تو مخلوقات بالکل نیست و نابود ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مخلوق عین خدا ہوں یا خدا مخلوق میں حلول کرے نفوذ باللہ مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے حقیقت یہ ہے کہ جب حال اور ذوق نصیب نہ ہو نہ ہی عقل سے حق الامر کا واضح ہونا محال ہے اور جب ذوق کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ بندہ

کو عطا فرمائے اس وقت سب صاف ہے۔

جس نے حق جل و علا کی معرفت حاصل کی اس نے ہر چیز میں سکا مشاہدہ کیا اور جس نے فنا کا مرتبہ حاصل کیا وہ ہر چیز سے غائب ہو گیا اور جس نے اسکو محبوب بنایا اس نے کسی کو اس پر اختیار نہیں کیا۔ اس کلام میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ معرفت فنا و محبت کو بیان فرماتے ہیں کہ جسکو یہ تین مقام حاصل ہوں اسکی علامت کیا ہو اور یہ تینوں مقام علی سبیل الترتیب ہیں یعنی اعلیٰ مقام معرفت کا ہے اور اس سے کم فنا کا اور اس سے کم محبت کا ہو فرماتے ہیں کہ جس نے حق جل و علا شانہ کی معرفت حاصل کی یعنی حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسکو عارف کامل بنایا تو اسکی شان یہ ہوتی ہو کہ کوئی شے مخلوق میں سے اسکو مشاہدہ حق سے نہیں روکتی جیسے کہ عوام کو روکتی ہیں اور نہ یہ ہوتا کہ وہ ہر شے کو معدوم دیکھے کہ یہ شان اس شخص کی ہو جو مقام فنا میں ہو اور بقا کا مقام اسکو نہ ملا ہو۔ اور عارف چونکہ ہر شے سے فانی اور حق و صفات کے ساتھ باقی ہوتا ہو اور مخلوقات سب صفات کے آثار ہیں اسلئے سب کو دیکھتا ہو لیکن اسکی نظر عوام کی طرح ان اشیاء پر پھری ہوئی نہیں ہوتی بلکہ وہ عالم کے ہر ذرہ میں اسکی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے اور جو فنا کے مقام میں ہو اسکی نظروں میں کوئی شے نہیں ہوتی۔ سب سے غائب ہوتا ہو حتیٰ کہ اپنے وجود سے بھی غائب ہو جاتا ہو۔ دیکھو دنیا میں اگر کسی شے کیساتھ محبت ہوتی ہو تو اس کی نظروں میں ہر وقت وہی سمائی رہتی ہے۔ دوسری چیز باوجود سامنے ہونے کے نظر نہیں آتی۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو محبوب بنایا اور ابھی تک فنا تک نہیں پہنچا تو اسکی نظریں وجود دوسری اشیاء کا تو ہو گا لیکن حق تعالیٰ پر کسی شے کو اختیار نہ کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سب چیزوں پر مقدم رکھیں گا اور اپنے ارادہ و شہوت کو پس پشت ڈال دیں گا پس یہ علامتیں اور حقیقت ان تینوں مقام کی ہے۔

حق جل و علا شانہ کو تجھ سے عرف نہایت قریبے محبوب کر دیا۔ حق جل و علا صرف اپنے نہایت ظہور کے سبب محبوب ہو گیا اور اپنے نور کی غلطی کے سبب نکھوں سے مخفی ہو گیا۔ اس مقام پر شیخ علیہ الرحمۃ نے تین وجہ حق تعالیٰ کی ذات پاک کے مد رک نہونکی بیان فرمائی ہیں اول تو قرب کی

شدت چنانچہ پہلے یہ مضمون گذر چکا ہے کہ قرب حقیقی مخلوق کیساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے
 ثابت ہے اور وہ قرب اس درجہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شی کیساتھ اس کی ذات سے بھی زیادہ
 قریب ہے۔ اور ادراک کسی شی کا اُس وقت ہوتا ہے کہ جب وہی من وجہ قریب اور من وجہ بعید ہو چکے
 اگر کوئی شی تسے کئی میل کے فاصلہ پر نہ تو اسکو دیکھ سکو گے۔ اور جو آنکھوں کے بالکل قریب کر لو گے
 اس وقت بھی نہ دیکھ سکو گے۔ اسی طرح ادراک باطنی کا حال ہے پس جب حق تعالیٰ کو بندہ کیساتھ
 اسکی ذات سے بھی زیادہ قریب تو فوقہ مدر کہ خواہ ظاہری فی جابے یا ادراک باطنی ذات کے اندر آگئی پس
 ادراک کی کیا صورت رہی اسلئے حق تعالیٰ کی ذات پاک کو کوئی شخص بھی ادراک نہیں کر سکتا اور جو ادراک
 بندگان خاص کو حاصل ہوتا ہے تو جو کچھ انکے ادراک کے ماتحت ہیں اے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے
 بھی زیادہ قریب ہے انکا ادراک ابھی بہت دور ہے پس شدت قرب سبب حجاب بن گئی ایک وجہ تو
 حق تعالیٰ کے مدرک نہ ہونیکے یہ ہوئی۔ دوسری اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات پاک کا ظہور ہر
 شی سے زائد ہے اور اسکا نور ہر شی کے نور سے بڑا ہو کر شدت ظہور کے سبب ابصار اور بصائر و ذول
 اسکی ذات پاک کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ دیکھو آفتاب پر نظر بسبب کثرت نور کے نہیں ٹھہر سکتی حالانکہ
 اسکی ایک بہت اونے مخلوق ہے تو خالق کے نور اور ظہور کی تو کیا انتہا ہے اور صفیہ جسکو شاہدہ اور قرب
 و ادراک و وصول کہتے ہیں اسکی حقیقت پہلے آچکی ہے کہ اسکا حامل صرف یقین اسکی مستی کا اور
 مشاہدہ حالی اسکے قرب کا ہے۔ نہ کہ ادراک تام ذات کا کہ وہ محال ہے۔

حق جل و علا کسی چیز سے کیونکر محبوب ہو سکتا ہے جو چیز حجاب ہو گئی آئیں کبھی اسکا جلوہ ظاہر ہو
 موجود اور حاضر ہوگا۔ ف کسی شی کے مدرک نہ ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں یا تو شدت قرب و ظہور
 وہ تو حق تعالیٰ کی ذات پاک کے لئے ثابت ہے جیسے پہلے ارشاد میں بیان ہو چکا۔ دوسری وجہ بعد اور وہ
 وہ حق تعالیٰ کیلئے ثابت نہیں ہے اس کو یہاں بیان فرماتے ہیں ارشاد ہے کہ تعالیٰ شانہ کسی چیز سے
 پر وہ میں اور دور کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ جس شی کو تم اسکا حجاب سمجھتے ہو آئیں کبھی اسی کا جلوہ
 ظاہر اور موجود اور حاضر ہے پھر وہ شی حجاب کیسے ہوئی وہ تو بلکہ آئینہ اسکے جمال و جلال کا بن

گئی۔ اس معلوم ہوا کہ سالک جو خطرات و وساوس کی حجاب جانتا ہے یہ بوجہ قلت بصیرت کے ہر دور نہ اگر بصیرت صحیح ہو تو خطرات پر نشان نہ کریں۔ اور حجاب معلوم ہوں کہ یہ خطرات بھی اس کی قدرت کا کمر شمع نظر آویں۔

غیر کے بقا کی طرف تیرا نظر اٹھانا اور ماسوا کے فہدان سے تیرا وحشت ناک ہونا تیرے اس تک نہ پہنچنے کی دلیل ہے فاشیہ کے سوا کوئی چیز ہو خواہ دنیا کا مال متاع و جاہ ہو یا باطنی حالات و واردات و کرامات و کشف ہو۔ انہیں کسی شے کی نسبت یہ چاہنا کہ یہ شے میرے پاس باقی رہے ضائع نہ ہو۔ اور دل کا اس طرف متوجہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہو کہ اس شخص کو دولت وصول الی اللہ نہیں ملی۔ اگر واصل ہو جاتا تو کسی شے کی تمنا اور کسی شے کیساتھ انس اس درجہ نہ ہوتا نہ دنیا کی چیز کو چاہتا اور نہ واردات و حالات کے وہ دیرپا نکلے باقی رہنے کی تمنا کرتا۔ اسی طرح ان چیزوں کے گم ہونے و وحشت ناک اور مغموم و مضطر ہونا بھی واصل ہونے کی دلیل ہے اس لئے کہ اگر حقیقی دولت اسکو ملجاتی تو ان چیزوں کے جانے کی اسکو کچھ پرواہ ہوتی جیسے کسی کے پاس اشرفی بھی ہو۔ اور کوڑی بھی اور کوڑی صنایع ہو جاوے اور اشرفی باقی ہو تو اسکو کچھ بھی غم نہ ہوگا اور اگر کوڑی جائیداد کا غم ہو تو عقلی طریقہ سے یہ اسکی دلیل ہوگی کہ اسکو اشرفی نہیں ملی پس جو سالک وصول کا دعویٰ کرے وہ اس کسوٹی پر اپنے کو پرکھے اگر اسکے قلب کی یہ شان ہو کہ اسکو کسی شے کے باقی رہنے کی طلب اور کسی شے کے گم ہو جانے سے وحشت نہ ہو تو وہ حقیقت واصل ہے ورنہ نہیں۔

راحت و سرور کے اگرچہ مظاہر مختلف ہیں پر حقیقی نعیم اسکے مشاہدہ اور قرب کا ہی اور مظاہر مذاک کے اگرچہ مختلف ہیں لیکن حقیقی عذاب اس کے حجاب ہونیکا ہی تو حقیقی عذاب اس کے حجاب ہونا ہی اور حقیقی نعیم اس کریم ذات کی طرف نظر کرنا ہی فتنہ چیزوں سے دل کو راحت و عین و خوشی ہو وہ چیزیں سرور و راحت کے مظاہر ہیں سوائے کہ وہ راحت و سرور کے ظہور کی جگہ ہیں اور جن چیزوں سے تکلیف و الم ہو وہ عذاب کے مظاہر ہیں مطلب شیخ رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ چین اور آحت

اور سرور کی چیزیں دنیا اور آخرت کی بہت سی ہیں مثلاً دنیا میں بیوی اولاد مال و دولت جاہ وغیرہ اور آخرت میں جنت کی نعمتیں جو غلمان وغیرہ ہا۔ لیکن ان چیزوں کے برتنے اور انہیں مشغول ہونے کی وقت حقیقی سرور اور چین اس وقت ہے کہ حق تعالیٰ کا مشاہدہ بھی اُس کے ساتھ ہو۔ اور اگر مشاہدہ نہ ہو اور ان ہی چیزوں کے لذت و مزہ اٹھایا تو بظاہر یہ چین ہے لیکن درحقیقت عذاب ہے۔ گو اس شخص کو اس کا عذاب ہونا اس وقت معلوم نہ ہو لیکن عنقریب معلوم ہو جائیگا بعض مرتبہ تو دنیا ہی میں جب یہ چیزیں پاس سے جاتی رہتی ہیں یا خود ان چیزوں کے کام کا نہیں رہتا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں عذاب جان بھتیں کہ یا دوا آ کر قلب کو اس وقت اندازاں ہیں اور کوئی تدبیر اب ان کے حصول کی نہیں ہے اور اگر فرغاً دنیا میں سکے ساتھ بھی رہیں لیکن دنیا سے چلنے کی وقت تو ضروری ہی چھوٹ جائیگی اور اس وقت پوری حسرت اور عذاب بن جائیگی بخلاف اس صورت کے کہ جب ان چیزوں کیساتھ مشاہدہ اور وصول الی اللہ کی دولت بھی ہو کہ یہ چیزیں چھوٹ جاویں لیکن اصلی اور سچی دولت و سرمایہ راحت ہر وقت ساتھ ہو اور تکلیف و الم کی چیزیں دنیا و آخرت کی بہت سی ہیں مثلاً دنیا میں مرض فقر افلاس سنگدستی وغیرہ اور آخرت میں دوزخ سانپ بچھو آگ پیپ وغیرہ تو ان مصائب و تکالیف میں مبتلا ہونے کے وقت حقیقی تکلیف اور پوری مصیبت اس وقت ہے کہ ان مصائب و تکالیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی بندہ دور اور حجاب میں ہو اور اگر ان تکالیف میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ و وصول کی دولت حاصل ہو تو یہ مصائب حقیقت میں مصائب نہیں گونپا ہر مصیبت کے اسلئے کہ مدار تکلیف اور راحت کا قلب پر ہو قلب میں سکے وہ دولت ہے کہ اگر اس شخص کو یہ کہا جاوے کہ دنیا بھر کی راحت تجھ کو دیتے ہیں اور تیری مصائب کو دور کیا جاتا ہے لیکن یہ دولت باطنی محسوس ویدو اس مبادیہ پر وہ ہرگز راضی نہ ہوگا پس اصل عذاب اور تکلیف حق تعالیٰ سے بعد ہی اور اصل چین و سرور اس کی ذات کریم کے مشاہدہ کی دولت ہے۔ ۷

یا تو جنت دوزخ است اے دلربا بے تو جنت دوزخ است اے دلفرا

قلوب جو کچھ رنج و الم پاتے ہیں یہ اسوجہ سے ہی کہ مشاہدہ سے محروم ہیں و دنیا میں جو رنج و الم و فکر قلب کو ہوتا ہے اسکی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ قلب اپنے رب کے مشاہدہ سے محروم ہے۔ اور اگر مشاہدہ کی دولت اس کو حاصل ہو تو کبھی غم نہ ہو۔ اسلئے کہ غم و الم نفس کے مقصود اور مزہ فوت ہونے کے سبب ہوتا ہے تو جو شخص اپنے مولیٰ کے معائنہ میں ایسا محو ہو کہ اپنے نفس اور اسکے مقاصد و مزوں کو بھول جائے تو وہ ہر وقت خوش رہے۔ پس عارف کا دل نور معرفت سے روشن ہوتا ہے اور کسی حال میں دنیا اور دنیا کے مزوں کی وقعت اس کے قلب میں نہیں ہوتی اسلئے وہ ہر وقت مسرور ہے خواہ دنیا ہے یا نہ ہے اور مسرور و خوش کا مطلب یہ ہے کہ دل اس کا پریشان نہ ہوگا باقی یہ ظاہر ہے کہ اولاد کے مرنے سے یا خود بیمار ہو نیسے الم طبعی ہوگا۔ یہ دوسری بات دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پس عارف کی مسرت دائمی اور غیر عارف کی مسرت فانی ہے اور حقیقتاً وہ مسرت غم و الم ہے اگرچہ اسکو اس کا اور اک نہ ہو۔ ۵

فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفْرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ

اگر ان لوگوں کی بے توجہی یا بدگوئی کیساتھ تیری طرف متوجہ ہونا تجھ کو تکلیف دے تو اپنے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے علم پر اکتفا کر اور اگر تجھ کو اسکے علم پر قناعت نہ ہو تو اس ذیت پائینی مصیبت سے اسکے علم پر قناعت نہ کرنے کی مصیبت تجھ پر سخت تر ہے و مخلوق کی بدگوئی یا بے توجہی یا بدح اور توجہ کسی کی طرف مضر اور نافع نہیں ہے تو اگر کسی طالب مولیٰ کی لوگ مذمت کریں اور اسکی طرف متوجہ نہ ہوں اور یہ امر اس طالب کو تکلیف اور رنج پہونچا دے تو اسکو چاہئے کہ اپنے معاملہ میں حق تعالیٰ کے علم پر اکتفا کرے۔ یعنی یہ سمجھے کہ اگر اللہ کے علم میں میں اپنے عمل کے اندر مخلص اور مقبول ہوں تو مجھے ان کی مذمت اور برائی کا کچھ بھی حق نہیں اور اگر میں اللہ کے نزدیک حقیر اور مردود ہوں تو انکی مدح اور توجہ میرے کس کام کی ہے اس علم کو اپنے قلب کے اندر خوب جاگزیں کر لے پھر کچھ بھی تکلیف نہیں اور اگر حق تعالیٰ کے علم پر تجھ کو قناعت

نہ ہو اور مخلوق ہی کی توجہ کو بڑا مقصود جانتا ہو اور انکی بے توجہی کو بڑی ناکامی سمجھتا ہو اور اس سے ہر وقت تکلیف میں ہو تو اس تکلیف اور الم کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں بڑی مصیبت تو قلب کی یہ حالت ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر اسکو اطمینان اور فضاہت نہیں یعنی اس صورت میں بھی انکی بے توجہی اور مذمت کی تکلیف کی طرف توجہ نہ کرے اور اس کو مصیبت نہ جانے بلکہ بڑی مصیبت اسکو جانے کہ میرے قلب کی ایسی حالت کیوں ہو اسکو لوگوں کی مدح و مذمت کی پروا ہوتی ہے پس سالک کو چاہئے کہ مخلوق کی مدح و مذمت کی کچھ پروا نہ کرے اسلئے کہ وہ اللہ کے یہاں کوئی کام آئیوالی یا عذر کرئیوالی شی نہیں ہے۔

جو دنیا میں موجود ہوا اور اس کیلئے علوم و معارف غیبیہ کے دروازے مفتوح نہیں ہوئے اور اپنی شہوات و لذات کے احاطوں میں مقید اور اپنی ذات کے چکر میں گھرا ہوا ہے۔ ف جو شخص دنیا میں موجود اور پیدا ہوا اور اس نے اپنے سولی کی طرف توجہ نہ کی اور غفلت میں بھنساؤ اور علوم و معارف کے دروازے اس کے دل پر کشادہ نہ ہوئے تو ایسا شخص اپنی شہوات و لذات کے احاطوں میں مقید ہے اور اپنی ذات کے چکر میں گھرا ہوا ہے توحید کے وسیع میدان کی اسکو خبر نہیں اسکی گردش اور سعی اور توجہ اپنے وجود کے اندر ہی تیلی کے بیل کی طرح ہے کہ صبح سے شام تک چلتا ہے اور جس نقطہ سے چلا تھا وہاں ہی رہتا ہے ایسے ہی اسکی تمام سعی اپنے نفس کیلئے ہے۔ بخلاف اس شخص کے جو اس چکر و گھیرے سے نجات پا چکا ہے کہ قضا توحید میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور خیالات و اوہام اور اپنے نفسانی منزلوں اور اپنے وجود کے تنگ اور تکلیف دہ کوچہ سے رہائی اسکو ہو گئی ہے۔ اور پاکیزہ اور مرے دار زندگی اور سچی آزادی و حریت اسکو مل گئی ہے اسکے کوئی دنیاوی مصیبت و حادثہ پریشان کن نہیں ہے۔ وہ احوال و حوادث سے مغلوب نہیں بلکہ خود ان پر غالب رہتا ہے وہ یک مضبوط قلعہ کے مانند ہے کہ جسپر تند ہوائیں اور بارش وغیرہ کا کچھ اثر نہیں اسلئے کہ وہ صفات حق کیساتھ باقی ہے اسکا بقا دنیا کی چیز پر منحصر نہیں رہا اور صفات حق باقی رہنے والی ہیں اسکا وجود ظاہری صراحت و اشیاء

پریشان ہوگا مگر اسکا قلب رکھ آدمی قلب ہی سے ہے) کوہ استقامت ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

ولایت اور کرامت کے بیان میں

حق تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا مَاتَ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی باخبر ہو جاؤ
کہ جو اس کے ولی ہیں اپنی خوف سے اور نہ وہ غمگین ہونگے، جاننا چاہئے کہ بندہ حق تعالیٰ کے کمال
قرب میں پہنچتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی شی کا اس کے قلب میں گذر نہ ہو
اور اسکی محبت میں مستغرق ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ نہ وہ کسی سے خوف کرتا ہے اور
نہ غمگین ہوتا ہے دنیا میں تو اسلئے کہ کسی شی سے ڈرنا اور غمگین ہونا اس شی کے شعور و احساس کے
بعد ہی ہو سکتا ہے اور جو شخص نور جلال خداوندی میں مستغرق ہوتا ہے وہ اس لذات میں نہ ہلک
ہوئیگی وجہ سے ماسویٰ اسد سے یخیز ہوتا ہے لہذا خوف و غم اسکو ہو ہی نہیں سکتا ہاں اسکے
بعد یہ حالت اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے تب اسکو دوسروں کی طرح احوال جہانہ کے سبب
خوف و غم اور امید اور رغبت و غم سب کچھ حاصل ہوتا ہے مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم خواں
جنگل میں تھے اور ایک خادم ان کیساتھ تھا پس ایک شب اپنی حالت قویہ اور کشف تام
پیش آنیکا اتفاق ہوا پس وہ اپنی جگہ بیٹھ گئے اور درندے آئے اور انکے پاس کھڑے ہوئے
مرید تو ڈر کے مارے درخت کی پھلنگ پر چڑھ گیا اور شیخ ان درندوں سے بھرائے بھی
نہیں جب یہ حالت زائل ہو گئی اور جب دوسری شب آئی تو ایک مجھرا ان کے ہاتھ پر
آکر پڑا پس اس مجھرا سے بھرا گئے مرید نے کہا کہ یہ حالت پہلی حالت سے کس طرح مناسبت
کہا سکتی ہے۔ اپنے فرمایا گذشتہ شب میں جو کچھ ہنہ تحمل کیا وہ وار و غلبی کی قوت کے سبب
تھا۔ اور جب وہ وار دجاتا رہا تب میں مخلوق میں سب سے زیادہ کمزور ہوں۔ اور آخرت میں
خوف و غم نہ ہونا ابو داؤد کی حدیث کے ثابت ہے جسکو حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں میں ایسے آدمی بھی ہیں کہ وہ نہ انبیاء ہیں نہ
 شہداء مگر قیامت کے دن ان کا مرتبہ عند اللہ دیکھ کر انبیاء و شہداء ان پر رشک کرنے لگیں صحابہ نے
 کہا کہ یا رسول اللہ ہکو بتاؤ تو بتجھے کہ وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو محض اللہ
 واسطے باہم محبت رکھتے ہیں کہ نہ باہم رشتہ قرابتی اور نہ مال کا لین دین پس اللہ کی قسم ان کے
 چہرے ستر پائے نور ہوں گے اور وہ نور پر بیٹھے ہوں گے کہ جب مخلوق خائف ہوگی۔ ان پر
 خوف نہ ہوگا۔ اور جب مخلوق مغموم ہوگی ان پر غم نہ ہوگا۔ اور یہ آیت پڑھی اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ
 اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت
 کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اور اس کی بابت بہت کچھ آثار وار
 ہوئے ہیں چنانچہ مالک نے حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے مجھے محبت کرنا لازمی ہے ان دو شخصوں سے
 جو میری راہ میں محبت رکھیں اور میری راہ میں مل جلکر بیٹھیں وزیر میری راہ میں ایک دوسرے کی
 زیارت کریں اور میری راہ میں ایک دوسرے کو دیں لیں۔ اور سلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت
 کی ہو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے دو بی بھائی
 کی زیارت کے لئے دوسری بستی میں روانہ ہوا پس حق تعالیٰ نے اس بستی کے کنارہ ایک فرشتہ تعینا
 کر دیا اس نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ کیا اس نے جواب دیا کہ بستی میں اپنے بھائی کے پاس جانا
 مقصود ہے؟ فرشتہ نے کہا کہ تمہارا اسپر کچھ احسان ہے جسکی وجہ سے جلتے ہو؟ اس نے کہا کچھ
 بھی نہیں بجز اسکے کہ میں اللہ کی واسطے اس سے محبت رکھتا ہوں فرشتہ نے کہا کہ میں تمہاری
 طرف اللہ کا قاصد نکرا آیا ہوں کہ اللہ نے تمکو محبوب بنایا جیسا کہ تم نے اللہ واسطے اس شخص سے
 محبت کی۔ اور صحیحین میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کیا فرمایا دے تجھ پر تو نے اس کیلئے طیاری کیا کی؟ وہ اس نے جواب دیا طیاری تو کچھ
 بھی نہیں کی مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تو اس کیساتھ ہوگا

جسکو تو نے محبوب بنایا۔

اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اپنے دوست کے مذہب پر جاتا ہے لہذا دیکھ لیا کرے کہ کس طرح سے دوستانہ کرتا ہے۔ اور صحابین میں حضرت موسیٰؓ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیکو کار اور بدکار کا دشمنی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مشک لئے ہوئے ہو اور ایک کھٹی دھونک رہا ہو کہ مشک والا یا تو مشک تجھکو ہدیہ دے گا یا تو اس سے خرید لے گا۔ ورنہ خوشبو تو پاوے ہی گا اور کھٹی دھونکنے والا یا ترے کپڑے جلائیگا ورنہ بدبو تو پائے بغیر نہ رہیگا۔ پھر جس سے محبت کرے مناسب ہے کہ اس کو خبر کرے کہ میں تجھے محبت رکھتا ہوں اور ابوداؤد نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزر ہوا اور آپ کے پاس دی بیٹھے تھے انہیں ایک شخص نے کہا کہ میں اس شخص سے اللہ واسطے محبت رکھتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ تم نے اسکو اطلاع بھی کر دی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس جاؤ۔ اور اسکو مطلع کرو وچنانچہ وہ گئے اور انکو اطلاع کر دی۔ انہوں نے جواب دیا جس اللہ کی واسطے تم نے مجھے محبت کی ہے وہ تم سے محبت فرمائے اسکے بعد یہ واپس آئے تو حضرت نے ان سے دریافت کیا انہوں نے جو کچھ اس شخص نے جواب دیا تھا حضرت سے عرض کر دیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہو جسکو محبوب بنایا۔ اور تمہارے لئے اجر ہے جو طلب جبر کیلئے کام کیا۔ اور تمکو معلوم ہو بندہ ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ جملہ فرائض خداوندی کا پابند نہ ہو اللہ کا تقرب حاصل نہ کرے اور اللہ کیساتھ مشغول ہو کہ قلب جلال خداوندی کے نور کی معرفت میں مستغرق ہو اور اپنے آپکو لوگوں سے مخفی رکھے اور جب اس پر نظر جائے تو اللہ یاد آوے پھر جب بندہ اس طریق سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اور اہل آسمان اس سے محبت کرتے ہیں اور زمین میں اس کی مقبولیت پھیلا دی جاتی ہے۔ اور اللہ کا ہو جانا حتیٰ کہ وہی اسکا عامی و ناصر بنتا ہے پس خلاف عادت امور کا اس سے ظہور ہوتا ہے جسکو گرامت کہا جاتا ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت کی ہے کہ ایک دن وہ مسجد نبوی کی طرف

آئے تو معاویہ بن جبلؓ کو قبر نبویؐ کے پاس بیٹھے ہوئے روتے پایا اپنے پوچھا کیا بات تم کو رولا رہی ہے؟ حضرت معاویہؓ نے کہا وہ بات رولا رہی ہو جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی تھی میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ذرا سی نمود بھی شرک ہے اور جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی رکھی اُس نے اللہ کو اعلان جنگ دیا۔ اور اللہ ان نیکو کار پر بہیزگار چھپے ہوؤں کو دوست بناتا ہے جن کی یہ حالت ہے کہ غیر حاضر ہوں تو ان کی تلاش نہیں ہوتی۔ اور اگر حاضر ہوں تو کوئی بلا کر پاس نہیں بٹھاتا۔ دل ان کے چر اغمائے ہدایت ہیں وہ ہر تاریک زمین سے ظہور کر نیگے۔ اور ابن ماجہ نے حضرت اسماعیل بن زیدؓ سے روایت کی ہے کہ تم کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو تم میں بہترین ہیں کیا ان سے تم کو مطلع نہ کروں؟ صحابہؓ نے کہا ضرور کیجئے یا رسول اللہؐ اپنے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں کہ حبیبؓ پر نگاہ پڑے تو اللہ یاد آوے۔ اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریلؑ کو بلا کر فرماتا ہے کہ فلاں بندہ سے میں محبت رکھتا ہوں لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریلؑ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آسمان میں پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندہ سے محبت رکھتا ہے لہذا تم سب بھی اس سے محبت رکھو۔ پس اہل سما اس سے محبت کرتے ہیں اسکے بعد اس کیلئے مقبولیت زمین میں لا رکھی جاتی ہے اور جب اللہ کسی بندہ سے بغض رکھتا ہے تو جبریلؑ کو بلا کر فرمادیتا ہے کہ فلاں بندہ سے میں بغض رکھتا ہوں تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پس جبریلؑ اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں۔ اور پھر آسمان میں پکار دیتے ہیں کہ حق تعالیٰ فلاں بندہ سے بغض رکھتا ہے۔ لہذا تم سب بھی اس سے بغض رکھو۔ چنانچہ اہل آسمان اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں اسکے بعد اس کی مبعوضیت زمین میں پھیلا دی جاتی ہے۔ اور بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسکو میں نے جنگ کا اعلان دیدیا۔ اور بندہ نے میرے تقریب کے لئے جو کام کیا انہیں سب زیادہ

محبوب مجبوران فرائض کی تعمیل ہے جو میں نے اپسر فرض کئے ہیں اور بندہ نوافل کے
 ذریعہ سے میرا مقرب بنتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسکو محبوب بنا لیتا ہوں اور جب محبوب بنا
 لیتا ہوں تو میں ہی اُسکے کان بنجاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں ہی اسکی بصر بنجاتا ہوں
 جن سے وہ دیکھتا ہے اور ہاتھ بنجاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور پاؤں بنجاتا ہوں جن سے
 وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھے کچھ مانگتا ہو تو اسکو عطا کرتا ہوں اور مجھے پناہ چاہتا ہو تو پناہ
 دیتا ہوں اور کسی بات میں جسکے کر نیکا ارادہ کروں مجکو اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا بندہ مومن کی
 جان لینے کے متعلق مجکو تردد ہوتا ہے کہ وہ مرنے کو پسند نہیں کرتا اور میں اسکو رنجیدہ کرتا
 پسند نہیں کرتا اور موت دینی ضرور اس کے بعد یہ معلوم کرنا چاہئے کہ اولیاء سے کرامتوں
 کا ظاہر ہونا عقلاً اور نقلاً دونوں طرح ثابت ہے عقلی ثبوت تو یہ ہے کہ کرامتوں کا ظہور قدرت خداوندی
 کے نزدیک محال نہیں ہے بلکہ ایسا ہے جیسے انبیاء سے معجزات پھر اہل سنت کے نزدیک محقق و
 راجح قول یہ ہے کہ جن افعال کا صدور انبیاء سے بصورت معجزہ صحیح ہے انہیں افعال کا صدور اولیا
 سے بصورت کرامت صحیح ہے بشرطیکہ دعویٰ اور مقابلہ کی صورت نہ ہو۔ اور اسی سے ظاہر ہو گیا
 کہ جو شخص اس پر شبہ کرتا ہے کہ اس سے معجزہ اور کرامت میں اشتباہ لازم آتا ہے یہ کہنا صحیح نہیں
 ہے کیونکہ معجزہ میں نبی پر لازم آتا ہے کہ اسکا دعویٰ کرے اور اظہار کرے اور کرامت میں نبی پر لازم
 ہے کہ اسکو چھپائے اور اخفا کرے بجز اس صورت کے کہ ضرورت ہو اظہار کی یا اذن ہو حق
 تعالیٰ کی طرف یا غلبہ حال ہو کہ اختیار باقی نہ رہے یا کسی مرید کا یقین قوی کرنے کیلئے ہو جیسا کہ
 ایک ولی نے ایسا کیا کہ ہوا میں سے شہد کا چلو بکھرا اور اپنے مرید کے منہ میں الدیاء اور نقلی ثبوت
 یہ ہے کہ کرامتوں کا وقوع قرآن میں ورا حادیت صحیحہ میں اور آثار اور حکایت مشہورہ
 میں بکثرت منقول ہے چنانچہ قرآن میں حضرت مریمؑ و خضرؑ عمران کے متعلق حق تعالیٰ نے
 خبر دی ہے کَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَهِيَ تَحْتِ الْوُحُوشِ وَذَكَرَ يَمْحَرَابِ الْمِيْنِ اَنْتَ
 پاس جاتے تو ان کے پاس کھانگی چیزیں موجود پاتے کہنے لگے کہ اے مریمؑ یہ تمہارے

لئے کہاں سے آجاتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے پاس سے آتی ہیں بیشک اللہ
 جسکو چاہتا ہے بیشمار رزق دیتا ہے۔ پس حضرت مریمؑ کے پاس حضرت زکریاؑ گری میں جا کر
 کے پھل اور جاڑے میں گری کے پھل موجود پایا کرتے تھے اور وہ جنبہ آ یا کرتے تھے پس یہ
 حضرت مریمؑ کی کرامت تھی نیز حق تعالیٰ نے حضرت آصف بن برخیا (وزیر سلیمانؑ) کی بابت خبر لیا
 ہے کہ قال الذی عنده علم یقین ان کتاب انا انیتک بہ قبل ان یؤتد الیک طرقت
 کہا اس شخص نے جسکو کتابی علم حاصل تھا کہ میں لے آؤنگا اسکو آپ کے پاس اس سے قبل کہ
 آپ کی آنکھ جھپکے چنانچہ حضرت آصفؑ نے یہ کہا تھا، بلقیس کے تخت کو ملک
 سبا سے ملک شام میں حضرت سلیمانؑ کے سامنے پلک جھپکنے سے قبل لا رکھا پس یہ ان کی
 کرامت ہوئی نیز خضر علیہ السلام کے مبعیت موسیٰ علیہ السلام چند خارق عادات امور کا حق
 تعالیٰ نے اظہار فرمایا جسکا قصہ سورہ کہف میں مذکور ہے۔ اب رہی حدیثیں سو مسلم نے حضرت
 ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہوارہ میں بزمانہ طفولت
 صرف تین نے کلام کیا ہے یعنی عیسیٰ بن مریمؑ نے اور جبرئیلؑ والے بچے نے جسکا قصہ یہ ہے
 کہ جبرئیلؑ ایک دیندار عبادت گزار شخص تھا جس نے اپنا خلو تخانہ بنالیا کھانا یکدن وہ اپنے
 غلاتخانہ میں کھاتا کہ اس کی ماں آئی اور جبرئیلؑ اسوقت نماز پڑھ رہا تھا پس ماں نے آواز دی
 کہ لے جبرئیلؑ اُس نے نہیں کہا کہ یا اللہ میری ماں (پکار رہی ہے) اور میری نماز مکمل ہو جاوے
 سے منع کر رہی ہے دونوں میں کسکو ترجیح دوں آخر اپنی نماز ہی میں مشغول رہا اور ماں چلی گئی
 جب اگلا دن ہوا تو پھر آئی اور پکارا کہ اے جبرئیلؑ اُس نے کہا کہ یا اللہ میری ماں
 اور میری نماز کا تراحم ہے کسکا کہنا مانوں آخر پھر اپنی نماز میں لگا رہا۔ ماں نے کہا یا اللہ
 اسکو موت نہ دیجو جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھنے۔ الغرض بنی اسرائیل میں جبرئیلؑ
 کی عبادت گزاری کا چرچا پھیل گیا۔ ایک عورت تھی فاحشہ جسکے حسن کا شہرہ تھا وہ کہنے
 لگی کہ تم کہو تو جبرئیلؑ کو فتنہ میں ڈال دوں۔ اسی اصل وہ جبرئیلؑ کے سامنے آئی مگر جبرئیلؑ نے

اس کی طرف التفات بھی نہ کیا تب وہ ایک چرواہے کے پاس آئی جو اس خلو تخانہ کے پاس
 رہتا تھا اور اس کو اپنے نفس پر اختیار و یا چنانچہ اُسے اُس سے زنا کیا اور وہ حاملہ ہو گئی جب بچہ پیدا
 ہوا تو اُس نے کہا کہ یہ جرتج کا ہے پس لوگوں نے اگر جرتج کو نیچے آتا رہا اور خلو تخانہ کو ہمارا کر دیا اور
 جرتج کو زور و کوب کرنے لگے جرتج نے کہا قصہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا تو نے اس فاحشہ سے زنا کیا
 اور اس کے تجھے بچہ پیدا ہوا جرتج نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ پس وہ بچہ کو لائے جرتج نے
 کہا ذرا ٹھہرو۔ مجھ کو نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ اس نے نماز پڑھی۔ اور جب سلام پھیرا تو بچہ کے
 پاس آکر اس کے پیٹ میں انگلی مارتی۔ اور کہا کہ اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ بچہ نے
 کہا فلاں چرواہا۔ تب لوگ جرتج کو بوسہ دینے اور (تبرکاً) چھونے لگے اور کہا کہ ہم آپ کا خلو تخی
 سونے کا تعمیر کر دیں۔ جرتج نے کہا کہ نہیں جیسا تھا ویسا مٹی ہی کا بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے
 دوبارہ اس کو تعمیر کر دیا (تیسرے بچہ کا قصہ یہ ہے) کہ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا
 کہ ایک شخص نہایت بیش قیمت خوبصورت گھوڑے پر سوار ادھر سے گذرا۔ ماں نے کہا
 اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنایو پس بچے نے پستان کو چھوڑ کر ادھر منہ پھیرا اور سوا کی طرف
 نظر کر کے کہا کہ اے اللہ مجھ کو اس جیسا مت بنایو اس کے بعد پھر پستان پر توجہ کی اور دودھ
 پینے لگا۔ راوی کہتا ہے گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ اپنی
 انگشت شہادت کو منہ میں لیکر اور اس کو چوس کر اُس کے دودھ پینے کی حکایت فرماتے تھے راوی کہتا
 ہے کہ پھر ایک کنیز پر گذر ہوا جس کو آدمی مار رہے اور کہہ رہے تھے تو بدچلن ہے تو چوٹی ہے اور وہ
 کہتی تھی حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ پس ماں نے کہا اے اللہ میرے بچہ کو اس جیسا مت
 بنایو۔ بچہ نے دودھ پینا چھوڑ کر کنیز کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ مجھ کو اس جیسا بنایو پس
 اس وقت ماں بیٹوں میں بحث ہوئی اور ماں نے کہا کہ اچھی حالت والا شخص گذرا اور میں نے
 کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنایو تب تو نے کہا کہ اے اللہ مجھ کو اس جیسا نہ
 بنایو۔ اور جب اس کنیز پر گذر ہوا جس کو لوگ مارتے اور کہتے جاتے ہیں کہ تو بدچلن ہے

تو چوٹی ہو۔ میں نے کہا اے اسد میرے بچے کو اس جیسا نہ بنایو۔ تب تو نے کہا اے اللہ
مجھ کو اس جیسا بنایو۔ بچے نے جواب دیا وہ سوار تو ظلم پیشہ تھا۔ لہذا میں نے کہا کہ اے
اللہ مجھ کو اس جیسا مت بنایو۔ اور اس کنیز کا یہ حال ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو بدکاری کا حالانکہ
اس نے بدکاری کبھی نہیں کی اور کہتے ہیں کہ تو چوٹی ہے حالانکہ اُس نے چوری کبھی نہیں کی
لہذا میں نے کہا کہ اے اللہ مجھ کو اس جیسا بنایو۔ نیز یہ شخصین نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر
سے روایت کی ہے کہ اہل صفہ فقیر آدمی تھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے
پاس دو کے قابل کھانا ہو وہ رات کو اہل صفہ میں سے تمیرا شخص اپنے ساتھ لیجائے اور جس کے پاس چار
کے قابل کھانا ہو وہ پانچویں یا چھٹے کو ساتھ لیجائے چنانچہ حضرت ابوبکر تین کو لائے اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ لیگئے۔ غرض حضرت ابوبکر نے شب کا کھانا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا اور ٹھیرے رہے یہاں تک کہ نماز عشا پڑھی اور پھر مسجد سے
واپس آ کر حضرت کے پاس ٹھیر گئے یہاں تک کہ حضرت بھی کھانے سے فارغ ہو چکے پس جب
رات کا معقول حصہ گزر چکا تو ابوبکر اپنے گھر آئے انکی بی بی نے کہا کہاں رہ گئے تمہارے
کا بھی خیال نہ کیا آپ نے فرمایا کیا تمہارے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا دیا؟ بی بی نے کہا انہوں نے
منظور ہی نہ کیا جب تک کہ تم نہ آ جاؤ پس حضرت ابوبکر کو غممتہ آگیا اور فرمایا اللہ کی قسم
میں ہرگز نہ کھاؤں گا اس پر بی بی نے بھی قسم کھالی کہ میں کبھی نہ کھاؤں گی اور مہمانوں نے
بھی قسم کھالی کہ ہم بھی نہ کھائیں گے۔ ابوبکر نے فرمایا یہ تو شیطان کی حرکت ہے۔ لہذا کھانا منگایا
اور خود بھی کھایا اور مہمانوں نے بھی کھایا۔ پس جو لقمہ بھی اٹھاتے تھے اسکے نیچے سے اُس سے
ریا وہ پیدا ہو جاتا تھا تب آپ نے بی بی سے کہا اے بی بی اس کی لڑکی یہ کیا قصہ ہے؟ بی بی
نے کہا اپنی آنکھوں کی قسم پہلے کی بہ نسبت تو یہ کھانا اب سہ چند معلوم ہوتا ہے الحاصل سب
لوگ کھا چکے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ بقول ہے کہ آپ نے
بھی اس میں سے کھایا۔ نیز بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت اسید بن

حنیف اور عباد بن بشر اک شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے کسی ضرورت کے
 متعلق باتیں کرتے رہے رات کھتی نہایت اندھیری جب ایک گھڑی رات گزر چکی تو یہ دونوں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلنے لگے انہیں ہر ایک کے ہاتھ میں چھوٹی سی
 لٹھیا تھی۔ پس ایک کی لٹھیا (مشعل کی طرح) روشن ہو گئی کہ دونوں سکی روشنی میں چلے۔ یہاں تک
 کہ جب دونوں کا راستہ بھٹا تو دوسرے کی بھی لٹھیا روشن ہو گئی اور انہیں سے ہر ایک اپنی
 لٹھیا کی روشنی میں چلا۔ یہاں تک کہ اپنے بال بچوں میں پہنچ گیا اور داری نے حضرت ابو بکرؓ سے
 روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ سخت قحط میں مبتلا ہوئے اور حضرت عائشہؓ سے اظہار
 حال کیا آپ نے فرمایا کہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آسمان کے درمیان
 ایک آٹھار ہشتاد ان کھولہ کہ قبر مطہر کے اور آسمان کے درمیان چھت ذیہے چنانچہ ایسا ہی کیا
 اور آٹھار ہشتاد ہر سا کہ گھاس بھی بہت پیدا ہوئی اور اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ چربی کے مارے
 پھٹنے لگے پس اس سال کا نام ہی عام الشفق (پھٹنے کا سال) ہو گیا اور شرح السنہ میں حضرت
 ابن المنکدرؒ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ ملک
 روم میں اپنے لشکر سے بھٹک گئے یا قید ہو گئے تھے اور لشکر کی تلاش میں نکل بھاگے دفعۃً انکو ایک
 شیر نظر آیا آپ نے فرمایا کہ اے ابوالحارث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میرا قصہ
 اس طرح ہے پس شیر محبت و مہلق کیساتھ انکی طرف چلا اور انکے پہلو میں آکر کھڑا ہوا کہ جب کوئی آواز
 آئی تو اسکی طرف لپکتا اور پھر انکے پہلو سے لگا ہوا ساتھ ساتھ چلتا یہاں تک کہ حضرت سفینہؓ لشکر
 تک پہنچ گئے اور شیر واپس ہو گیا۔ اور صحیحین میں حضرت عروہ بن زبیرؓ سے مروی ہے کہ حضرت سعید
 بن عمرو بن نفیلؓ پر اردی نہت اوس نے بعدالت مروان بن حکم دعویٰ کیا کہ انہوں نے
 میری کچھ زمین و باغی ہے حضرت سعید نے فرمایا بھلا میں اس کی زمین میں سے کچھ دیا لیتا
 ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں مروان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے تنے کیا سنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آنحضرتؐ کو یہ فرماتے سنا کہ جس شخص نے ایک

بالشت زمین بھی ظلم سے صلی کی تو ساتوں زمین کا طوق بنا کر اُسکے گلے میں الدیا جائیگا پس
 مروان نے اُسے کہا یہ معلوم ہو جائیکے بعد اب تم سے گواہ طلب نہیں کروں گا حضرت سعید نے
 دھبونی مدعیہ کو بد و عادی اور کہا کہ یا اللہ اگر یہ جھوٹی ٹھٹی تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیں
 اور اسی کی زمین میں اسکو قتل کر چنانچہ وہ نہ مری جب تک کہ اندھی نہ ہو گئی اور ایک دن اپنی زمین
 میں چل رہی تھی کہ گڑھے میں گر گئی اور دم لٹک گیا اب ہے کرامات اولیاء کے متعلق قصص و
 حکایات سو وہ بہت ہی زیادہ ہیں چنانچہ مروی ہو قطب العالم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ
 کے پاس ایک عورت اپنے بچہ کو لائی اور اللہ والا بنانے کو شیخ کی خدمت میں اسکو چھوڑ کر چلی گئی
 پس حضرت شیخ نے اسکو قبول فرمایا اور مجاہدہ کا مامور کر دیا پس ایک دن اسکی ماں اسکے پاس
 آئی تو اسکو بہت ہی لاغر پایا کہ جب بھوکا مرنے کے قریب پہنچ جاتا تو تب جو کی ٹکیا کھاتا پس
 حضرت شیخ کے پاس آئی تو دیکھا کہ انکے ساتھ برتن رکھا ہے جس میں مرغ کی ہڈیاں ہیں اور شیخ
 مرغ کھا چکے ہیں پس کہنے لگی کہ یا حضرت آپ تو مرغ کا گوشت کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی کھاؤ
 پس آپ نے ان ہڈیوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کھڑی ہو جا اس ذات کے حکم سے جو ہڈیوں کا
 جلنے والا ہو پس مرغی زندہ ہو کر کامل و تمام اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی شیخ نے فرمایا جب تیرا بیٹا
 اس مرتبہ کو پہنچ جائے تب مرغ کھائے یا جو اسکا جی چاہے وہ کھائے اور اپنے زمانہ کے امام
 الشافعیہ حضرت ابو سعید عبداللہ بن ابی عمرو نے حکایت بیان کی ہو وہ کہتے ہیں میں علم
 کی طلب میں بغداد گیا تو ابن السقا سے موافقت ہو گئی اور مدرسہ نظامیہ میں بزمانہ طالب علمی اُسے
 دوستی ہو گئی ہم دونوں صلیحی زیارت کر نیکو بھی جایا کرتے تھے اور بغداد میں ایک بزرگ تھے جنکو
 غوث کہا جاتا تھا کہ جب چاہتے وہ ظاہر ہو جاتے اور جب چاہتے چھپ جاتے تھے پس میں نے اور
 ابن السقائے اور شیخ عبدالقادر قدس سرہ نے جو اُن وقت نوجوان تھے انکی زیارت کا قصد کیا پس
 ابن السقائے تو یوں کہا کہ ہم اس غرض سے جا رہے ہیں کہ ایسا سوال کروں گا جسکا اُسے جواب نہ
 بن پڑیگا اور میں نے کہا کہ ایک سوال میں بھی کروں گا دیکھوں کیا جواب دیتے ہیں اور شیخ عبدالقادر

نے کہا کہ اللہ کی پناہ جو میں اُن سے کوئی سوال کروں میں تو ان کے حضور میں ملکی زیارت کا منتظر
 کھڑا رہوں گا۔ الغرض ہم ان کے پاس گئے تو ایک گھڑی بعد انکی زیارت ہوئی پس شیخ نے ابن
 السقا کو تو غصہ کی نگاہ سے دیکھا۔ اور فرمایا دائے تجھ پر ابن السقا تو مجھے ایسا سوال کر لیا جسکا
 مجکو جواب نہ بن پڑے۔ سن تیرا یہ سوال ہے اور اسکا یہ جواب ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آتش کفر
 تیرے اندر بھڑک رہی ہے اسکے بعد میری طرف نظر کی اور فرمایا اے بندہ خدا تو بھی مجھے ایک
 سوال کرنا چاہتا ہے تاکہ دیکھے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں لے تیرا سوال یہ ہے۔ اور اسکا جواب
 یہ ہے اور دنیا تجھ پر اتنی حاوی ہو گئی کہ تیرے کان کی لوتک پہنچ جائیگی تیری بے ادبی کے
 سبب اسکے بعد شیخ عبد القادر کی طرف نظر کی اور انکو اپنے قریب لے لیا اور انکا اکرام کیا اور فرمایا کہ
 اے عبد القادر تو نے اپنے حسن ادب کی وجہ سے اللہ اور اسکے رسول کو راضی کیا گویا میں دیکھ رہا
 ہوں کہ بغداد میں تو ممبر پر چڑھا ہوا بھر پور مجمع میں وعظ کہہ رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ میرا
 قدم جملہ اولیاء اللہ کی گردن پر ہے اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے زمانہ میں تمام اولیاء
 نے تیرے اجلال کی وجہ سے اپنی گردنوں کو جھکا لیا ہے اسکے بعد وہ غائب ہو گئے اور پھر
 بہکونظر نہ آئے۔ سو شیخ عبد القادر پر تو ان کے کہنے کے موافق آثار قرب خداوندی ظاہر
 ہوئے اور خاص و عام نے آپ کی ولایت پر اتفاق کیا اور اپنے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی
 گردن پر ہے۔ اور اولیاء وقت آپ کے لئے اسکا اعتراف کیا اور ابن السقا کا یہ قصہ ہوا کہ وہ
 علوم شرعیہ میں مشغول رہے یہاں تک کہ کمال حاصل کیا اور بہترے اہل زمانہ پر فوقیت لیگئے اور
 جملہ علوم میں فن مناظرہ کے اندر مشہور ہوئے اور زبان کے فصیح اور شکل شباب کے حسین
 تھے لہذا خلیفہ وقت نے اپنا مقرب بنایا اور قاعد بنا کر شاہ روم کی طرف روانہ کیا شاہ روم نے
 انکو صاحب فنون و فصیح پایا تو بہت تعجب ہوا۔ اور مذہب نصرانی کے علما و فقہا کو مناظرہ کیلئے بلایا
 پس ابن السقا نے ان کو مناظرہ میں لا جواب کر دیا۔ اور وہ ہار گئے پس بادشاہ کے نزدیک
 ابن السقا کی غلطی بڑھ گئی۔ اور یہی زیادہ فتنہ کا سبب ہوا پس شاہنشاہی پر اتفاق سے

ابن السقا کی نظر پڑ گئی۔ اور اسپر عاشق ہو گیا۔ اور بادشاہ سے درخواست کی کہ اس سے
میرا نکاح کر دو شاہ روم نے کہا بشرطیکہ نصرانی بن جاؤ چنانچہ ابن السقا نصرانی ہو گیا۔ اور
شاہ روم نے اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دیا۔ اسکے بعد یہ بیمار ہوا اور لوگوں نے اسکو بازار
میں لا ڈالا کہ گذر اوقات کے لئے بھیک مانگا کرتا اور کوئی جواب بھی نہ دیتا تھا اور غایت پریشانی
اور رو سیاہی اسکو پیش آئی یہاں تک کہ اسکے قفسین میں سے ایک شخص کا اسپر گذر ہوا اور اس نے
پوچھا کہ یہ کیا حالت ہے؟ ابن السقا نے کہا کہ ایک فتنہ ہو جو مجھ پر نازل ہوا اور اسکی وجہ وہی ہے
جو تم دیکھ رہے ہو۔ (مذہب حق سے مرتد ہوا) آئے پوچھا کہ کچھ قرآن بھی یاد ہو؟ کہا کچھ نہیں بجز
اس آیت کے اِنَّمَا يُوَدُّ الْاِلٰهِيْنَ كَفَرُوْا الْوُكَاۡلُ مَا يُصْلِحُ لَكَ فَاغْنُ عَنْكَ الْمَالُ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ
کاش مسلمان ہوتے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ پھر اکیدن میں اس طرف گیا تو ابن السقا کو دکھایا اتنا
سیاہ پڑ گیا کہ گویا جل گیا ہے اور نزع میں مبتلا تھا پس میں نے اسکو قبلہ کی طرف کھڑکی مگر
وہ مشرق کی طرف پھر گیا۔ پھر میں نے قبلہ کی طرف اسکا منہ کیا مگر وہ پھر مشرق کی طرف ہو گیا
یہاں تک کہ مشرق ہی کی طرف منہ کئے ہوئے اس کی روح نکل گئی اور وہ غوث کا قول یاد کیا
کرتا اور جانتا تھا کہ اس سبب مبتلائے مصیبت ہوا ابن عصرون کہتے ہیں اور میرا قہقہہ یہ ہوا کہ
دطابعلی سے فارغ ہو کر میں دمشق آیا تو سلطان صالح نور الدین شہید مجکو بلا کر ولایت و قاف
پر مجکو مجبور کیا چنانچہ میں متولی اوقاف بنا اور دنیا مجھ پر بہت ہی برسی پس غوث کا قول ہم سب کے
متعلق سچا ہوا، حکایت ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے پاس اہل بغداد میں سے
ایک شخص آیا اور ذکر کیا کہ اسکی بیٹی جو کوری تھی مکان کی چھت سے جنات اڑا کر لیکے پس شیخ
نے اس سے فرمایا کہ آج ہی رات کرخ کے ویرانہ میں جاؤ۔ اور پانچویں میلہ کے پاس بیٹھ کر
اپنے گرد زمین میں ایک خط کھینچ لو۔ اور خط کھینچنے کے وقت یہ کہو بِعْمِ اللّٰهِ عَلٰی نَبِیِّہٖ عَبْدِ الْقَادِرِ
پس جب رات ہو جائیگی تو جنات کے گروہ مختلف صورتوں میں تم پر گذرینگے انکو دیکھ کر تم بگھرنا
مت پس جب سحر کا وقت ہوگا تو شاہ جنات اپنے جلوس میں تمکو نظر آئیگا۔ اور تم سے تمہاری

حاجت پوچھیگا۔ لہذا تم اس سے کہنا کہ مجھ کو عبدالقادرؒ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور اپنی
لڑکی کا قصہ بیان کرنا وہ شخص کہتا ہے پس میں گیا اور طرح شیخ نے مجھ کو حکم دیا تھا اسی طرح
کیا۔ پس طرح طرح کی ڈراؤنی صورتیں مجھ کو گذرتی ہوئی نظر آئیں مگر جس دائرہ کے اندر میں
کھتا سکے پاس آنیکی قدرت انہیں کسی کو بھی نہ ہوئی اور گروہ گروہ بنکر وہ گذرتے رہے
یہاں تک کہ انکا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا کہ اسکے آگے آگے جنات کا جم غفیر کھتا پس وہ
دائرہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور کہا اے انسان تیری کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا مجھ کو آپ کے پاس
شیخ عبدالقادرؒ نے بھیجا ہے یہ سنتے ہی شاہ جنات اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور زمین کو
بوسہ دیکر دائرہ سے باہر بیٹھ گیا اور اسکے ساتھ ہی بیٹھ گئے اسکے بعد اس نے مجھے کہا
کہ کہو کیا قصہ ہو؟ پس میں نے اپنی بیٹی کا قصہ ذکر کیا۔ پس جو جنات پاس موجود تھے
ان سے اس نے کہا کہ جس نے یہ حرکت کی ہو اسکو حاضر کرو۔ چنانچہ ایک شریر جن لایا
گیا۔ اور اسکے ساتھ میری بیٹی تھی اور بیان کیا گیا کہ یہ بد معاش چین کے بد معاشوں میں
سکا ہے پس بادشاہ نے اس سے سوال کیا قطب کے ماتحت ملک کسی کو اٹھالیا نے کا تیرے
لئے باعث کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ میرے بھیس سماگئی۔ اور میں سپر فریفتہ ہو گیا تھا پس اسکے
متعلق تو حکم دیا گیا کہ اکی گروں اڑا دی گئی اور میری بیٹی مجھ کو دیدی میں نے کہا کہ شیخ عبدالقادرؒ
کے حکم کی تعمیل کا جو تمہارا قصہ آج کی شب میں نے دیکھا ایسا تو کبھی دیکھا ہی نہیں شاہ
جنات نے کہا کہ ہاں وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے کنارہ زمین کے شریر جنات کو دیکھ لیتے ہیں۔ لہذا
وہ انکے خوف سے بھاگتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ جب قطب قائم کرتا ہے تو اسکو جنات و انسان
سب پر قدرت بخشا ہے۔ اور مذکور ہے کہ حضرت سفیان ثوریؒ شیبان راعیؒ کی معیت
میں حج کو گئے۔ راستہ میں ایک درندہ ملا تو سفیان نے شیبان سے کہا دیکھو یہ درندہ شیبان
نے فرمایا ڈرت اسکے بعد شیبان نے اسکا کان پکڑ کر اسکو ملا۔ پس درندہ کھلاڑیاں کرنے اور
اپنی دم ہلانے لگا پس سفیان نے کہا یہی شہرت کی وجہ ہے شیبان نے فرمایا اگر شہرت کا

اندیشہ نہوتا تو اپنا سامان سفر اسکی کمر پر لاتا اور اسی طرح مکہ پہنچتا اور حافظ ابو نعیم نے علیہ
 میں بیان کیا ہے کہ حضرت شیبان راعی کو جب جنابت میں غسل کی ضرورت ہوتی اور
 پانی موجود نہوتا تو اپنے رب کے وعامانگا کرتے پس ایک بدلی آ کر ان پر چھپا جاتی (اور پانی
 برستا) کہ اس سے غسل کر لیتے اس کے بعد بدلی چلی جاتی تھی اور جب نماز کیلئے جاتے تو اپنی
 بکریوں کے ارد گرد ایک خط کھینچتے پھر جب واپس آتے تو ان کو اسی حالت پر پایا کرتے
 کہ کوئی حرکت بھی نہ کرتی تھی اور شیخ ابو الغیث مینی کا قصہ مذکور ہے کہ وہ ایک دن جنگل
 سے لکڑیاں سیٹنے کو گئے یہ لکڑیوں کو اکٹھا کر رہے تھے کہ ایک درندہ آیا اور انکے گدھے کو
 بھاڑ ڈالا آپنے اس سے فرمایا قسم ہے معبود کی عزت و جلال کی کہ اپنی لکڑیاں تیری
 ہی کمر پر لا دوں گا۔ پس درندہ آپکے سامنے جھک گیا۔ اور آپ اس کی کمر پر لکڑیاں لاؤ
 ہوئے اس کو شہر میں لائے۔ اس کے بعد گٹھہ آمار کمر اسکو ازاد کر دیا اور احیا العلوم میں
 حضرت ابراہیم رقی سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الخیر دلمی کی خدمت میں مقام
 کی غرض سے حاضر ہوا پس انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ پوری طرح
 سیدھے کھڑے ہو کر نہ پڑھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اس سفر ہی بیکار گیا جب صبح ہوئی
 تو میں استنجے کے لئے نکلا۔ اور درندہ میری طرف آیا پس میں واپس ہو گیا اور شیخ سے کہا
 کہ درندہ نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا پس شیخ نکلے۔ اور شیر کو ڈانٹا اور فرمایا میں نے تجھے کہہ نہیں
 دیا تھا کہ میرے مہانوں سے تعرض مت کچھو پس شیر ایک طرف ہو گیا۔ اور میں حاجت ضروری
 سے فارغ ہوا جب واپس ہوا تو شیخ نے فرمایا تم لوگ ظاہر کے سیدھا کرنے میں مشغول ہوئے
 لہذا تمکو شیر سے ڈر لگا اور ہم باطن کے سیدھا کرنے میں مشغول ہوئے لہذا ہم سے شیر
 کو ڈر لگا اور حضرت ہبل بن عبد اللہ تستری سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن میں
 وضو کر کے جامع مسجد کو روانہ ہوا۔ اور یہ ابتدائی حالت کا قصہ ہے پس میں نے دیکھا کہ
 مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور خطیب ممبر پر چڑھا چاہتا ہے پس میں نے اب کو بلو

نہ رکھا۔ اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا پہلی صفت میں جا پہنچا اور بیٹھ گیا دیکھتا ہوں
 کہ میری داہنی طرف ایک خوبصورت خوشبودار جوان بیٹھا ہے جس پر صوف کچل گئی ہیں
 جب اس نے میری طرف نگاہ کی تو کہا اے سہل آج کیسا مزاج ہے؟ میں نے جواب دیا
 حق تعالیٰ تم کو صلاح بخشے۔ اچھا ہوں مگر متفکر رہ گیا کہ یہ مج کو جانتا ہے اور میں نے اسکو
 نہیں پہچانا۔ میں اسی حالت میں تھا کہ دفعۃً مج کو پیشاب کی سخت ضرورت محسوس ہوئی جس
 نے مج کو بے چین بنا دیا۔ پس مج کو نہایت پریشانی ہوئی کہ باہر جاؤں تو لوگوں کی گردنیں
 پھلانگوں اور بیٹھا رہوں تو میری نماز ہی کیا ہوگی پس جو ان میری طرف دیکھا اور کہا
 اے سہل! تم کو پیشاب کی سخت ضرورت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں پس اس نے اپنے مونڈھوں
 سے کھلی اتار دی۔ اور مج کو اس میں ڈھانپ لیا۔ اور اسکے بعد کہا کہ اپنی ضرورت پوری کرلو
 مگر جلدی کرو تاکہ نماز میں شامل ہو جو حضرت سہل فرماتے ہیں پس مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ اور جب
 میں نے آنکھ کو کھولا تو دیکھتا کیا ہوں کہ میں ایک کھلے ہوئے دروازہ پر کھڑا ہوں پس مج کو
 آواز سنائی دی کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے دروازے کے اندر جاؤ اسد پیر رحم کرے پس
 میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مضبوط محل ہو اونچی عمارت اور مستحکم ستونوں والا اور
 ایک کھجور کا درخت کھڑا ہوا ہے اور اس کی ایک جانب شہد سے زیادہ شیریں پانی سے
 بھرا ہوا وضو کا برتن رکھا ہے اور ایک جگہ ہے پیشاب کرنے کی۔ اور تولیہ لٹکا ہوا ہے اور مسواک
 رکھی ہے پس میں نے کپڑے اتارے اور پیشاب کیا اور وضو کر کے تولیہ سے منہ پوچھا پس ایک آواز
 سنائی دی کہ کوئی آواز دیتا ہے اے سہل! اگر قضا حاجت کر چکے ہو تو ہاں کہہ دو پس میں نے کہا ہاں
 پس جوان نے میرے اوپر سے کھلی اتار لی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہوں اور میرے
 حال کی کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی پس میں اپنے دل میں بہت ہی حیران رہا کہ جو قصہ پیش آیا
 اس میں اپنے نفس کو جھٹلاتا رہا۔ دفعۃً نماز کھڑی ہو گئی اور میں نماز پڑھ رہی مگر نماز میں میرا ہی
 دھیان رہا کہ اس جوان کو معلوم کروں کہ کون بزرگ ہیں پس جب فارغ ہوا تو انکے پیچھے ہولیا

پس وہ ایک کوچہ میں داخل ہوئے اور میری طرف منہ کر کے فرمایا کہ اے سہل جو کچھ تم کو نظر آیا
 شاید اسکا تم کو یقین نہیں آیا میں نے کہا واقعی یقین نہیں آیا انہوں نے فرمایا اچھا دروازے
 میں داخل ہو جاؤ۔ سردار میرا رحم کرے پس میں نے جو دیکھا تو وہی دروازہ تھا اور اندر محل
 میں گیا تو وضو کا برتن اور کھجور کا درخت اور سب حالتیں وہی دیکھیں پس میں نے اپنی آنکھ
 کو ملکہ جو کھولا تو نہ جو ان کا پتہ تھا نہ محل کا اور میں نے اس حکایت کو اسلئے ذکر کیا کہ گروہ غوث
 کے غیر لوگوں کے نزدیک عجائبات سے ہے۔ اور عجب نہیں کہ بہتیرے آدمی اسکا یقین بھی نہ
 کریں۔ حالانکہ اسکی صورت وقوع میں کئی وجوہات نکل سکتی ہیں مثلاً یہی کہ جب ان پر
 غشی طاری ہوئی تو انکو انکی جگہ سے جہاں اللہ نے چاہا منتقل کر دیا گیا اور خود انکو ہی خبر
 ہوئی۔ اسکے بعد اپنی مہربانی اور اپنے اولیاء کی کرامت دکھانے کو پھر اسی جگہ پہنچا دیا گیا اور
 انہیں حضرت سہل کی حکایت سے کہ امیر خراسان یعقوب بن لیث کو ایک مرض لاحق ہوا۔
 جس نے اطباء کو عاجز بنا دیا۔ تب کسی نے کہا کہ تمہارے ملک میں ایک بزرگ شخص میں جینکا
 نام سہل بن عبد اللہ ہے۔ اگر انکو بلاؤ کہ وہ تمہارے لئے دعا کریں تو امید ہے کہ صحت نصیب ہو جائے۔
 امیر نے آپکو بلوایا۔ اور دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا کہ میری دعا تمہارے لئے قبول کیسے
 ہو سکتی ہے درآں حالیکہ تم ظلم پر قائم ہو۔ پس یعقوب نے توبہ کی۔ اور مظالم سے رجوع کرنے کی
 اور رعایا سے نیک برتاؤ کرنے کی نیت کی۔ اور جتنے سیکناہ قید خانہ میں تھے سب کو چھوڑ دیا۔
 پس حضرت سہل نے دعائمانگی کہ بار الہا معصیت کی ذلت آپ اسکو دکھا چکے پس طاعت کی
 عزت بھی اسکو دکھا دیجئے اور مرض دور کر دیجئے چنانچہ امیر فوراً ایسا کھڑا ہوا جیسے اونٹ کے
 پاؤں کی بندش کھل جائے اور وہ کھڑا ہو جائے۔ اور اسی وقت تندرست ہو گیا پس حضرت سہل
 پر بہت کچھ مال پیش کیا مگر آپ نے قبول نہ فرمایا اور اپنے وطن (شہر تستر) واپس ہوئے
 راستہ میں کسی رفیق نے کہا کہ جو مال آپ کی نذر کیا گیا تھا بہتر تھا کہ آپ اسکو قبول
 فرمالتے۔ اور فقیروں کو بانٹ دیتے پس آپ نے منکر یوں پر نگاہ ڈالی اور سب جو اہرات

بن گئیں۔ آپ نے فرمایا لے لو جتنا چاہو۔ اس کے بعد فرمایا جسکو ایسی حالت عطا کی گئی ہو وہ
 یعقوب بن لیث کے ماں کا محتاج نہیں ہے (فائدہ) خوب سمجھ لو کہ بندہ جب تک صاحب
 ایمان اور تقویٰ کیساتھ متصف نہ ہو گا ہرگز دلی نہ ہو سکیگا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ اَلَّذِيْنَ كَسَبُوا الصَّدَقَاتِ فَهُمْ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ اَمْثَلٌ وَّكَثْرًا وَّجَدًّا
 وہ ایمان لائے اور تقویٰ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے جسکو ایمان ہی نصیب نہ ہو یا مومن
 ہو۔ مگر باوجود ثبات عقل و سلامتی جو اس کے متقی نہ ہو بلکہ خلاف شرع ہو اور پھر اس سے
 کوئی بات خرق عادت ظاہر ہو تو نہ اس شخص کو دلی کہا جائیگا اور نہ اسکو جو اس سے ظاہر
 ہوا ہے کہ راست کہا جائیگا۔ بلکہ وہ کافر ہے یا فاسق ہے اور جو خرق عادت امر ظاہر ہوا ہے
 وہ استدراج ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو یزید بسطامیؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
 پانی پر چلے یا ہوا میں اُڑے اور چار زانو بیٹھ جائے تو اس سے دھوکہ مت کھاؤ۔ جب تک
 یہ نہ دیکھ لو کہ امر وہی خداوندی اور نیریت کا لحاظ رکھنے میں اسکی کیا حالت ہے اور کسی شخص
 نے حضرت بسطامیؒ سے کہا کہ فلاں شخص رات بھر میں مکہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا
 کہ شیطان تو ایک لحظہ میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے حالانکہ اللہ کی پھٹکار
 میں مبتلا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اسباب مقرر فرمائے۔ اور مسببات کو ان کے
 ساتھ مربوط و وابستہ کر دیا۔ اور اپنی عادت اس طرح جاری فرمائی کہ کوئی مسبب اپنے سبب
 سے تخلف نہ کرے مثلاً جلنا آگ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کہ آگ سبب اور جلنا اسکا سبب
 اسی طرح ریاضت و محنت بھی ایک شے ہے کہ اسکو حق تعالیٰ نے بہترے خارق عادت
 امور کا سبب بنا دیا ہے۔ حتیٰ کہ بہترے کفار جب ریاضت کرتے ہیں تو ان سے خارق عادت
 امور ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ایک صوفی کا ایک جوگی سے مباحثہ ہوا
 پس جوگی ہوا میں اُڑا۔ اور چھپے چھپے حضرت شیخ کا جوتہ بلند ہو کر اس تک پہنچا اور آدمی
 دیکھ رہے تھے۔ ایسا ہی قصہ ہمارے شیخ عارف ابن ابی حائل کا وقوع میں آیا کہ جب وہ

و میا ط کے قریب شہر فارس کو رہیں مقیم تھے تو صوفیوں کا ساروپ بنایا والا ایک شخص
 بھی اس شہر میں آیا۔ اور اس نے انکو وہ خارق عادات امور دکھائے کہ اکثر باشندگان
 شہر کو اسکا تابع ہونا پڑا۔ اور اس سے طریق استقامت میں بہت کچھ خلل پڑا حتیٰ کہ اس
 نے بہتیروں کو گمراہ کر دیا۔ اور اسی طرح جامع مسجد میں جہاں شیخ رہا کرتے تھے اسکا حلقہ
 ذکر ہوا کرتا اور شیخ کی مجلس ذکر بھی وہیں ہوتی تھی۔ پس ایک رات حضرت شیخ تو اپنی
 مجلس سے فارغ ہو گئے اور وہ لوگ فارغ نہیں ہوئے۔ پس کھوڑی ویر تو حضرت خاموش
 رہے اسکے بعد اپنی جوتی سے جسکو جامع مسجد میں پہنا کرتے تھے فرمایا کہ اے جوتی اس شیخ
 کی طرف جا۔ پس اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو اتنا مار کہ وہ جامع مسجد سے باہر نکل جائے پس
 حضرت شیخ کی جماعت جنہوں نے حضرت کا یہ کلمہ سنا تھا کچھ بھی دیر نہ لگی کہ اُس شیخ کی
 گردن پر جوتیاں پٹنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ پس وہ بھاگا۔ اور اسکی جماعت کے لوگ بھی
 بھاگے۔ یہاں تک کہ جامع مسجد سے باہر نکل گئے۔ اور پھر شہر سے بھی چلے گئے کہ معلوم
 نہیں کہاں گئے۔ اور جنات و شیطان کی تسخیر سے بھی کبھی خرق عادات امر ظاہر ہوتا ہے
 کہ ضعیف البقین اسکو کرامت اعتقاد کر کے اسکا تابع ہو جاتا اور دین سے ایسا خارج
 ہو جاتا ہے کہ جیسے تیر اپنی کمان سے نکلتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ابن عیاد جو آخرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ظاہر ہوا تھا بعض صحابہ نے اسکو دجال سمجھا اور آنحضرت نے
 بھی اسکے معاملہ میں اسوقت تک تامل فرمایا جب تک کہ آپکو محقق نہ ہو گیا کہ یہ دجال نہیں
 ہے۔ بلکہ اُن کاہنوں میں سے ہے جو جنات و شیطاں کی تسخیر کیا کرتے ہیں۔ اور مذکور ہے
 کہ اسود عسی نے بنوت کا دعویٰ کیا اور اسکے قبضہ میں بھی ایک جن ہی تھا جو اسکو بعض وقت
 پوشیدہ امور کی خبر دیدیا کرتا تھا اور یہ اسکو کشف و وحی بتایا کرتا تھا پس جب مسلمانوں نے
 اسکا مقابلہ کیا تو انکو اسکے شیطان کی طرف اندیشہ ہوا کہ جو کلمات اسکے متعلق کہتے ہیں کہیں
 وہ شیطان اسکو اطلاع نہ دیدے پس اس کی بی بی نے جب اسکو محقق ہو گیا کہ یہ کافر ہے اسکی

قتل پر مسلمانوں کی اعانت کی بت مسلمانوں نے اسکو قتل کیا۔ اور منقول ہے کہ عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں حارث دمشقی نے خروج کیا اور مدعی نبوت ہوا اور اسکا شیطان بڑی میں سے اسکا پاؤں نکال دیا کرتا اور ہتھیاروں کو اسکے بدن میں اثر کر نیسے روک دینا بھتا۔ اور جب مسلمانوں کو وہ جنات و شیاطین ہوا میں سوار نظر آئے تو کہنے لگے کہ یہ فرشتے ہیں۔ آنحضرت جب مسلمان اسکے قتل سے رکے۔ تو ایک شخص نے اسکے بھالا مارا۔ مگر اُس نے اُس کے بدن پر اثر نہ کیا پس عبد الملک نے اُس سے کہا کہ تو نے بسم اللہ کہہ کر نہیں مارا۔ چنانچہ پھر اس نے بسم اللہ پڑھی اور بھالا مارا اور اس کو قتل کر دیا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

عارفین کے بابرکت حالات میں

عارف وہ نہیں ہر کہ جب اسرار کی طرف اشارہ کرے تو حق تعالیٰ جل و علا کو اپنی طرف اپنے اشارہ کی نسبت قریب تر پائے بلکہ عارف حقیقی وہ ہے کہ جو حق تعالیٰ کے وجود میں فنا اور اسکے مشاہدہ میں محو ہو کر اپنے اشارہ سے پیغمبر ہو جائے۔ اس مقام کی شرح سے پہلے چند امور سمجھنا چاہئے اول یہ کہ جس بندہ کو فنا کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے اسکے نفس کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے مردہ بدست زندہ جیسے مردہ میں کوئی حرکت و سکون اور کوئی صفت نہیں ہوتی۔ اور اگر دوسرا کوئی حرکت ویدے تو متحرک ہوتا ہے ایسے ہی اسکا نفس بدست حق ہو جاتا ہے کہ کسی صفت کو اپنے اندر نہیں دیکھتا حتیٰ کہ اپنا وجود بھی نظر نہیں آتا تمام افعال اور تمام صفات کا فاعل و موصوف ذات واحد کو دیکھتا ہے اور اسکی شان یہ ہوتی ہے جیسا حدیث میں آیا ہے جی یسمع و یبصر کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ میرے ساتھ سنتا ہے اور میرے ساتھ دیکھتا ہے دوسرے یہ سمجھو کہ جب کوئی شخص کسی بات کا ذکر کرتا ہے تو قوت مدرکہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں اور

اور اک کا تعلق تینوں سے ہوتا ہے اول وہ ذکر کر نیوالا دوسرے خود ذکر تیسرے جس شے کا ذکر کیا ہے ان تینوں چیزوں کی طرف لحاظ ہوتا ہے تیسرے یہ بات سمجھنا چاہئے کہ اول گذر چکا ہے کہ حق تعالیٰ کو بندہ کیساتھ اس کی ذات سے بھی زیادہ قریب ہے اور کسی شے کا ذکر کرنا اس بات کو چاہتا ہے کہ ذکر اور مذکور میں من وجہ مغائرت اور بعد ہو۔ ورنہ ذکر ہی محال ہوگا مثلاً زید اپنے کسی حال کا ذکر کرے تو اس حال کو زید سے کچھ تو مغائرت اور بعد ہے کہ اسکے ذکر کی توجہ آئی پس اس اعتبار سے سر توحید ذکر کرنا اس بات کو چاہتا ہے کہ اس شخص کا نفس فنا نہیں ہوا چوتھے یہ کہ صوفیاء جہم السدر کی اصطلاح میں اشارہ سے مراد اسرار توحید کو ذکر کرنا ہے حاصل مقام کا یہ ہے کہ اگر عارف کی حالت یہ ہو کہ جب وہ اسرار توحید کی طرف اشارہ کرے یعنی توحید کے اسرار جو اس کے قلب پر وارد ہوتے ہیں انکو بیان کرے تو حق تعالیٰ کو اپنے اشارہ اور بیان قریب تر پائے یعنی جیسے کسی چیز کا بیان اور ذکر کر نیوالے کی قوت مدر کہیں تین چیزیں ہیں اول ذکر کر نیوالا اور دوسرے وہ شے جس کا ذکر کیا تیسرے ذکر اور تینوں چیزوں کے اندر اور اک میں بعد اور فرق ہوتا ہے کہ ذکر کر نیوالا اور ذکر کر نیوالا شے کی ہوئی دوسری شے توحید کے اسرار بیان کر نہیں سکی یہ حالت نہ ہو۔ اسلئے کہ یہاں ذکر کی ہوئی شے حق تعالیٰ شانہ کی ذات پاک ہے اور اسکو بندہ کیساتھ اسکی ذات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور یہ ذکر کرنا من وجہ مغائرت اور بعد کو مقتضی ہے اگر اور چیزوں کے ذکر کی طرح اسکا ذکر بھی ہو تو معلوم ہوا کہ اس شخص کو فنا کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہے۔ بلکہ حالت اسکی ہو کہ حق جل و علا شانہ کو اپنے اشارہ اور ذکر سے زیادہ قریب مشاہدہ کرے اور ذکر کر نیکو بعد دیکھے تو یہ شخص ابھی فانی کامل اور عارف کامل نہیں کہ اسلئے کہ گو حق تعالیٰ کو اشارہ اور بیان سے زیادہ قریب دیکھتا ہے لیکن کچھ بھی اسکے اور اک میں مدرک اور مدرک کا فرق موجود ہے اور ابھی تک دونی کے اندر مبتلا ہے۔ بلکہ عارف حقیقی اور فانی مطلق جب ہوگا کہ حق تعالیٰ کی ہستی کے سامنے ایسا فنا اور اسکے مشاہدہ میں ایسا محو ہو کہ اشارہ اور بیان تو کرے لیکن اس اشارہ سے بچر ہو یعنی اپنی طرف اس کلام کی نسبت کے

اعتبار سے بھی مدد کہ میں نہ ہو اور مردہ کی سی حالت ہو کہ وہ متحرک بحرکہ الغیر ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ متکلم اور مشیر ہے لیکن دوسری قوت بول رہا اور اشارہ کر رہا ہے۔

عارفین کا عمدہ اور اعلیٰ مطلب اللہ تعالیٰ سے عبودیت میں سچائی اور ربوبیت کے حقوق کی پوری بجا آوری ہوتی ہے عارفین اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کے سوا کچھ نہیں مانگتے نہ انکو دنیا کی نعمتیں مطلوب ہیں اور نہ جنت کا یا لذات سوال کرتے ہیں اول مطلب تو انکا اپنے مولیٰ سے یہ ہے کہ بندگی میں ہما و سچائی نصیب ہو جائے اور عبودیت کے اوصاف میں ہم سچے ہوں اور عبودیت و بندگی کے اوصاف یہ ہیں کہ نعمت میں شکر اور مصیبت میں صبر اور حب فی اللہ بغض فی اللہ کی صفت ہو اور اپنی تدبیر و اختیار کو اسکے اختیار کے سامنے نیست و نابود کر دینا۔ اور ہر وقت قلب کو اسی کی طرف نگہ رانی و نگہداشت رہو اور تواضع و ذلت اسکے دربار میں حاصل ہو اور اسی کی طرف احتیاج اور اُسی سے خوف و خشیت ہو اور دوسرے یہ کہ ربوبیت کے حقوق کی بجا آوری پوری ہے ہو جاوے کہ ظاہر ہمارا اطاعت کیساتھ ہو اور باطن میں اسکی طرف دل لگی ہوئی ہو اور حضور ہی دائمی میسر ہو عارفین کو صرف یہی دو باتیں مقصود ہیں۔ بخلاف اور لوگوں کے کہ وہ اپنے منزلوں کے طالب ہیں۔ چنانچہ کوئی دنیا کی چیزوں کا طالب ہے کوئی عورت و قصور کا چاہنے والا ہے کوئی حالات و واروات کشف و کرامت کو مانگتا ہے۔ کوئی مقامات عالیہ کا خواہاں ہے کوئی فقط اسی علوم کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور علوم حقہ سے اعراض ہے۔

عارف وہ ہے جسکی بقیہ راری کبھی زائل نہ ہو۔ اور ماسوائے اللہ تعالیٰ کے اسکو کبھی قرار نہ آوے ف عارف کو اپنے نفس اور صفات نفس سے آگاہی ہوتی ہے اور نفس کی حقیقت کو پہچانتا ہے اور جس قدر یہ معرفت اسکی بڑھتی ہے اسی قدر حق تعالیٰ کی معرفت اسکو حاصل ہوتی ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہُوَ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ پس وہ اپنے نفس کو دیکھتا ہے کہ وہ بالکل مجموعہ شر و نقائص ہے اور اسکی غایت ہمہ دنیا اور لذت و دنیا ہی اسلئے عارف اپنے نفس کی یہ کیفیت دیکھ کر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف بقرار اور بستی اور اسکے شرور سے حفاظت الہی کے ساتھ امن

ڈھونڈھنے والا رہتا ہے اور یہ صفت اس کی لازم غیر منفک ہو جاتی ہے اور نیز پہلے ارشاد
 میں آچکا ہے کہ عارفین کو بندگی مطلوب ہے اور کوئی شی مقصود نہیں سلئے عارف کو اس لئے
 کے سوا کسی شی کیساتھ قرار نہیں آتا یعنی اس کے دل کو سہارا اور میلان کسی شی کیساتھ نہیں ہوتا
 زاہدوں کی جب مدح ہوتی ہے تو اسوجہ سے دل تنگ ہوتے ہیں کہ مدح کو خلق سے مشاہدہ
 کرتے ہیں اور جب کوئی عارفین کی مدح کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اسوجہ سے کہ اسکو بادشاہ عالم
 حق جل علاہ سے مشاہدہ کرتے ہیں فنا زاہد کی نظر بصیرت کے سامنے غیر اللہ کا حجاب
 ایسا واسطے وہ دنیا کی ہر شی سے بھاگتا ہے اور ہر شی کو حجاب باننا ہے پس اگر کوئی ایسے شخص کی
 مدح کرتا ہے تو چونکہ وہ مدح کو اس شخص ماح کی طرف سے جانتا ہے اسلئے تنگدل ہوتا ہے کہ میں اسکی
 مدح کی وجہ سے میں فتنہ میں نہ پڑ جاؤں۔ اور یہ گمان ان زاہدین کا حق بھی ہے واقعی مدح فتنہ کا سبب
 ہے۔ اور عارفین کی نظر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی نہیں ہوتی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کو نظر حقیقت کے
 حق تعالیٰ کے افعال اور اسکی قدر کے عجائبات دیکھتے ہیں سلئے اگر کوئی انکی مدح کرتا ہے تو اس
 مدح کو وہ اپنے مالک حقیقی کی طرف دیکھ کر مسرور اور منبسط ہوتے ہیں۔ اور اس میں انکی اور
 ترقی ہوتی ہے اور چونکہ نفس اور اسکے مزوں سے فانی ہو جاتے ہیں اسلئے انکو خود پسندی اور
 عجب کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ انکا یہ خوش ہونا بھی اللہ ہی کی واسطے ہوتا ہے اسلئے ان کو عز بھی
 نہیں ہوتا لیکن چونکہ ایسے عارفین کہ جنکے اندر سے شوائب نفس اسدرجہ زائل ہو گئے ہوں
 کہ کوئی اثر ادنیٰ بھی نہ رہا ہو دنیا میں تا در الوجود ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں میں یک ہی ہوتا ہے
 اور اگر کوئی ہو بھی اسکا بھی نفس سے بالکل یہہ وقت و ہران مامون رہنا مشکل ہے اسلئے حدیث
 شریف میں مدح مطلقاً سبب فتنہ و عجب کا ٹھہرائی گئی ہے چنانچہ ایک شخص نے کسی کے منہ پر
 اسکی تعریف کی تو حضور علی اسد علیہ وسلم نے فرمایا اَدْبَلْكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ اَوْ صَاحِبَكَ
 یعنی تجھکو ہلاکت پہنچانے کے لئے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

فراس کے بیان میں

جسکو تو ہر سوال کا جواب دینا چاہیے والا اور ہر شاہد کا ظاہر کرنا والا اور ہر علم کا بیان کرنا والا دیکھے تو اس سے اسکا جہل سمجھ لیجئے و جس صوفی اور سالک کی حالت یہ ہو کہ جو سوال اس سے کیا جائے اسکا جواب دے کسی سوال کے جواب میں اپنی نادانیت و نادانی ظاہر نہ کرے اور جن علوم و اسرار کو وہ اپنی بصیرت باطنیہ سے مشاہدہ کرتا ہو ان سب کو لوگوں سے بیان کر دے اور ہر علم باطنی کو ظاہر کرتا ہو تو ان علامات سے سمجھ لو کہ یہ شخص جاہل اور احمق ہے اسلئے کہ ہر سوال کا جواب دینا اسکا کام ہے جبکہ علم تمام معلومات کیساتھ محیط ہو۔ اور یہ شان اللہ تعالیٰ عالم الغیب و الشہادۃ کی ہے آدمی کا علم ہی کیا ہے۔ اور نیز عالم پر یہ ضروری ہے کہ سائل کے حال کی رعایت سے جواب دے۔ اگر اہلیت اس میں اس سوال کے جواب سمجھنے کی ہو تو جواب دے ورنہ انکار کر دے اسکو اسکی تمیز نہیں ہے اور علوم و اسرار کو جو اپنے یہ بیان کرتا ہے یہ بھی جہل کی دلیل ہے اسلئے کہ یہ سرار و علوم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے انکو ظاہر کرنا خیانت ہے اور نیز بیان کرنے اور عبارت میں لانا ایسے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ بلکہ ان میں اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے اسلئے کہ وہ ذوقی و وجدانی علوم ہیں عبارت کے الفاظ و اکرا نامحال ہے اور نیز بعض علوم ایسے ہوتے ہیں کہ انکے ظاہر کرنا ایسے ضرر اور فساد کا اندیشہ ہے اسلئے کہ جو اصلی مراد ہے اس تک سامعین پہنچ نہیں سکتے اور جو سمجھیں گے وہ غلط پس سالک کے لئے لازم ہے کہ وہ سکوت اختیار کرے اور بات کو ظاہر نہ کرے۔

ابتداء سلوک میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا انتہا سلوک میں کامیابی کی علامت ہے۔ و جیسے ہر علم و فن میں ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا اسی طرح سلوک میں بھی سالک کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ابتدا تو سلوک اور سیر کی حالت ہے اور انتہا وہ ہے جسکو یہ حضرات حصول و مشاہدہ سے تعبیر فرماتے ہیں مطلب ارشاد شیخ رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ جبکہ ابتدا سلوک میں یہ حالت ہو کہ ہر امر میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی حول و طاقت و عمل و ذکر و شغل و مراقبہ وغیرہ

کسی بات پر اسکا اعتماد نہ ہو تو اس علامہ سے سمجھ لو کہ یہ شخص انتہا رسلوک میں کامیاب ہوگا اور اس کا وصول واقعی وصول الی اللہ ہوگا۔ اور یہ شخص مقبول ہوگا اور اگر ابتدا میں یہ علامہ موجود نہ ہو بلکہ اپنے اعمال و اشغال پر مقید ہو اور مغرور ہو اور سمجھتا ہو کہ یہی ذریعہ وصول کا ہے یا رسلوک سے مراتب عالیہ کا خواہشمند ہو تو گو کوئی شیخ اسکو ہتھی بتائے اور رسلوک کی انتہا بیان کرے۔ مگر وہ رستہ ہی سے واپس کر دیا جائیگا اور مراد کو نہ پہونچے گا پس سالک پر لازم ہے کہ ہر امر میں حق تعالیٰ سے مدد لے اور اپنے مجاہدہ و ریاضت پر مطلق نظر نہ رکھے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کا طالب نہ بنے اور کسی اونے عمل میں بھی اپنی قوت کو ذخیل نہ جانے۔ اور یہ قاعدہ رسلوک کی بنیاد ہے کہ اسی پر اسکا دار و مدار ہے کہ اپنی قوت و حول سے بالکل خارج ہو جائے جسکی ابتدا رسلوک اور اد کے التزام کیساتھ منور ہوگی اسکی نہایت رسلوک بھی انوار و معارف کیساتھ روشن ہوگی۔ و ف سالک کا معاملہ ابتداءً تو اعمال و اور اد و ذکر کیساتھ ہوتا ہے۔ جسکا تعلق جوارح اور ظاہر بدن کیساتھ ہے اور انتہا میں معاملہ ظاہر سے باطن کی طرف چلا جاتا ہے یعنی معارف و انوار سے قلب کا نور بڑھتا ہے اور شغل اسکا قلب ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ سالک اپنی ابتدائی حالت کو منور کر لے گا کہ ابتداءً میں ورا و کا پابند ہوگا اور طاعت کی بجا آوری میں کوئی تاہی نہ کر لے گا۔ اور اپنے وقت کو فضول نہ جانے دے گا تو اسکی انتہائی حالت نہایت آب و تاب کیساتھ نکلتے گی یعنی انوار و معارف کے آفتاب اسپر طلوع ہونگے۔ اور ابتداءً میں سست و کاہل ہو اور پابندی ظاہری طاعات کی نہ کرتا ہو اور اس کی انتہا بھی کمزور ہوگی غرض انتہا کا کاہل ہونا ابتداء کے کاہل ہونے پر ہے جیسے دیوار کی اگر بنیاد درست ہے تو اوپر سے تمام دیوار مضبوط ہوگی۔ ورنہ حقدار اس میں خامی ہوگی اسی قدر اس میں خامی ہوگی۔

جس نے اپنے عمل کا ثمرہ لذت و حلاوت دنیا میں پالیا تو یہ اسکے آخرت میں قبول ہونے کی دلیل ہے و عبادت کا بدلہ اور ثمرہ اصل تو آخرت میں ملیگا۔ اور بہت سے بندوں کو دنیا میں بھی ثمرہ عطا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عمل میں حلاوت لذت قلب کو حاصل ہوتی ہے تو جو شخص اپنے عمل میں

لذت و حلاوت پائے تو وہ خوش ہو کہ یہ بات اس عمل کے آخرت میں قبول ہونے اور ثواب کے ملنے کی دلیل ہے۔ لیکن عمل کے اندر حلاوت و لذت کو مقصود نہ جانے کہ یہ اخلاص کے منافی ہے عمل تو بندگی کے لئے ہے خواہ مزہ آوے یا کراہت و گمراہی نفس کو ہو۔

طاعت پر دنیا میں ثمروں کا پانا آخرت میں طاعت کرنے والوں کیلئے اپر بدلہ ملنے کی مبارک یاد دیاں ہیں جو بندے طاعات میں حلاوت و ثمرات و انوار پائیں وہ خوش ہوں اسلئے کہ یہ ان کے لئے اللہ جل و علا شانہ کی طرف سے مبارکبادی اور خوشخبری اس بات کی ہے کہ تمہارے یہ اعمال مقبول ہیں اور آخرت میں اپر بدلہ ملنے والا ہے لیکن یاد رہے کہ اس حلاوت و لذت ہی کو مقصود نہ بنائیں۔ لذت آوے یا نہ آوے عمل نہ چھوڑیں۔ اور نہ یہ سمجھیں کہ جس عمل میں لذت نہ آوے اس پر آخرت میں کوئی ثمرہ مرتب نہ ہوگا۔ اسلئے کہ ثمرہ دنیوی صرف علامت مقبولیت کی ہے مقبولیت کی شرط و علت نہیں ہے بسا اوقات عمل میں لذت نہیں آتی اور نفس کو کچھ مزہ نہیں آتا اور وہ عمل سے لگے گی یہاں لذت حلاوت والے عمل سے زیادہ مقبول ہو جاتا ہے

جب تو اپنی قدر اسکے نزدیک معلوم کرنا چاہے تو یہ دیکھ کہ اُس نے تجھ کو کس کام میں لگا رکھا ہے فنا جو بندہ یہ معلوم کرنا چاہے کہ میری قدر اور رتبہ میرے رب کریم کے نزدیک کیسا ہے کہ میں اسکے نزدیک مقبول ہوں یا مرد و سعید ہوں یا شقی تو اسکو چاہئے کہ اپنی حالت میں غور کرے اور دیکھ لے کہ مجھ کو اس نے کس کام میں لگا رکھا ہے اگر نیک عمل اور اپنی عبادت و رضا جوئی میں لگا رکھا ہے تو سمجھ لے کہ یہ بندہ اللہ کے نزدیک مقبول اور سعید ہے۔ اور اگر نافرمانی اور معاصی اور ناراضی میں مبتلا ہے تو سمجھ لے کہ مردود بارگاہ اور شقی ہے۔

طاعت کے فقدان پر غم کا ہونا اور اسکے ساتھ طاعت کی طرف نہ اٹھنا دھوکہ میں پڑنے کی علامت ہے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس پر بہت مغموم ہوتے ہیں کہ ہنسے خدا کی طاعت نہیں ہوتی۔ اور بہت آنسو بہاتے ہیں لیکن اسکے ساتھ یہ بات نہیں کہ اسی وقت سے طاعت شروع کر دیں اور معاصی چھوڑ دیں یا غم کا ذبیحے اور نفس کا دھوکہ پر غم صادق اور

تاسف و ملامت صادقہ وہ ہے جو طاعت پر ہر انگشتہ کرے اور ناکردنی امور کو چھوڑ دے۔

اللہ تعالیٰ کا تجھ کو کسی حالت میں مستقیم رکھنا اور اسکے ساتھ نتائج کا بھی حاصل ہونا تجھ کو

اس حالت میں خدا تعالیٰ کے قائم کرنیکی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندہ کو جس حالت میں قائم فرمایا وہ حالت خواہ دنیا کی ہو جیسے تجارت یا زراعت یا نوکری میں لگا رکھا ہو یا آخر کی ہو جیسے تعلیم تدریس یا ترک اسباب کر کے گوشہ میں بیٹھنا ہو اور اس حالت کے ثمرات و نتائج بھی اس کو حاصل ہیں۔ یعنی دین کے کاموں میں اس کام سے کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ تمام کام بخوبی ہوتے جا رہے ہیں تو یہ علامت اسکی ہے کہ حق تعالیٰ کو تیرا اس حالت میں رہنا پسندیدہ ہے اور پسندیدگی سے او تیرے لئے خیر جانکر اس میں مشغول فرمایا ہے تو اب اس بندہ کو چاہئے کہ خود اس حالت سے علیحدہ اور نکلنے کی خواہش نہ کرے۔ بلکہ شکر کیساتھ اسیں رہ کر اپنے مولیٰ کی بندگی میں لگا رہے

نوافل عبادات کی طرف مساعت کرنا اور واجبات کی بجا آوری سے تنہا نہ ہونا نفسانی کے اتباع کی علامت ہے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نفل عبادت کی بہت حرص کرتے ہیں اور اس میں مشغول رہتے ہیں مثلاً وظائف بہت پڑھتے ہیں اور روزے نفل بہت کھتے ہیں ورنوافل بہت ادا کرتے ہیں لیکن واجبات کے ادا کر نہیں سکتے ہیں مثلاً انکے ذمہ قرض ہے اور لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے یا حج فرض ہے اسکے لئے ہمت نہیں کرتے یا زکوٰۃ مفروضہ گذشتہ سالوں کی ادا نہیں کرتے یا لوگوں کو ستایا تھا ان سے معافی نہیں کرتے یہ نفس کا دھوکہ ہے اور یہ نفل کی حرص و ہوا نفسانی کا اتباع ہے اس لئے کہ نفس شہرت پسند و نفل میں زیادہ شہرت ہوتی ہے اور جب واجبات و فرائض ذمہ پر ہیں نفل عبادات کیا کام دے سکتی ہے اس لئے کہ نفل عبادت مثل تجارت کے نفع کے ہے اور واجبات و فرائض اصل سرمایہ ہیں جب اصل سرمایہ میں کمی ہے تو نفع نفع ہی نہیں ہے اس لئے واجبات و فرائض کی بجا آوری نوافل سے مقدم ہونی چاہئے

جو کچھ انوار و معارف دلوں میں پوشیدہ و ولایت ہیں انکے آثار و برکات ظاہری اعضاء کے مشاہد میں ظاہر معلوم ہوتے ہیں و صاحب باطن کی علامت یہ ہے کہ اسکے دل میں جو

انوار و معارف اللہ تعالیٰ نے ولایت کی طرح پوشیدہ رکھے ہیں۔ انکے برکات و آثار چہرہ اور ہاتھ پاؤں پر بھی عیاں ہونگے۔ اور خود اسکے چہرہ کی حلاوت و برکت کہے گی کہ میرے اندر کچھ ہی پس جسکے اندر یہ علامت ہو اور تتبع شریعت ہو اسکا اتباع کرنا چاہیے اور اسکی صحبت کو غنیمت جاننا چاہیے
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

و عطا اور نصیحت کے بیان میں

جسکو حقائق اور معارف کے اظہار کی اجازت دیجاتی ہو اسکی تصریح خلق کے کانوں میں پہنچتے ہی سمجھ میں آجاتی ہو اور اسکا اشارہ ان کے نزدیک جلی اور ظاہر ہوتا ہو۔ جو اسرار و معارف و حقائق اللہ کے بندوں کے دلوں میں اسکی طرف سے وارد ہوتے ہیں وہ راز و نیاز و مانت ہوتے ہیں اور امانت کو بغیر مالک کی اجازت کسی کو دینا جائز نہیں اسلئے وہ حضرات ان اسرار کیساتھ لب کشا نہیں ہوتے۔ اور کسی پر ظاہر نہیں فرماتے ہیں ہاں جب اجازت اور حکم الہی ہو جاتا ہے اسوقت جو بات ظاہر کرنے کی ہوتی ہو اسکو ظاہر فرماتے ہیں تو جن حضرات کو حقائق و معارف کے ظاہر کر دینے اور بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہو وہ ایسے حضرات ہوتے ہیں جنکا بولنا اللہ کے واسطے ہوتا ہے یعنی اپنے نفس کی بڑائی اس میں مطلق نہیں ہوتی۔ اور اللہ کیساتھ ہوتا ہے یعنی اپنے حول و قوت سے نہیں بولتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بمنزلہ آلہ کے ہوتے ہیں کہ بولنے والا کوئی اور ہی ہوتا ہو وہ بے حس و قوت رہ جاتے ہیں تو ایسے حضرات کا کلام دو قسم کا ہو ایک تصریح یعنی مقصود کو رمز اور اشارہ سے بیان نہ کیا جائے بلکہ صاف عبارت ہو دوسرے اشارہ جو صاف عبارت نہ ہو بلکہ مقصود کی طرف رمز اور اشارہ ہو تو تصریح کی شان یہ ہوتی ہو کہ خلق کے کانوں میں آتے ہی سمجھ میں آجاتی ہے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اشارہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سامعین کے نزدیک ظاہر اور واضح ہوتا ہو اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان حضرات کا بولنا چونکہ باذن اللہ ہوتا ہو اور نیز جو کچھ وہ بول رہے ہیں اس میں وہ آلہ

محض ہیں۔ اہل میں وہ مضامین غیبیہ بواسطہ انکے آرہے ہیں۔ جیسے بارش کا پانی پرنا
سے ہو کر گزبے اور آ رہے ہیں۔ سامعین کے فیض اٹھانے کیلئے اسلئے ہمیں اترتے چلے جاتے ہیں
بخلاف اس شخص کے کہ اسکو بولنے کی اجازت نہ ہو۔ اور حقائق و معارف بیان کرے کہ اسکی باتیں
کچھ قلوب میں نہ آئیں گی اور نہ اس شخص کو بیان کرنے میں سہولت ہوگی تبکلف سے کھینچ کھینچ کر
مضامین لایں گے اور الفاظ و عبارت میں لا کر ادا کر لیں گے۔ اور لوگوں کے فہم اسکو قبول نہ کریں گے۔ نہ
متاثر ہوں گے۔ پس سالک کو لازم ہے کہ جب تک اسکو اجازت بولنے کی نہ ملے ساکت رہے اور
اجازت کی علامت یہی ہو کہ خود بخود غیبی مضامین قلب میں آکر زبان انکے ساتھ چلنے لگے اور
یہ شخص آلہ و واسطہ محض رہ جائے۔ ایسا ہی کلام مفید و موثر ہوگا۔

بسا اوقات حقائق اور معارف سمجھنے سے بے نور ظاہر ہوتے ہیں جب سمجھو انکے اظہار کا اذن
نہیں ہوتا تب جبکہ سالک کی یہ حالت ہو کہ اسکو اظہار حقائق و معارف کی اجازت نہ ہو۔ یعنی
بولنے میں اسکے ارادہ و اختیار کو بھی دخل ہو آلہ و واسطہ محض نہ بنا ہو اور وہ شان نہونی ہو جو پرنا لے کو
بارش کے پانی کیسا تھو اور باوجود اس عدم اذن کے پھر وہ حقائق کا اظہار کرے تو وہ حقائق بے
نور ہونگے اسلئے کہ انہیں غیر اللہ کی ظلمت و تاریکی شامل ہوگی۔ پس دلوں میں ان حقائق کی کوئی
روشنی و نور نہ آئے گا۔ اور نہ کسی قسم کی تاثیر ہوگی۔ اور اگر کچھ ہوگی وہ پائدار نہ ہوگی اسلئے کہ وہ حقائق
غیبیہ نہیں آئے بخلاف اس شخص کے جو مسلوب الارادہ ہو گیا اور پھر اسکے قلب پر فیوض کی
بارش ہو۔ اور وہ بارش اسکی زبان کے پرنا لے سے بہے کہ وہ جس آب و تاب و رونق کیسا تھ آئے
تھے اسی نور و چمک کے ساتھ قلوب میں آویں گے اور اندر اترتے چلے جائیں گے۔

عارفین اور حکماء امت کے نور انکے اقوال سے پہلے پہنچتے ہیں تو جس جگہ انوار کی روشنی پہنچتی
ہے وہیں اقوال بھی پہنچتے ہیں۔ ف عارفین جب اللہ کے بندوں کو کوئی وعظ و نصیحت کی بات کی
ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو بولنے سے پہلے انکے دل حق تعالیٰ کی جناب میں متوجہ اور ملتجی ہو جاتے
ہیں کہ اے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں استعداد عطا فرما۔ تو اسوقت انکے دلوں کے نور باطنی سے

ایک نور پیدا ہوتا ہے اور ان بندوں کے قلوب کو منور کر کے مستعد بنا دیتا ہے اسلئے اقوال سے پہلے لوگوں کے دلوں میں انکے نور جا پہنچتے ہیں اسکے بعد وہ کلام فرماتے ہیں تو جن قلوب میں ان انوار کی روشنی پہنچی تھی وہاں ہی انکے اقوال بھی اترتے چلا جاتے ہیں اور ان باتوں کا اثر ہوتا ہے جو کلام کسی مکلم سے ظاہر ہوتا ہے ضرور اُس قلب کا نورانی یا تاریک لباس ہوتا ہے جس سے وہ پیدا ہوا۔ ف زبان دل کی ترجمان ہے اور دل کے حال کو عیاں کر دیتی ہے تو جو کلام کسی مکلم کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے تو اگر اس کا دل نورانی ہے تو زبان سے جو کلام نکلیگا وہ بھی لباسِ سحر آراستہ ہو کر ظاہر ہوگا اور دلوں پر اُس کا اسی قسم کا اثر ہوگا اور اگر دل کے اندر کدورات و اغراض کی ظلمت بھری ہوئی ہے تو کلام کے اندر بھی ظلمت کا لباس ہوگا۔ اور اس کا اثر بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور دلوں کے اندر نہ اترے گا۔

حقائق اور معارف کا بیان یا تو علوم و جدانیہ کے کثرت فیضان کے سبب ہوتا ہے یا کسی مرید کی ہدایت کی غرض سے پہلا تو مبتدی سالکوں کا حال ہے اور دوسرا اہل مکین اور محققین کا فسادِ سالک و مبتدی پر حسبِ علوم و واردات کی بارش ہوتی ہے اور دل اس کا انکسار نہیں سکتا اسلئے کہ تنگ ہوتا ہے تو وہ اہل پڑتا ہے اور وہ علوم زبان سے اسکی نکلنے لگتے ہیں اور عارفِ کامل کا قلب بہت فراخ ہوتا ہے اسکے قلب پر حسبِ قدر کبھی علوم آویں سب کو سمالیتا ہے۔ اور ان علوم پر خود غالب رہتا ہے اس لئے کہ وہ بیان نہیں کرتا۔ ہاں اگر کسی مرید کو ہدایت کرنا ہو اور اسکو تعلیم منظور ہو تو حسبِ ضرورت بیان فرماتا ہے۔ اول کی مثال تو اس ہندیا کی ہے جو آگ پر رکھی ہے اور اہل رہی ہے۔ اور دوسری قلب کی مثال پختہ شدہ ہندیا کی ہے کہ حسبِ ضرورت اپنے اختیار سے حسبِ قدر چاہیں گے نکالینگے۔ خود اس میں سے ہرگز نہ نکلے گا۔ اسلئے کہ پختہ ہے۔

علوم و معارف کے مختلف بیان محتاجِ سننے والوں کی غذا ہیں اور سوائے اسکے جو تو کہا سکتا ہے تیرے لئے اور کچھ نہیں جو ف جیسے آدمی کے بدن کی غذا کھانا پانی ہے اسی طرح قلب اور روح کی غذا علوم اور معارف ہیں۔ اسی لئے شیخ کا ارشاد ہے کہ علوم و معارف کے مختلف بیانات حاجت مند

سننے والوں کی غذا آئیں ہیں اور جیسے غذا ہر شخص کی وہ ہے جو اس کے حال کے مناسب ہے
 ہر غذا ہر شخص نہیں کھا سکتا مثلاً قوی المعدہ شخص جو چاہے کھا سکتا ہے اور ضعیف المعدہ
 کم کھا سکتا ہے زیادہ کھائیگا تو نقصان ہوگا۔ اور نیز مزاج جیسا ہوگا اس کے مناسب غذا
 کھا سکتا ہے یہی حال غذائے باطنی کا بھی ہے کہ ہر علم و معرفت کی بات ہر شخص کے مناسب
 نہیں ہے جسکے قلب کی حیطہ گنجائش ہے اس کے موافق حصہ لیتا ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ
 ترے لئے اسکے سوا کچھ نہیں ہے جو تو کھا سکتا ہے۔

یہ ایک خطا ہے جو سیر و سلوک کی ابتدا سے انتہا تک حالات کو شامل ہے اور اپنی بعض دینی بھائیوں کے
 نام لکھا۔ حمد و صلوة کے بعد واضح ہو کہ ابتدا رسالک اسکی انتہا کا آئینہ اور تجلی گاہ ہے اور ہر ایت اللہ
 تعالیٰ کیساتھ ہوگی اسکی نہایت بھی اسی تک ہوگی و سالک کی ابتدائی حالت اسکی انتہائی حالت کے
 لئے بمنزلہ آئینہ اور تجلی گاہ کے ہے مطلب یہ ہے کہ سالک کی ابتدا میں جو حالت ہوتی ہے اسی کی مناسب انتہائی
 حالت ہوتی ہے اور اس ابتدائی حالت کے انتہا کا حال معلوم ہوتا ہے اگر ابتدا میں عبادت اور ریاضت
 کی طرف اسکی توجہ تام اور سعی ملینغ ہے۔ تو یہ اسکی دلیل ہے کہ انتہا میں اسپر حق تعالیٰ کی طرف فیض کا کوئی
 بڑا باب مفتوح ہو نیوالا ہے اور نیز یہ شخص بہت جلدی اپنے مقصود کو پہنچے گا۔ اور اگر ابتدا میں عبادت
 اور ریاضت کے اندر ضعف ہے تو انتہا میں اسکا کشود کار اور وصول بھی ضعیف ہوگا۔ اور جسکی ابتدا اسرتو
 کیساتھ ہوگی کہ اپنی ہر کام دنیوی و دینی میں ریاضت و مجاہدہ میں سکاشیہ یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد
 چاہتا ہے تو نہایت بھی اللہ تعالیٰ تک ہوگی یعنی اسکو وصول فی السیر ہوگا اور سب مخلوق و اسباب
 انقطاع تام میں ہوگا۔ اور اگر ابتدا میں اس صفت کے اندر ضعف ہے اور اعتماد و اسباب ظاہرہ پر ہے۔ اور
 اپنی تدابیر و عقل پر ناز ہے تو انتہائی حالت میں بھی اسکا اثر مہیکا اور توکل اعتماد علی اللہ میں غنغ ہوگا
 اور مشغولی کے لائق وہی اعمال صالحہ ہیں جنکو تو نے محبوب جانا اور انکی طرف مسامحت کی اور اعراض
 کے قابل وہ خواہشات باطلہ ہیں جنکو چھوڑ کر تو نے اپنے مولیٰ کریم کی طرف توجہ کو اختیار کیا ف سالک
 طالب جب دنیا کے مشاغل ترک کر کے حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو بعض مرتبہ نفس یہ سب جہل اور

حب دنیا کے ان مشاغل متروکہ کو ترک کرتا ہو اور بن وجہ اسکو ایک قسم کا خزن ہوتا ہو اسلئے ہمت بڑھائی
کیلئے فرماتے ہیں کہ مشغولی کے لائق ہی اعمال صالحہ ہیں جنکو تو نے محبوب جان کر اختیار کیا ہو اور انکی
طرف دوڑا ہو۔ اور جن خواہشات باطلہ میں تو پہلے مشغول تھا۔ اور انکو چھوڑ کر مولیٰ کریم کی طرف توجہ
اختیار کی۔ وہ چھوڑنے اور روگردانی ہی کے قابل ہے۔

اور بیشک جو یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے عبودیت کا طالب ہے سچی طلب اسکی طرف متوجہ ہوگا
اور جس نے جانا کہ سب کام اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں پس توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو
مجمع کر لیا کہ جس شخص کو اس بات کا یقین کامل حاصل ہو جائیگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بندگی اور بندگی
کے حقوق کا طالب ہے تو اس یقین کا مقتضی یہ ہے کہ یہ سچی طلب اسکی طرف متوجہ ہوگا اور اپنی نفسانی
مزوں اور مردوں کو پس پشت ڈال دے گا۔ اسلئے کہ اس یقین کا مقتضی ہی یہ ہے اور جس قدر اس یقین میں
کمی ہوگی اسی قدر اس طلب میں کمی ہوگی اور نیز طلب اندر سچائی بھی نہ ہوگی اور طلب کی سچائی
یہ ہے کہ بجز رضائے مولیٰ کے کسی شئی کا طالب نہ ہو عبادت مقصود ہی ہو اور جس نے یہ جان لیا اور یقین
کر لیا کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ اسی پر توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو
جمع کر لیا اسلئے کہ جب قلب کو یقین کامل اسکا ہو گیا کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور
وہی کام بنایا ہوا ہے تو اس یقین کا مقتضی یہ ہے کہ اسی پر بھروسہ ہو اور کوئی فکر لاحق نہ ہو اسلئے کہ فکر
ہمیشہ اپنی عقل اور تدبیر پر بھروسہ کر رہے ہوتا ہے مقصود ان ہر دو ارشاد سے یہ ہے کہ سالک کو چاہئے
کہ طلب میں سچا ہو۔ اور اپنے مقصود کے حل کرنے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اپنی تدبیر اور اپنے
قیاس کو دخل نہ دے اور نہ ان افکار میں پڑے۔ اطمینان سے اپنا کام کرے جو اپنی عقل و تدبیر سے کام
لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو اسی نفس پر حوالہ فرما دیتا ہے بجز تفویض و تسلیم و توکل کے کوئی چارہ نہیں ہے۔
اور ضرور ہے کہ اسکو شک و وجود کے ستون منہدم ہوں۔ اور اسکی پسندیدہ چیزیں پھینک دے تو عاقل وہ
ہو جو دار فانی کی نسبت واریاتی کیساتھ زیادہ خوش ہوگا بہت لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اور
سلوک میں سلئے مشغول نہیں ہوتے کہ اگر اس رستہ میں پڑے تو دنیا کے سب مزے جاتے رہیں گے اور

بعض سالک بھی جو ضعیف ہیں انکو بھی یہ خوف بعض مرتبہ ستا دیا ان کی تسلی کیلئے فرماتے ہیں کہ یہ ضروری بات ہے کہ کبھی نہ کبھی اس تہا سے وجود کے ستون منہدم ہونگے یعنی اس دنیا کو یا تو چھوڑنا پڑے گا اور یا دنیا ہی تمکو چھوڑ دے گی۔ اور اس وقت اُسکی پسندیدہ چیزیں کھانا پہننا وغیرہ سب چھین جاؤنگی خواہ ابھی یا بعد چندے۔ تو تم بھی اسکو چھوڑ دو اور باقی رہو دلی دولت اختیار کر لو اسلئے کہ عاقل وہ جو باقی رہنے والے گھر کیساتھ بہ نسبت فنا ہونے والے گھر کے زیادہ خوش ہو۔ اور اسی کو اختیار کرے اور زیادہ خوش ہو نیک مطلب یہ ہے کہ مقصود و آخرت کو جانے اور اسکے ساتھ اسکی مسرت زیادہ اور دنیا کیساتھ کم ہو۔ یہ نہیں کہ دنیا کی خوشی سے بالکل خوش نہ ہو کہ انسانی طاقت باہر ہے۔

اس دار فانی کی بے رغبتی کا نور اسکے باطن میں چمکا اور اسکی سفیدی اسکے ظاہر میں عیاں ہوئی تو آسنے آنکھیں بند کر کے اس دار کو گردانی کی اور پشت پھیر کر اس سے اعراض کیا نہ اسکو وطن بنایا اور نہ مسکن ٹھہرایا بلکہ آپس رہ کر اپنی مہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ کی طرف پیش قدمی کرنے میں اسی سے استعانت کرتا ہوا اسکی طرف چلاؤ جب سالک عاقل نے مہمت کر کے دار فانی کو اور اسکی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا تو اول اول اسکو ایک مشقت اور کلفت اسکی معلوم ہوئی لیکن چند روز بعد نتیجہ اسکا یہ ہوا کہ اسکے قلب میں اسکی بے رغبتی اور زہد کا نور چمکا اور اس نور کی روشنی اور سفیدی اسکے چہرہ اور ظاہر بدن پر بھی ظاہر ہوئی۔ اسلئے کہ جب قلب میں نور ہوتا ہے تو اسکا اثر بدن پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور یہ علامت ہے اس کی کہ اسکی سعی قبول ہوئی پس اس سالک عاقل نے اس دار آنکھیں بند کر لیں اور اس سے روگردانی کی اور اسے پشت پھیر لی اور اس دار کو آسنے وطن بنایا یعنی جیسے وطن کو آدمی اپنا ٹھکانا سمجھتا ہے اس نے اس دنیا کو اپنا وطن نہ جانا اور نہ اسکو مسکن بنایا یعنی جیسے مسکن میں آدمی کو آرام ملتا ہے تو اس کے دل نے آرام نہ پایا گو بظاہر مل دوسروں کے وطن اور مسکن میں رہتا ہوا نظر آیا۔ بلکہ اپنی مہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کر نہیں اسی سے مدد چاہتا ہوا اسی کی طرف چلا مطلب یہ ہے کہ اسکے رستہ چلنے میں اپنے عمل و حال پر مطلقاً بھروسہ چھوڑ دیا۔ بلکہ اسی کی مدد پر بھروسہ کر کے اسکی طرف چلا اسلئے کہ عمل کسی کا کسی کو نجات نہیں دے گا جس

کچھ پایا ہو فضل سے پایا ہو پس جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا اور اپنی مجاہدہ و ریاضت و ذکر و شغل و مراقبہ کی طرف نظر نہیں کی۔ اور اس میں کمی بھی نہیں کی بلکہ بہت کو بڑھائے رکھا اور نظر رحمت اور فضل پر رکھی۔ تو امید ہے کہ منزل مقصود کو پہنچے گا۔ اور یہ سالک کی ابتدائی حالت ہوئی۔

اسکے عزم کی ناقہ قرار و سکون نہیں پکڑتی ہے ہمیشہ چلتی رہی یہاں تک کہ بارگاہ پاک اور دل لگی کے فرشتے پر پہنچی اور وہ مفاہیم و مواہبہ اور مجاہدات اور مشاہدہ اور مطالبہ کا محل ہوا عزم کے ناقہ سے تشبیہ بیکر فرماتے ہیں کہ اسکے عزم کے ناقہ کو کہیں قرار و سکون نہیں ہوتا یعنی اس کے بعد سالک کو قسم قسم کے حالات اپنی طرف کھینچنے والے پیش آتے ہیں لذت فرح بسرور۔ انوار کرامات مکاشفات حقائق اشیا کا علم۔ علوم و ہبلیہ۔ اسرار تو اگر ان احوال میں سے کسی طرف اسکو میلان ہوگا تو اسکے عزم کی ناقہ کو ایک جگہ قرار ہو گیا۔ اور ترقی اسکی رک جاتی ہے اور اگر حق تعالیٰ کا فضل ہوا اور اسکی تکمیل منظور ہوئی تو اسکے عزم کی ناقہ ان سبکو چھوڑتی چلی جاتی ہے اور کسی جگہ کو مقام نہیں بناتی۔ یہاں تک بارگاہ پاک میں اور مقام انس اور دل لگی میں پہنچی کہ جہاں لوں کو سچا انس اور حقیقی دل بستگی اور واقعی لذت ہے۔ اور یہ مقام مفاہیم ہے یعنی بارگاہ عالی سے قلوب پر فیوض و برکات کے نزول کا افتتاح و ابتدا ہوتا ہے اور یہ مقام مواہبہ ہے یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ توجہ کیجاتی ہے۔ اور مقام مجاہدات یعنی اللہ تعالیٰ کی بندہ کیساتھ حضوری ہوتی ہے۔ اور مقام محاذاتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کیساتھ سرگوشی فرماتا ہے یعنی معارف و اسرار منا جا سکے راز و نیاز اسکے قلب پر مینہ کی طرح برکتیں ہیں۔ اور مقام مشاہدہ ہے کہ بندہ اپنے باطن سے اپنے مولیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے اور جو اس ظاہرہ سے غائب ہو جاتا ہے اور مقام مطالعہ ہے کہ مقام مشاہدہ اسکے لئے راسخ ہو جاتا ہے اور ہر آن وہ ہمہ وقت مطالعہ جمال و جلال میں مشغول رہتا ہے۔ اور اسی کا نام وصول ہے۔

پھر وہ حضرت مقدس انکے قلوب کے طیور کا گھونسلہ ہو گئے اسی کا ٹھکانا بناتے ہیں اور اسی میں آرام پاتے ہیں یعنی بارگاہ پاک میں پہنچنے کے بعد وہ پاک بارگاہ انکے قلوب کے لئے ایسی ہو جاتی ہے جیسے پرندوں کیلئے آشیانہ ہوتا ہے کہ پرندے اسی کو اپنا ٹھکانا بناتے ہیں اور اسی میں آرام پاتے ہیں دن

بھر جا ہے اور ہر اُدھر رہیں مگر چین انکو اپنے آشیانہ میں ملتا ہے اس طرح سالک کا حال ہوتا ہے ظاہراً
 مخلوق سے ملتا جلتا ہے لیکن چین و اطمینان اسکو اپنی اسی حالت مشاہدہ ہی ہوتی ہے اور اسکو مقام
 خنا اور مقام جمع اور عروج کہتے ہیں اور یہ سالک کا انتہائی سفر ہے کہ یہاں پہنچ کر سلوک تمام ہو جاتا ہے
 پھر جب حقوق کے آسمان یا خواہشات کی زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں تو اذن اور تکلیف اور
 سختہ یقین کیساتھ حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کیساتھ نزول فرماتے ہیں اور نہ خواہشات
 کی طرف اپنی نفسانی خواہش اور فائدہ اٹھانے کی غرض سے بلکہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ
 کی مدد سے اللہ کے واسطے اللہ کی طرف سے توکل پکڑے داخل ہوتے ہیں چنانچہ ارشاد
 ہے اور کہہ اے پروردگار داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا اور نکال مجھ کو سچا نکالنا تاکہ جب تھے داخل کرے
 تو میری نظری طاقت اور قوت کی طرف ہو اور جب مجھ کو نکالے تو میری طاعت و انقیاد
 تیری طرف ہو۔ اور میرے لئے اپنی طرف سے صاحب شوکت مددگار مقرر فرما۔ کہ میرے نفس پر
 اور میرے ساتھ دوسروں کی مدد کرے۔ اور میرے نفس کی مجھ پر مدد کرے۔ نفس کے مشاہدہ
 پر میری اعانت کرے۔ اور مجھ کو میری ظاہری حس کی معلومات سے بالکل فنا کرے۔ ف
 سالک کیلئے جب مقام فنا میں رسوخ کامل ہو جاتا ہے یعنی اس کی لوح قلبی سے غیر اللہ کا نفس
 من کل الوجوہ محو ہو جاتا ہے تو اسکے قلب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہر وقت مشاہدہ جلال و
 جمال حق میں مستغرق رہتا ہے۔ اور کسی شے کی طرف اسکا التفات نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر حق
 تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اسکو صاحب ارشاد بنا دے تو اس کو مقام بقا و فرق سے مشرف فرماتا ہے
 حاصل یہ ہے کہ فنا کی حالت میں تو سالک کی تمام تر توجہ ذات حق کی طرف ہوتی ہے اور مخلوقات
 اس کی نظر التفات سے بالکل غائب ہو جاتی ہے اور اپنی اور ہر شے کی عدمیت اس کے پیش نظر ہوتی
 ہے جب یہ حالت راسخ ہو جاتی ہے تو پھر اسکو التفات الی الخلق عطا ہوتا ہے لیکن اس
 التفات اور قبل از سلوک جو اسکو التفات تھا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پہلے
 جو التفات و توجہ تھی وہ استقلالاً مخلوق پر تھی اور مطلقاً حقیقی سے غفلت تھی اور اسوقت توجہ الی

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مخلوق کی طرف اس طور سے ہو کہ تمام مخلوقات اسکے لئے جمال و جلال الہی
 کے دیکھنے کا آئینہ بنجاتا ہے۔ اسوقت یہ حضرات مخلوق کیلئے واسطہ فیض رسانی کے بننے ہیں
 اور مخلوق سے ملتے جلتے ہیں۔ اسی مقام کو شیخ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرات حقوق کے آسمان
 یا خواہشات کی زمین پر یعنی مخلوق سے ملنے کے وقت جو حقوق ان پر واجب ہوتے وہ مشابہ آسمان کے
 ہیں کہ جیسے آسمان پر چڑھنا دشوار ہے اسی طرح ان حقوق کا ادا کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ اور
 خواہشات کی زمین سے مراد ان کی نفسانی خواہشیں ہیں جو فنا کی حالت میں نظر التفات سے بالکل
 محو ہو گئیں تھیں تو جسوقت ان حقوق اور خواہشوں کی طرف انکا نزول ہوتا ہے تو یہ نزول انکا اذن
 الہی سے ہوتا ہے یعنی اگر اذن نہ ہو یا انکو اختیار دیا جائے تو کبھی مقام فنا سے آنا پسند نہ کریں اور نیز
 یہ نزول بعد تکمیل کے ہوتا ہے یعنی جب مقام فنا میں سختگی ہو جاتی ہے اسوقت ہوتا ہے اور نیز یقین
 اور معرفت کے اندر سختگی کے بعد ہوتا ہے۔ اسلئے حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کے ساتھ نزول نہیں فرماتے
 یعنی قبل از فنا جیسے تھے کہ حقوق الناس ادا کرنے میں ادب ملحوظ نہیں تھا اور نیز مولیٰ تعالیٰ
 شانہ سے غفلت تھی۔ اب وہ بات نہیں رہتی بلکہ ہر وقت ہوشیاری اور ادب کو لئے رہتے ہیں
 اگر کوئی ان کو ستاتا ہے اس سے انتقام نہیں لیتے۔ اسلئے کہ مولیٰ حقیقی پر ہر وقت نظر قلب کی
 رہتی ہو جانتے ہیں کہ اسی نے ہم پر اسکو مسلط کیا ہے اور اگر کوئی شخص انکے ساتھ ادب و عظیم
 سے پیش آتا ہے تو یہ ان کے نفس کو بھلاتا نہیں ہے۔ غرض تمام حقوق کے ادا کرنا انکو کسی وقت
 اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں ہوتی۔ اور اپنی خواہشات کی طرف اپنی نفسانی خواہشیں اور فائدہ
 اٹھانے کی غرض سے نزول نہیں فرماتے یعنی فنا سے پہلے تو یہ حالت تھی کہ کھانا پینا پہنا پیوی
 سے مخالفت کرنا۔ نفسانی مصلحتوں کیلئے تھا۔ اور اسوقت یہ نہیں۔ بلکہ ان سب خواہشوں میں
 اللہ کی مدد سے اور اللہ ہی کیواسطے داخل ہوتے ہیں یعنی ان خواہشات کے افعال کرنے
 کے وقت اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اللہ ہی کیواسطے کرتے ہیں نفس کا مطلق حصہ
 نہیں ہوتا اور اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں اپنی نفس کی طرف نہیں۔ اور ہر امر میں اللہ ہی توکل

کرتے ہیں پس اس مقام میں کہ سالک اور مکمل ہو جاتا ہے اور یہ سالک کا دوسرا سفر ہوتا ہے اول سفر کو ترقی اور عروج کہتے ہیں اور اسکو نزول کہا جاتا ہے ان دونوں سفروں کی حضرت شیخ آیتہ کرمیہ قُلِّ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدِّقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدِّقٍ سَوَاقِبَاس فرماتے ترجمہ یہ ہے کہ کہہ لے میرے پروردگار! دخل کر مجھکو سچا دخل کر بنا اور نکال مجھکو سچا نکالنا۔ سچے دخل کر نیسے مراد ترقی کا سفر ہے اسلئے کہ اس سفر سے سالک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں داخل ہوتا ہے اور فنا ہو کر اغیار سے فارغ ہو جاتا ہے اور سچے نکالنے سے مراد سفر نزول ہے اسلئے کہ سالک اس سفر سے مخلوق کی طرف نکلتا ہے اور انکو اپنے فیوض پہنچاتا ہے اور سچا دخل کرنا یہ ہے کہ عروج کی حالت میں کہ سالک اللہ ہی کی قوت و حول کا مشاہدہ کرے اور کسی عمل کو اپنی طرف نسبت نہ کرے اور سچا نکالنا یہ ہے کہ نزول کی حالت میں اپنے رب کے سامنے تسلیم و انقیاد اختیار کرے کہ جس مقام کی طرف اسکو بھیجا ہے اس پر رضی ہو۔ اور نفس پہلے مقام یعنی عروج کے اندر رہنے کی حرص نہ کرے بلکہ جو مولیٰ کام سپرد کرے اسکو یہ دل و جان کرے چنانچہ شیخ اس مضمون کو فرماتے ہیں یہ عا و استعانت اسلئے کی ہے کہ میری نظر دخل ہونیکے وقت تیری ہی قوت اور طاقت کی طرف ہو اور حب مجھکو نکالے تو میری طاعت اور انقیاد تیری طرف ہو اپنے نفس کا دخل نہ ہو۔ اور میرے لئے اپنی طرف صاحب شوکت مددگار مقرر فرما۔ اس سے مراد مدد الہی کا سوال ہے جو ہر دم کامل کے حال پر مبذول رہتی ہے اور وہ مددگار میرے نفس کے مقابلے میں میری مدد کرے کہ میں نفس کے کہنے پر نہ چلوں اور میرے ذریعہ سے دوسروں کی مدد کرے اور نفس کے مشاہدہ پر میری اعانت کرے کہ میں اپنی نفس کی طرف کوئی فعل اور کوئی حرکت و سکون کی نسبت کروں و سب کو اللہ کی طرف سے جانوں اور مجھکو میری ظاہری حس کی معلومات کے بالکل فنا کر دے ظاہری حس کی معلومات مخلوقات ظاہرہ ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق نہ ہے۔ اور نہ ان کو نفع پہونچانے والا جانوں اور نہ ضرر رساں سمجھوں۔ آمین رزقنا ہا اللہ تعالیٰ آمین۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

معلوم ہو کہ جو صیغہ افضل اور اشرف درود شریف کے کہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اور بزرگان دین اور واصلان الی اللہ کی زبان مبارک
 سے منقول ہیں وہ اس جگہ جمع کئے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں دین اور دنیا کی خوبی اور بہتری
 منظور ہو تو صبح اور شام اسکو ایک ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر دونوں وقت نہ ہو سکے
 تو ایک وقت تو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور یقین کامل ہے کہ اسکے پڑھنے میں دستا ہزار
 درود شریف کا ثواب پادینگے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسکے پڑھنے والے کو حج مقبول
 کا ثواب عنایت فرماوے گا۔ اور ہر درود شریف کے عوض میں ایک محل جنت میں ملیگا اور
 قیامت میں لوا رحمہ کے نیچے رہیگا۔ اور اسکے منہ کا نور چودھویں رات کے چاند کے مانند
 رہیگا۔ اور اس کا ہاتھ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ
 میں رہیگا۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

ہر روز کے وظیفے کیلئے افضل اور اشرف صیغے درود شریف کے
 کہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اور بزرگان دین
 سے منقول ہیں وہ یہ ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا
 اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ جَمِيْدٌ
 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا
 اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ جَمِيْدٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى
سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ *

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أَهْلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا
إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
أَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا
إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ *

اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ
الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَ
قَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ اْبْعَثْهُ مَقَامًا تُحْمَدُ اِتِّغِيطُهُ فِيهِ
الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ *

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَبْلِغْهُ الْوَسِيلَةَ وَاللَّاحِقَةَ الرَّفِيعَةَ مِنَ الْجَنَّةِ *

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ كَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَالنَّبِيِّ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ *

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ صَلَوَاتِكَ شَيْءٌ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى
لَا يَبْقَى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٌ جَزَى اللَّهُ عَنْكَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ *

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ وَصَلِّ عَلَى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فِي الْأَجْسَادِ وَصَلِّ عَلَى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّةَ الدُّنْيَا وَمِلَّةَ الْآخِرَةِ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ مِلَّةَ الدُّنْيَا وَمِلَّةَ الْآخِرَةِ وَارْحَمْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا مِلَّةَ الدُّنْيَا وَمِلَّةَ الْآخِرَةِ ۝
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا جَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ يَا أَمَانَ
 الْخَائِفِينَ يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ يَا ذُخْرَ مَنْ لَا
 ذُخْرَ لَهُ يَا حِرْزَ الضُّعَفَاءِ يَا كَنْزَ الْفُقَرَاءِ يَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ يَا مُنْقِذَ الْهَلَكِ
 يَا مُنْجِيَ الْغُرَقَى يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ يَا جَبَّارُ يَا مُنِيرُ أَنْتَ
 الَّذِي سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَضَوْعُ النَّهَارِ وَشُعَاعُ الشَّمْسِ وَتَوَارُ الْقَمَرِ وَ
 خَفِيقُ الشَّجَرِ وَدَوِيُّ الْمَاءِ يَا اللَّهُ أَنْتَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَكَ أَسْأَلُكَ أَنْ
 تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْآوَلِينَ وَالْآخِرِينَ
 وَفِي أَمَلَاءِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ ۝
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَواتَكَ تَكُونُ لَكَ رِضَى
 وَحَقِيقَةً أَدَاءً وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْمَقَامَ الْمُحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْزِهِ
 عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنَّا أَمْتَهُ وَصَلِّ عَلَى بَيْتِهِ
 إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 رَحْمَةً نَفْسِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ الَّتِي لَا تَنْقُذُ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ وَالرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ طُهُورُهُ

عَدَدَ مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةً لَسْتَ تَعْرِفُ
 الْعَدَدَ وَتَحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوةً لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءَ وَلَا أَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِصَاءَ
 صَلَوةً دَائِمَةٌ بَدَ وَأَمِكَ وَعَلَى إِلِهِ وَاصْحَابِهِ كَذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ *

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى أَرْبَابِكَ الْمُطَهَّرِينَ وَعَلَى رُسُلِكَ
 الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى حَمَلَةِ عَرْشِكَ أَجْمَعِينَ وَعَلَى جَبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمَلَكَ
 الْمَوْتِ وَرِضْوَانَ وَمَالِكٍ وَصَلِّ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا صَلَّي
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ مَا أَتَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ وَأَجْزَأَ أَصْحَابِ
 نَبِيِّكَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْمُرْسَلِينَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ *

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَمُسْتَحَقُّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَقْبَى وَعَلَى كُلِّ نَبِيٍّ وَمَلَكَ وَرَسُولٍ عَدَدَ
 كَلِمَاتِ رَبِّنَا الثَّمَانَةِ الْمُبَارَكَاتِ *

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً بَدَ وَأَمِكَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ أَبَدًا أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَرِزْدَةً تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ
 الْمُقَرَّبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ *

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُجَيِّدُنَا بِهَا مِنْ
جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْأَفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ
السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ إِلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ
جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالتَّبِيِّ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَالتَّبِيِّ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالتَّبِيِّ بَعْدَ
مَنْ صَلَّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالتَّبِيِّ بَعْدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ
صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالتَّبِيِّ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ ۝
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ
وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَاءِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ ۝
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالتَّبِيِّ الْأَرَقِيِّ الظَّاهِرِ الزَّكِيِّ صَلَوةً يَحُلُّ بِهَا
الْعَقْدُ وَيَقُتُّ بِهَا الْكُرْبُ صَلَوةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَحَقِّقَهُ آدَاءً وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ صَلَوةً
دَائِمَةً بَدَ وَآمَكَ بَاقِيَةً بِبِقَائِكَ صَلَوةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَحَقِّقَهُ آدَاءً صَلَوةً
مَقْبُولَةً لَدَيْكَ مَعْرُوضَةً عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلَائِقِ وَأَفْضَلِ الْبَشَرِ وَشَفِيعِ الْأُمَّةِ فِي
يَوْمِ الْحِشْرِ وَالنَّشْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ مَعْلُومٍ لَكَ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً أَنْتَ لَهَا أَهْلٌ
وَهُوَ لَهَا أَهْلٌ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُكُلِ مَعْلُومِكَ .
اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَوةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَخْلُ بِه الْعَقْدُ
وَتَنْفِرُجُ بِهِ الْكُوبُ وَتَقْضِي بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرِّغَائِبُ وَتُحَسِّنَ الْحَوَارِقُ وَ
يَسْتَسْقِي الْغَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَحْزَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ دُكُلِ مَعْلُومِكَ .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَلَأَتْ عِظَمَتُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
الَّذِي عَنَتَ لَهُ الْوُجُوهُ وَخَشَعَتَ لَهُ الْأَصْوَاتُ وَوَجَدَتْ لَهُ الْقُلُوبُ
أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ تُعْطِنِي حَاجَتِي .

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ صَلَوةً دَائِمَةً بَدَ وَإِمْرًا مُلْكِ اللَّهِ
مَعَ الصَّلَوةِ وَالسَّلَامِ عَلَى الْأُولِ وَالْأَصْحَابِ إِلَى يَوْمٍ يَنْظُرُونَ لِوَجْهِهِ اللَّهِ .
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَشَهِدَتْ
بِهِ مَلَائِكَتُكَ وَارْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ وَارْحَمْ أُمَّتَهُ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَوةً دَائِمَةً بَدَ وَإِمْرًا مُلْكِ اللَّهِ .
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ .
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ كَثِيرًا وَسَلِّيمًا صَبَابًا
مُبَارَكًا كَافِيَةً جَزِيلًا دَائِمًا بَدَ وَإِمْرًا مُلْكِ اللَّهِ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُسَبِّحُكَ وَيُكَبِّرُكَ وَيُعْظِمُكَ
مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ زِينَةَ عَرْشِكَ وَمَبْلَغَ رِضَاكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى رَحْمَتِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً مَقْبُولَةً
نُورِي بِهَا عَنَّا حَقَّهُ الْعَظِيمَ ۞

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَهَبْ لَنَا اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا
مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ مَا نَصُونُ بِهِ رُجُوهَنَا عَنِ التَّعَرُّضِ إِلَى
أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا إِلَيْكَ طَرِيقًا سَهْلًا مِّنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا نَصَبٍ
وَلَا مَنَّةٍ وَلَا تَبَعَةٍ +

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي أَمَّنَ بِكَ
وَبِكِتَابِكَ وَآتِهِ أَفْضَلَ رَحْمَتِكَ وَآتِهِ الشَّرَفَ عَلَى خَلْقِكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاجْزِهِ
خَيْرَ الْجُزَاءِ وَالسَّلَامَ عَلَيْهِ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ۖ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ مَنْ حَمَدَكَ وَلَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ مَنْ ثَمَّحَكَ وَلَكَ
الْحَمْدُ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا
تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ *

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا اخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةُ
وَتَعَاقَبَ الْعَصْرَانِ وَتَكَرَّرَ الرَّجْدَانِ وَاسْتَقْبَلَ الْفَرَقَانِ وَبَلَغَ
رُوحَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَذْوَاحَ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ الْحَيَّةِ وَالسَّلَامِ *

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دُحُلِ ذُرِّيَةِ آلِ فَرَّةٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِمَائِي الْقُرْآنِ خَرْفًا خَفَا
بَعْدَ دُحُلِ خَرْبِ آلِ الْفَا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ بِحَرِّ أَنْوَارِكَ وَمُعْدِنِ أَسْرَارِكَ وَلِسَانِ

حُجَّتِكَ وَغُرُوسِ مُمْلَكَتِكَ وَامَامِ حَضْرَتِكَ وَخَاتَمِ انْبِيَاءِكَ صَلَوَةُ تِلْكَ وَوَمِ
بَدَاؤِ امِكَ وَتَبَعِي بِبِقَائِكَ صَلَوَةُ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ ..

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ ..
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ ..
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيحُ وَخَرَّكَتُهُ مِنْ
الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْثَمَارِ ..

اللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَاسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ
وَاحْشُرْنَا فِي زُفَرَتِهِ وَنَحْتِ لَوْ آتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَائِهِ وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ
وَأَسْفِنَا بِكَاسِهِ وَانْفَعْنَا بِحَبَّتِهِ آمِينَ ..

اللَّهُمَّ وَاسْأَلْكَ بِاسْمَائِكَ الَّتِي دَعَوْتُكَ بِهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا
وَصَفَتْ مِنْكَ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْتَ وَأَنْ تُرَحِّمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي مِنْ جَمِيعِ
الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَلِوَالِدِي وَتُرَحِّمَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِعَبْدِكَ الضَّعِيفِ مُحَمَّدٍ عَبْدُكَ
مِيَانِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلَا سَازِهِ وَلَا حَبَابِهِ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ..
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ تُرِيَنِي فِي مَنَافِي وَجْهِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رُؤْيًى لِقَرُّ بِهَا عَيْنِي وَتَشْرَحُ بِهَا صَدْرِي وَتَجْمَعُ
بِهَا شَمْلِي وَتَفَرِّجَ بِهَا أَرْبَابِي وَتَجْمَعُ بِهَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّرَجَاتِ
الْعُلَى ثُمَّ لَا تَقَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَبَدًا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ
رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات

اے الہی مجھ کو میرے نفس کی ذلت حرص و طمع سے نکال اور قبر میں میرے اترنے سے پہلے مجھ کو میرے شک اور شرک سے پاک فرما۔ تجھی سے اپنی ہوائے نفسانی اور وساوس شیطانی پر مدد مانگتا ہوں تو میری مدد کر اور تجھی پر بہرہ رسد کرتا ہوں کسی دوسرے کے سپرد نہ فرما اور تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں مجھ کو نا امید نہ کر اور تیرے فضل و کرم کی غیبت کرتا ہوں مجھ کو محروم نہ فرما اور تیری ہی بارگاہ عالی کی طرف منسوب ہوں مجھ کو دور نہ کر اور تیرے ہی دروازہ پر کھڑا ہوں مجھ کو نہ ڈھکیل۔ ف۔ نفس کی ذلت و طمع سے مراد یہاں یہ ہے کہ نفس کو غیر اللہ کی طرف طمع ہو اس سے نکالنے کو طلب فرماتے ہیں شک سے مراد دل کی تنگی ہے جو کسی ناگوار امر کے پیش آنے سے ہو جب اس قسم کی تنگدلی پیش آئے گی تو دل تاریک ہو جائیگا اور پاک کی اس کی یہ ہے کہ یقین کی قوت کا درود ہو کہ اس سے قلب کھلتا چلا جائے اور سینہ فراخ ہو جائے اور اپنے مولیٰ حقیقی سے فرحت و خوشی کو پاوے اور شرک یہ ہے کہ دل کو مسبب سے غفلت ہو اور اسباب کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ شک کی تاریکی کا جب غلبہ ہوتا ہے اور یقین کا نور کم ہوتا ہے تو اس وقت قلب اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس وقت نور یقین تو ہوتا نہیں کہ جس سے توحید کو دیکھ لا محالہ اسباب ہی کی طرف ملتے ہوئے ہیں کہ اے اللہ قبر میں جانے سے پہلے مجھ کو شک اور شرک سے پاک فرما دیجئے۔ آگے دعا کا مضمون صاف ہے۔

اے الہی قضا و قدر مجھ پر غالب آئی اور ہوائے نفسانی نے شہوت کی مضبوط رسیوں میں مجھ کو جکڑ لیا تو میرا مددگار ہو کہ میری بھی مدد کرے اور میرے واسطہ سے میرے متعلقین کی بھی مدد فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اس قدر غنی کر کہ تیرے مشاہدہ جلال

و جمال کیساتھ اپنی طلب سے بھی مستغنی ہو جاؤں۔ ف۔ اے اللہ قضا و قدر مجھ پر غالب
 آئی کہ جب کسی طاعت کا عزم کرتا ہوں یا کسی معصیت کے ترک کا ارادہ کرتا ہوں وہ
 ارادہ میرا توڑ دیا جاتا ہے اور اے اللہ ہوائے نفسانی نے شہوت کی مضبوط رسیوں میں
 مجھ کو باندھ لیا کہ شہوات نفسانیہ سے نہیں نکل سکتا پس میرا کوئی چارہ کار نہیں ہے
 آپ ہی میری مدد فرمائیے اور میرے واسطے سے میرے احباب اور متعلقین کی جو مجھ سے
 اللہ کی واسطے تعلق رکھتے ہیں مدد کیجئے اور اپنے فضل و کرم سے مجھ کو ایسا مشاہدہ تیرے
 جمال و جلال کا نصیب ہو کہ اپنی طلب سے مستغنی ہو جاؤں اسلئے کہ جس شخص کو مشاہدہ
 دائمی نصیب ہو گا وہ کسی شے کے طلب کرنے سے شرمائے گا ہر وقت مشاہدہ میں محو رہے گا۔
 تو وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں معارف کے انوار
 یہاں تک روشن کئے کہ انہوں نے تجھے پہچانا اور تیری وحدانیت کا اعتراف کیا اور
 تو وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے اغیار کے تعلق یہاں تک
 قطع کئے کہ انہوں نے تیرے سوا کسی کو محبوب نہ بنایا اور تیرے سوا کسی کو بقیعہ نہ ہو کر
 سہارا نہ ٹھیرایا تو ہی انکا مونس ہو جو عالم کے تعلقات و کمالات نے ان کو متوحش اور
 پریشان کیا اور تو ہی نے ان کی رہنمائی کی۔ یہاں تک کہ حق کے راستے ان کیلئے منکشف
 ہو گئے۔ ف۔ اے اللہ تو ایسی ذات ہے کہ تو نے اپنے دوستوں کے دلوں میں اپنی
 معرفت کے نور اسقدر روشن کئے کہ انہوں نے تجھ کو پہچانا اور تیری وحدانیت کا اقرار
 اور مشاہدہ کیا اور تو وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے غیر اللہ
 کے نقش کو اسقدر زائل کیا کہ سب کی محبت ان کے دلوں سے نکل گئی کہ انہوں نے
 تجھ کو ہی محبوب بنایا اور تیرے سوا کسی کو سہارا نہیں ٹھیرایا اور جب دنیا کی چیزوں مال
 و اولاد وغیرہ کے تعلقات و کمالات نے ان کو متوحش و پریشان کیا تو ہی ان کا مونس بنا
 اور تو نے اپنے نور سے ان کی رہنمائی کی یہاں تک کہ حق کے راستے ان کو کھل گئے

اور حق ان کو صاف نظر آنے لگا۔

جس نے تجھ کو نہ پایا اس نے کیا پایا اور جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا نہ پایا جو تیرے بدلے کسی دوسرے سے راضی ہونا ناکامیاب ہوا اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسری طرف منتقل ہونا چاہا نقصان میں پڑا۔ جس نے آنکھ سے اور دل سے صرف مخلوقات ہی کو دیکھا اور دل سے خالق کا مشاہدہ نہ پایا تو اس نے کیا پایا کچھ نہیں پایا اس لئے کہ مخلوقات فی نفسہ اعدم محض ہیں تو اسکے ہاتھ کچھ نہ آیا اور جس نے دنیا کی نعمتیں نہ پائیں لیکن تیرا مشاہدہ اسکو نصیب ہو گیا تو اس نے کیا کہو یا یعنی سب کچھ پالیا اور جو تیرے بدلے کسی دوسرے شے سے راضی ہوا مثلاً دنیاوی لذتوں میں لگ گیا وہ ناکامیاب ہوا اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسری طرف منتقل ہونا چاہا مثلاً دنیا کو چاہا وہ نقصان میں پڑا اور اس کی ایسی مثال ہوئی کہ بادشاہ کی ہمنشین چوڑ کر چوپایوں کی خدمت اختیار کرے۔

اُہی تو نے اپنا احسان کم نہیں کیا تو پہر کس طرح تیرے سوا کسی دوسرے کی امید کیجاوے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلا تو تیرے غیر سے کیونکر سوال کیا جاوے۔ ف۔ اے اللہ تو نے اپنا احسان بندوں کے ساتھ کم نہیں کیا بلکہ تیرے احسان کا دریا ہمیشہ سے ایک حالت پر جاری ہے تو پہر کیوں تیرے سوا دوسرے سے امید کیجاوے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلا اس لئے کہ تیری صفت میں تغیر و تبدل نہیں تو تجھ کو چوڑ کر پھر کیوں دوسرے سے سوال کیا جاوے۔

اے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی انس جان بخش کی شیرینی کا ذائقہ چکھایا تو وہ اس کے سامنے محبت کیسا تھ عاجزانہ کہڑے ہوئے اور اے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہنایا تو وہ اس کی عزت کیسا تھ عزت والے ہو کر قائم ہوئے۔ ف۔ محبوب کے جمال کے مشاہدہ سے جو سرور قلب کو ہو وہ انس ہے اسکو شیرینی

سے تشبیہ دیکر فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی انس جان بخش
کی شیرینی کا ذائقہ چکھایا۔ یعنی ان کو سب سے بے تعلق کر کے اپنا انس بخشا اسکا اثر یہ ہوا کہ
وہ اسکے سامنے محبت کیساتھ عاجزانہ کھڑے ہوئے اور اے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں
کو اپنی ہیبت کا لباس پہنایا یعنی اپنے اولیا کو عظمت شان و جلالت شان عطا فرمائی کہ
جو کوئی ان کو دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے اور اسکا اثر یہ ہوا کہ وہ اسکی عزت کیساتھ عزت
والے ہو کر قائم ہوئے یعنی انہوں نے دوسری شے سے عزت حاصل نہیں کی بلکہ اسکی
صفت عزت سے معزز ہو کر اسکے سامنے کھڑے ہیں۔

تو ذکر کرنیوالوں کے وجود سے پیشتر اپنے احسان سے انکایا ذکر نیوالا ہے اور عبادت
کرنیوالوں کی توجہ سے پہلے احسان کی ابتدا کرنیوالا ہے اور سوال کرنیوالوں کے سوال
سے پہلے بخشش کیساتھ سخاوت کرنیوالا ہے اور نہایت بخشش کرنیوالا ہے پھر جو کچھ ہم کو
ہبہ کیا ہم سے اسکا قرض مانگتے والا ہے۔ ق۔ لے اللہ تیرے ذکر کرنیوالوں کا وجود بھی
نہ تھا ان کے وجود سے پہلے ہی اپنے احسان سے انکایا ذکر نیوالا ہے کہ ان کو وجود کی نعمت
بخشتی اور عبادت کرنیوالوں کی توجہ سے پہلے احسان کی ابتدا کرنیوالا ہے عبادت کرنیوالوں
کا وجود بعد میں ہوا اور سوال کرنیوالوں کا وجود بعد میں ہوا تو جو دو سخاوت کیساتھ پہلے ہی
موصوف ہے اور تو نہایت دینے والا ہے اور پھر جو کچھ ہم کو ہبہ کیا ہم سے اسکا قرض مانگتے
والا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّيْسَ كُنْ
ہے جو اللہ کو قرض اچھا دے اور اس قرض کا بدلہ پہرہ ہم کو ہی آخرت میں ملنے والا ہے
اسکی ذات کو اسکا کوئی نفع پہونچنے والا نہیں ہے اور قرض کے عنوان سے بیان فرماتا
اپنے بندوں کیساتھ حق تعالیٰ کی عجیب لطف و مہربانی کو بتلارہا ہے جیسے بچہ کو خود ہی
کوئی شے دیں اور اس سے کہیں کہ تم ہم کو قرض دو تو ہم تمکو اس سے عمدہ شے دینگے
اگرچہ عاقل ہے تو فوراً دیدیگا۔

الہی مجھ کو اپنی رحمت کیسے طلب فرما کہ تجھ تک پہنچوں اور اپنی منت کیسے سمجھ سکوں کہ
 تیری طرف متوجہ ہوں الہی اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں پھر بھی تجھ سے میری امید منقطع
 نہیں ہوتی جیسے اگر طاعت بجالاؤں پھر بھی تیرا خوف مجھ سے جدا نہیں ہوتا الہی تمام
 عالم نے مجھ کو تیری طرف ڈھکیل دیا اور تیرے لطف و کرم کے علم نے تیرے دروازہ پر ٹھہرا
 دیا۔ ف۔ اے اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ قرب میں طلب فرما اسلئے کہ میں اپنے
 ناکارہ اعمال سے تجھ تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ عمل کسی کا بغیر رحمت کے تجھ تک پہنچا
 والا ہے اور اپنے احسان سے مجھ کو کھینچ کہ پہر میں خواہ مخواہ تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے
 اعراض کرنے کی قدرت نہو اے اللہ اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں لیکن پھر بھی میری
 امید تجھ سے منقطع نہیں ہوتی اسلئے کہ جانتا ہوں کہ تیرا احسان کسی علت پر موقوف نہیں
 اسبطرح اگرچہ طاعت بجالاؤں مگر پھر بھی تیرا خوف مجھ سے جدا نہیں ہوتا اسلئے کہ جانتا ہوں
 کہ توجہ چاہے کرے طاعت کرنے پر بھی اگر سزا دے تو بجا ہے ظلم نہیں اسلئے کہ تو مالک ہے
 اے اللہ جہان کی جس شے کی طرف میں گیا سب نے مجھ کو تیری ہی طرف ڈھکیل دیا یعنی
 ہر شے بزبان حال پکار کر کہتی ہے کہ میں فانی ہوں مجھ سے تعلق نہ کر اپنے مولیٰ سے تعلق
 پیدا کر اور مینے جب یہ جان لیا کہ تو لطف و کرم فرمانے والا ہے تو اس علم و معرفت نے
 مجھ کو تیرے دروازہ پر ٹھہرا دیا۔

الہی تو میری امید ہے تو پہر کیونکر غائب ہوں اور میرا سہارا تجھ پر ہے میں کیونکر ذلیل
 ہوں الہی تو نے مجھے ذلت میں جما دیا تو میں کیونکر عزت پاسکتا ہوں اور تو نے مجھ کو اپنی طرف
 نسبت کیا تو میں کیونکر صاحب عزت ہوں الہی تو نے مجھ کو فقر و احتیاج میں ٹھہرایا تو میں
 کیونکر محتاج ہوں اور تو نے مجھ کو اپنے وجود کیسے غنی کیا تو کیونکر محتاج ہوں۔ ف۔ اے
 اللہ تجھ سے ہی میری امید ہے تو پہر میں کیونکر نامراد ہوں یعنی ضرور بامراد ہوں گا اور تجھ پر میرا
 سہارا ہے تو میں کیونکر ذلیل ہو سکتا ہوں اے اللہ تو نے مجھ کو اصل سے ذلت میں جما دیا کہ

مکن کی اصل عدم ہے تو میں اصلی اور مستقل عزت کیسے پاسکتا ہوں کہ وہ تو تیرا ہی خاصہ ہے اور تو نے مجھ کو اپنی طرف نسبت کیا کہ اپنا بنایا۔ اور اپنے ساتھ تعلق عطا فرمایا تو اس اعتبار سے میں کیونکر تیری عزت سے صاحب عزت ہوں پس میں اپنی ذات کے اعتبار سے ذلیل ہوں اور تیری عزت دینے سے اور تیری صفت عزت کے پر تو سے عزیز ہوں اے اللہ تو نے مجھ کو اصل سے فقر و احتیاج میں ٹھہرا دیا کہ فقیری و حاجتمندی میرا اصلی امر ہے تو میں اصل ذات سے کیسے محتاج نہ ہوں اس لئے کہ ممکن ہوں اور ممکن ہر وقت اپنی ہر صفت میں اپنے پیدا کر نیوالے اور تہا منے والے کا محتاج ہے اور تو نے اپنے وجود کیساتھ مجھ کو غنی کیا کہ مجھ کو غیر کے تعلق سے بے نیاز کیا اور اپنے قرب کی نعمت بخشی تو میں کسی کا کیونکر محتاج ہوں۔

تو وہ ذات ہے کہ بجز تیرے دوسرا کوئی معبود نہیں ہر چیز کو اپنی معرفت عطا فرمائی تو کوئی چیز تجھ سے ناواقف نہ ہوئی تو وہ ذات ہے کہ تو نے مجھ کو ہر شے میں اپنی معرفت عطا فرمائی تو میں نے ہر شے میں تیری تجلی ظاہر دیکھی ہے تو سب پر ظاہر و آشکارا ہے اے وہ ذات جو اپنے رحمان ہونیکے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہوا کہ وہ عرش اسکی رحمانیت میں اس طرح غائب ہوا جیسے تمام عالم اسکے عرش میں غائب ہے۔ تو وہ ذات ہے کہ بجز تیرے دوسرا عبادت و پرستش کے لائق نہیں تو نے ہر شے کو اپنی معرفت عطا فرمائی حتیٰ کہ کوئی چیز تجھ سے ناواقف نہیں ہے ہر شے اپنے مرتبہ کے موافق جیسی معرفت اسکو عطا ہوئی تجھ کو پہچانتی ہے تو وہ ذات ہے کہ تو نے مجھ کو ہر شے میں اپنی معرفت عطا فرمائی کہ ہر شے میرے لئے تیرے جمال کا آئینہ بن گئی پس میں ہر چیز میں تیری تجلی ظاہر دیکھی پس تو ہر شے کیلئے ظاہر و آشکارا ہے۔ اور اے وہ ذات جو اپنے رحمان ہونے کیساتھ اپنے عرش پر مستوی ہوا یعنی اپنی رحمت کے وسعت سے عرش پر غالب اور قاهر ہوا کہ رحمت نے اسکو اپنے اندر سمال لیا اور رحمت نے اسکو گھیر لیا اور وہ عرش اس رحمت میں ایسا غائب ہو گیا جیسے تمام عالم اس عرش میں غائب ہے کہ تمام عالم اس عرش کے سامنے کوئی شے نہیں ہے ۛ

تقریبات و قطعات تاریخ

از حضرت خواجہ حسن نظامی صبا

انوار العارفین بہمائے مومنین :- جنوبی افریقہ جیسے دور دراز مقام میں ایک ہندوستانی بزرگ حضرت مولانا صوفی سید محمد عابد میاں صاحب ساکن صوبہ گجرات مقیم ہیں جو اسلام کی تعلیم و تلقین و تبلیغ اور اولیاء اللہ کے روحانی فیوض و برکات کی اشاعت نہایت عمدگی کے ساتھ سالہا سال سے کر رہے ہیں۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے ہر طبقہ سے خلوص و ایثار دور ہوتا جا رہا ہے سیاست میں تو کبھی خلوص ہوتا ہی نہیں لیکن اب علماء و مشائخ سے بھی یہ نعمت عظمیٰ سلب ہوتی جا رہی ہے اور یہی ایک بڑا سبب مسلمانوں کے زوال کا ہے۔

مگر خدا تعالیٰ جل شانہ کالاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے ہم گنہگاروں میں چند ایسے نفوس بھی پیدا کئے ہیں جو خلوص و صداقت اسلامیہ اور تہذیب و اخلاق قدسیہ کے آثار ہیں۔ اور جن کی برکت سے یہ قوم ابھی تک اس کائنات کی حیات میں سانس لے رہی ہے۔ اور انہی انفاس قدسیہ میں حضرت مولانا صوفی سید محمد عابد میاں صاحب بھی ہیں۔ جو خدمت خلق اللہ میں رات دن مشغول رہتے ہیں۔ اور جنہوں نے افریقہ میں اسلام کی اور تصوف کی اور اخلاق حسنہ کی اردو زبان کے ذریعہ بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ جنوبی افریقہ میں اردو زبان کو رائج کرنے والے اور قائم رکھنے والے درحقیقت صوفی صاحب ہی ہیں۔ کیونکہ وہ ہمیشہ نہایت اعلیٰ و برگزیدہ مذہبی لٹریچر اردو زبان میں شائع کرتے رہتے ہیں چنانچہ بستان العارفین اور صراط مستقیم نام کی دو ضخیم کتابیں جو اخلاق حسنہ اسلامیہ کے

دو بڑے خزانے تھے صوفی صاحب نے ہزاروں کی تعداد میں طبع کر کر مفت تقسیم کرائیں تھیں۔ اور میرے ذریعہ بھی ایک بڑی تعداد ان کتابوں کی تقسیم ہوئی تھی۔

اب صوفی صاحب ممدوح نے اسی قسم کی مگر نہایت ہی عمدہ کتاب **انوار العارفین** کے نام سے شائع کی ہے۔ جو تقریباً ایک ہزار صفحات کی ضخامت رکھتی ہے۔ ان کی پہلی کتابیں بھی طباعت اور کتابت اور کاغذ کے اعتبار سے اردو زبان کی شان کے موافق بہت نفیس تھیں۔ اور یہ کتاب بھی ایسے ہی اعلیٰ معیار پر شائع کی گئی ہے فن طباعت کے ماہر خاص جناب منشی قربان علی صاحب لائل ایڈیٹر اردوئے معلّٰی دہلی نے اعزازی طور پر اسکی کتابت اور طباعت کا اہتمام کیا اور دلی میں یہ کتاب چھپی۔ برادر طریقت عتلام نظام الدین قریشی پریمی نظامی ایڈیٹر گجراتی اخبار دین احمد آباد اس اہتمام کے صوفی صاحب کی طرف سے نگرہاں تھے۔

جب یہ کتاب تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو ہندوستان کے باہر فلسطین اور اسپین کی لڑائیوں کی آہ و زاریاں تمام ہندوستان کو اپنی طرف متوجہ کئے ہوئے تھیں۔ اور ہندوستان میں گاندھی جی کی طرف سے ہندی کے فروغ اور اردو کی جلاوطنی کے نقارے بج رہے تھے۔ ایسے وقت میں انوار العارفین کی زبان اردو طوطی کی طرح چہکتی اور بولتی پنجرہ میں بند میرے سامنے آئی۔ اور کہا کہ اکھا دوانکار خدا پرستی کے نقارخانہ میں مجھ طوطی کی آواز کون سنے گا؟ میں نے کہا پیاری ہم تیری نوا سنچوں کو دل لگا کر سنیں گے۔ مایوس کیوں ہوتی ہے عارفوں کے انوار حقانی میں مادیت و دہریت کے ظلمات کو دور کرنے کی صلاحیت قدرت ربانی نے عطا فرمائی ہے۔ افریقہ کے چراغ سے سیکڑوں نہیں ہزاروں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں۔ لاکھوں نہیں کروڑوں چراغ روشن ہونگے۔ اور ایک مرد با خدا نے جو شمع روشن کی ہے وہ مسلمانوں کی محفل تیرہ تار کو پھر بقعہ نور بنا دے گی۔

انوار العارفین ایک کتاب ہے۔ چپ چاپ مگر بولتی ہوئی۔ اس کے حروف خاموش ہیں مگر آنکھوں کے کان میں فصاحت و بلاغت سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی اور سنائی دیتے ہیں۔ اس کی زبان ایسی آسان اور عام فہم اور صاف ہے جیسی قرآن ناطق کے ماننے والوں کی زبان صاف ہوا کرتی ہے۔ اس کے مضامین مومن کے دل و دماغ اور روح کی قوت ہیں اور ان میں حکمت و مواعظت کے موتی جڑے ہوئے ہیں۔

آؤ ہم رسمی تقریظ لکھنے کی عادت سے آزاد ہو کر حقیقی خلوص کے ساتھ اس سہرا پا خلوص کتاب کے لئے اپنے موئے اور اپنے داتا رب العلوم سے دعا مانگیں کہ وہ اس کتاب کے لکھنے والے کو اور اسکی اشاعت میں مدد دینے والوں کو اور اس کے لکھوانے چھپوانے اور شائع کرنے والوں کو اپنے فضل (یعنی قدرت کے ریزرو بینک) سے اپنی نعمتوں کے خزانے مرحمت فرمائے۔ اور اس کتاب کے ہر مضمون اور ہر سطر اور ہر فقرہ اور ہر لفظ اور ہر حرف اور ہر نقطہ میں ایسا اثر دے کہ وہ شکوک و ادھام کے مبتلا لوگوں کے دل ہر رنگ سے پاک صاف کر سکے۔ آمین یا مجیب الداعین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

حسن نظامی دہلوی { ساکن درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ محبوب
آہی دہلی۔ ۹ رجب ۱۳۵۵ھ

از حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب جمعیۃ العلماء ہند

حامداً و مصلیاً و مسلماً

اگرچہ اس کتاب کو پوری طرح نہیں پڑھ سکا۔ تاہم جستہ جستہ مقامات پڑھے مولف کتاب عزیز محترم مولوی محمد عابد صاحب عثمانی ڈابھیلی کی اور بھی کئی کتابیں شائع ہو کر مقبولیت عامہ حاصل کر چکی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب بھی مسلمانوں کے لئے مقبول اور مفید ہوگی۔ ایک محبت سے سرشار مسلمان کے لئے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہو سکتی۔

کہ محبوب رب العالمین کے حقیقی عشق و محبت کا ذوق اور اتباع شریعت مقدسہ اور اقتدائے سنت بنو یہ کا جذبہ اس کیلئے راہ طریقت کا رہبر بن جائے۔ بزرگوں کے قصص و حکایات جن کا تعلق جذب و سکر کے ساتھ نہیں بلکہ سلوک سے متعلق ہیں ترغیب و تحریض کے لئے بہترین سبب ہیں۔ حق تعالیٰ کتاب کو مقبول اور مولف کی سعی کو مشکور فرمائے۔ آمین۔
محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ دہلی۔ رجب ۱۳۵۵ھ

از حضرت مولانا احمد سعید صاحب ناظم جمعیتہ العلماء ہند

حَامِدًا اَوْ مُصَلِّيًا وَ مَسِيَّتًا

سید محمد عابد میاں کی ذات گرامی اور ان کی خدمات اسلامی سے مسلمانان ہندوستان و اسلامیات افریقہ بخوبی واقف ہیں۔ آپ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنی تالیفات سے مسلمانوں کی خدمات مذہبی و اخلاقی انجام دے رہے ہیں۔

صوفی صاحب اب تک متعدد کتابیں تالیف کر چکے ہیں۔ بستان العارفین اور صراط مستقیم آپ کی مشہور کتابیں ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں طبع ہو چکی ہیں۔ آپ نے حال ہی میں انوار العارفین نامی ایک کتاب تالیف فرمائی ہے۔ جو قرآن شریف کی بعض آیتوں کی تفسیر اور احادیث شریف کی تشریح اور حضرات صوفیائے کرام کے اقوال پر مشتمل ہے۔ کتاب اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت دلچسپ اور مفید ہے۔

میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ صوفی صاحب کی اس کتاب کو سابقہ کتب کی طرح درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں کیلئے انوار العارفین مفید ثابت ہو۔ کتاب نہایت مدلل اور مطول ہے۔ اور اصلاح اخلاق و تزکیہ نفس کے لئے بہترین کتاب ہے۔

فقیر احمد سعید کان اللہ لہ

الرجب المرجب ۱۳۵۵ھ

از جناب ملک محمد الواحدی صبا ایدہ نظام المشائخ و منیو پبلشرز دہلی

جناب مولانا صوفی عابد میاں صاحب کی خوبیاں مجھے حضرت خواجہ حسن نظامی صاحب سے معلوم ہوئیں اور مسٹر غلام نظام الدین پریمی اور منشی قربان علی صاحب نے ان کی یہ کتاب دکھائی جس کا نام انوار العارفین ہے۔ میں حقیقت یہہ ہے کہ تیس سال تک نظام المشائخ شائع کرتے رہنے کے باوجود اپنے اندر وہ قابلیت اور صلاحیت نہیں پاتا کہ اس قسم کی تصانیف کے متعلق کہنے کیلئے قلم اٹھاؤں۔ ایک صوفی عابد میاں صاحب ہیں کہ ایسی ہی ضخیم کتابیں تصوف کی طیار کر دیتے ہیں ایک میں بذصیب ہوں کہ ایک ہزار صفحے دیکھ کر گھبرا گیا اور کتاب کو از اول تا آخر پڑھنے کا وقت نہ نکال سکا۔ سنا ہے صوفی صاحب مدوح کی اتنی ہی بڑی بڑی تصنیفات دو یا تین اور بھی ہیں۔ بہر حال جہاں تک میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی کساد بازاری اور خوش عقیدگی کے فقدان کی اس دور میں بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کثیر جماعت ابھی ایسی ہے جو اسے سر پر رکھیں اور سینے سے لگائیں گی۔ اس کتاب کی لکھائی چھپائی نہایت عمدہ ہے اور کاغذ اس میں وہ استعمال کیا گیا ہے جو نئی قسم کی اردو مطبوعات میں استعمال ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اچھی اور صحیح باتیں جاننے اور پہچاننے کا مادہ پیدا کرے اور صوفی صاحب قبلہ کو ان کی موجودہ تصانیف سے بھی بہتر تصنیفیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

واحدی

جناب مولوی سید حمید صبا امام مسجد جامع دہلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب انوار العارفین جناب منشی قربان علی صاحب کی معرفت میرے پاس آئی لیکن

میں اسکو عدیم القریٰ کے باعث بالاستیعاب نہیں دیکھ سکا۔

تاہم بعض مضامین کے پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب تزکیہ نفس و اصلاح باطن کیلئے بیکر مفید ہے۔ اور خصوصیت کیساتھ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مولف علام نے اس کے مضامین کو قرآن حکیم کی آیات سے بھی مطابق کیا ہے۔

خدا تعالیٰ مولف کتاب جناب صوفی سید محمد عابد میاں صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور کتاب کو قبولیت عامہ بخشے۔ آمین۔

خاکسار۔ سید حمید امام مسجد جامع دہلی۔ ۷ اکتوبر ۱۳۶۷ء

از جناب حافظ سید عزیز حسن صابقانی نقشبندی پیرزادہ

درگاہ حضرت خواجہ باقی باللہ بخاریؒ و ایڈیٹر سالہ مشیوا۔ دہلی

اس زمانہ میں جبکہ خداوند قدوس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انوار العارفین جیسی دینی اور روحانی کتاب کا شائع کرنا بہت ہی نیکی کا کام ہے۔ اور اس جذبہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔

اس دور الحاد و فتن میں بزرگوں کی تعلیم کی اشاعت اتنا بڑا اور ضروری کام ہے کہ اسکی اہمیت نظر انداز نہیں کی جاسکتی۔

میں نے حضرت مولانا سید محمد عابد میاں صاحب کی اس سے پہلے کوئی تصنیف نہیں دیکھی۔ مگر انوار العارفین کو کہیں کہیں پڑھنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ مولانا کی تحریر میں۔ نچنگی۔

علمیت سلاست اور روانی ہے۔ ان کے دل میں بد نصیب مسلمانوں کے دینی انحطاط کا درد ہے۔ اور انوار العارفین اسی درد سے متاثر ہو کر شائع کی جا رہی ہے جس کیلئے یقیناً مولانا محترم اور ان کے رفقاء مبارکباد کے مستحق ہیں۔

ضرورت ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے۔ مسلمان اسکو قصے اور کہانی کے طور پر

تفریحاً نہ پڑھیں۔ بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ تاکہ مسلمانوں کی دین اور دنیا دونوں درست ہوں
عزیز حسن بقائی

تایخ تعمیر از قربان علی بل فتراوے معالی شاہ جہانی پریوہی

عابد میاں نے لکھی ایسی کتاب جس میں
توحید کا مرقع۔ آئینہ رسالت
نبیوں کی سچی باتیں اقوال اولیاء کے
خوف خدا کی رغبت۔ لقمان کی نصیحت
اخلاق کی فضیلت۔ کج خلق کو نصیحت
حضرات صوفیاء کا برتاؤ اور طریقہ
مسلم و غیر مسلم اس کے مطالعہ سے
ہے الغرض یہ نسخہ گنجینہ معارف

ایک لکھتے ہیں کہ
گلزار صوفیہ کی بے مثل سیرین ہے
دیکھو تو پڑھ کے اس میں سب کچھ ہو گیا نہیں ہے
ایک ایک لفظ اس کا دل چسپ و نشین ہے
علماء رجال کا بھی قصہ کہیں کہیں ہے
ہے تاریخ شریعت حدیث سے لگتا نہیں ہے
سب مستفید ہونگے اس کے سچے یقین ہے
اس دور پر فتن کا مصلح یہہ بالیقین ہے

اللہ کے الفا سے تاریخ لکھ رہا تھا

ہاتف نے دی صدا یہہ انوار عارفین ہے

۵۵ ہجری ۱۳

۲۳ رجب المرجب ۱۳۵۵ ہجری نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مطابق

۱۰ اکتوبر ۱۹۳۶ء عیسوی۔ یوم شنبہ

